

جلد اول

مذاق العارفين

ترجمہ

احیاء علوم الدین

مترجمہ مولوی محمد احسن نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ

باہتمام کیسری داس سیٹھ سپرنٹنڈنٹ

مطبع نوری کتب خانہ

تقریظ واقف غوامض علوم دینی و دنیوی جناب مولوی امیر علی صاحب مرحوم

الحمد لله و السلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد دانشمندان کا قول مشہور ہے کہ جو شخص دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے وہ جیسا کچھ ہر دین پر ہوتا اور زندگی میں نیکی نام رہتا ہے وہی اس کا خود بخود بھلائی بھی پہنچتی رہتی ہے اور کیوں نہیں کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ اس مطبع اور ادبہ اخبار نے اس قول حکمت کو ملحوظ رکھ کر ہر مین باندھا اور اس کا تجربہ کر کے خود کو جانچ لیا اور جو لوگ عقل کھتے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ اس کا تجربہ کرنا ضروری تاکہ کمینہ کی طرح ہر ایک پر ہوا ہو جائے دیکھو زمانہ کے مسلمان ہندو ہر قسم و ہر قوم کے ایسے خواب غفلت میں ڈپے کر اپنے دین و ملت تک سے بھی غافل ہو گئے۔ ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے دانشمندان سے کیا کیا حکمت کی باتیں بیان ہیں اور ہر رنگ و رنگ سے کس نیک راہ کی ہدایت کی ہے پھر یہ معلومات کیونکر حاصل ہو کر کہ لوگ اس زبان ہی سے واقف نہیں جس میں یہ باتیں اور ایسے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اچھے مضمون جس زبان میں چاہو ادا کرو وہی مضمون ہو بنا برین خیر خواہی عام کی نظر سے اس مطبع نے عربی و فارسی و سنسکرت و بھاشا اور انگریزی کی بہت سی کتابیں اپنے ملک والوں کے لئے ان کی زبان میں ترجمہ کر دیں کہ وہ بھلی باتیں اور اچھے مضامین ان کو اپنی زبان میں ملین اور کارآمد ہوں یہ تدبیر بہت مفید ہوئی۔ اور اس سے بہت کچھ فائدہ مترتب ہوا۔ ایک ہی کتاب مذاق العارفین کے کارخانہ کی فراش سے اس کا ترجمہ ہوا اور کارخانہ نے اپنی عالی ممتی اور دریا دلی سے اس کے عوض میں بہت کچھ زر خیر خرچ کیا اور پیر ریخ دیا حالانکہ اس وقت تک یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کا انجام کیا ہو گا۔ مگر ہم تو دانشمندان کا مقولہ پہلے ہی سے نقل کر چکے ہیں کہ بھلائی چاہنے والے کو بھلائی ہی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کتاب پہلے دو بار چھپی تھی تو لوگوں کو اس کی قدر معلوم ہوئی کہ بعد خواہش از حد ہوئی اور بافقوں ہاتھ ہدیہ طالبین ہوئی اور بار بار خواہش جاری ہے لہذا ہتمام سے پانچویں بار اس کے چھپنے کی نوبت پہنچی اور امید ہے کہ پانچویں خواہش کو درافزون ترقی ہوگی اور کیوں نہ ہو حقیقت کتاب ہی ایسی نایاب و دریا دلی نام ہمام محمد غزالی حجة الاسلام کی اس مشہور کتاب کا ترجمہ ہے جو بنام احیاء علوم الدین مشہور و معروف ہے۔ بحاجۃ اللہ عجب کتاب ہر استے سے حمد و فضیلت میں کتنے دین کے علم بھر دیے ہیں۔ بہت لوگوں کو تو یہی غرہ ہے کہ یہی فقہ کی دلائل کتابیں اور اصول و فقہانہ کی ایک آدھ کتاب پڑھ لی پھر علوم دین کے ماہر ہو گئے یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ الف بے تھی علوم دین کا تو کبھی نام بھی کم ہی آیا اور علوم کا تم نے ابھی کہاں مڑے پایا اگر چاہتے ہو کہ دین کے علوم سے خبردار ہو اور اس بلوغ کی خوشنودار کلیاں چنو تو اس کتاب کو دیکھو۔ اس میں بھگڑے بکھڑے کچھ کام نہیں۔ پریشانی خاطر کا کہیں نام نہیں۔ ہر بیان میں طہائیت اور تسکین ہوتی ہے اور یہی تو دین کی خوبی ہے اس کتاب کے معلوم ہو گا یہ علم کیا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے اور کتنے اقسام اور کون بہتر اور کون برتر اور کیا بڑا و وغیرہ امور دین فقہائین حدیث اس میں دلک تفسیر اس میں ہر اور ان سب کے تراویکے قواعد اور آداب مذکور ہیں پھر سب سے بڑھ کر افعال قلبی کا بیان ہے اگر ان کو دیکھو گے تو معلوم ہو گا کہ انھی علم ہی اور دین ہی کا نام ہے ہر شخص کو یہ مضمون حدیث معلوم ہے کہ قلب ہی کی صلاحیت و سلامتی سے سب کا فہم اور جس نے اس کو درست نہ کیا اگر غیر علم پڑھ لیا وہ سخت جاہل بلکہ پٹھان سلطان ہر لغو باندہ مذہب مولوی عبدالحی قنابٹ نے جو لکھا کہ جگہ اس کتاب سے بہت فیض ہوا بہت سچ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت و مغفرت کرے اہل اسلام کی کتابوں میں یہ کتاب بھی بہت عمدہ کتاب ہے اور مولوی محمد حسن متانانہ تو ہی عالم با علم اس کتاب کے مترجم ہیں انھوں نے دلی شوق و نیک نیتی سے اس کا اچھا ترجمہ کیا اور اپنے واسطے عمدہ نوشتہ آخرت ساتھ لیا ہے جڑا ہ اللہ تعالیٰ خیر الخیر ترجمہ سلیمین با محاورہ اندوز ہے حیا خیر خود مترجم صاحب نے کہا کہ ایسا با محاورہ اندوز ترجمہ ہے کہ اول نظر میں ہر گمان نہیں ہوتا کہ کسی دوسری کتاب کا ترجمہ ہے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہی پہلے اردو ہی پرچ کتاب تالیف ہوئی ہے سچ فرمایا کہ عربی عبارت پڑھانا مقصود نہیں بلکہ مضامین سمجھانا اور ہر اور مترجم صاحب نے بھی خوب کیا اصل احیاء العلوم کی لفظ کتاب باب کو باب و فصل سمجھ لیا ہے اور یہ تہنید ضروری ہے جو مترجم صاحب نے خود بھی لکھی کہ امام محمد غزالی علیہ الرحمۃ و العالیہ نے فقہی مسائل عبادات معاملات کو انھوں نے اپنے مذہب کے موافق بیان کیا ہے اور مترجم صاحب نے وہی سا ہی ترجمہ کیا اور حقیقت کے سب سے موافق اس ترجمہ کو نہیں فرمائی ہے لہذا ان مسائل کو حقیقت کے کتب فقہ شریعت و فتاویٰ عالمگیری وغیرہ سے معلوم کر لیں باقی افعال و اقوال و تہذیب و اخلاق وغیرہ کے جو امور مذکور ہیں وہ یکساں ہیں اور وہ جان رکھیں کہ نیت خالص کے ساتھ طلب رضاء الہی مقصود ہے اس میں خفیہ و خفا کچھ مضمون ہیں اور ہرگز کسی قسم کے تعصب کو راہ دین کہ وہ حاکمیت اور مگر ایسی کا پلازمینہ ہے اور اس کی خرابی و ایرانی کو کسی کتاب سے دیکھ لیں اس کتاب میں ہر مضمون تفصیل اس طرح

۱۱۷
ED 2002

فہرست مطالب مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد اول

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۱۰۹	اور حقیقت اور اقسام کے ذکر میں	۲	بیان دوم اُن علوم کے ذکر میں جسکے لفظ بدل گئے ہیں۔	۲	دیباچہ از طرف مترجم۔
۱۱۰	بیان اول عقل کی بزرگی کے ذکر میں۔	۵	بیان سوم عمدہ علموں میں سے مقدار محدود کے ذکر میں۔	۵	مختصر احوال مصنف۔
۱۱۲	بیان دوم عقل کی حقیقت و قسموں کے ذکر میں۔	۶	فصل چہارم اس ذکر میں کہ علم خلاف پر خلق کے متوجہ ہونے کا کیا سبب ہو۔	۶	دیباچہ کا ترجمہ۔
۱۱۵	بیان سوم لوگوں میں عقل کے کم زیادہ ہونے کے ذکر میں۔	۹	بیان اول علم خلاف پر لوگوں کے متوجہ ہونے کے ذکر میں۔	۹	باب اول علم کے بیان میں
۱۱۶	باب دوم عقائد کے قاعدہ و نمونہ	۱۳	بیان دوم اس بات کی غلطی میں کہ یہ خدا تعالیٰ کے مشابہ ہیں۔	۱۳	فصل اول علم اور طلب علم اور تعلیم کی فضیلت میں۔
۱۱۸	فصل اول بیان نہیں عقیدہ اہلسنت کے۔	۱۴	بیان دوم اس بات کی غلطی میں کہ یہ خدا تعالیٰ کے مشابہ ہیں۔	۱۴	بیان اول علم کی فضیلت میں
۱۲۱	فصل دوم اس بات کی وجہ کے بیان میں کہ ارشاد میں تبدیع اور اعتقاد کے درجہ نہیں ترتیب چاہیئے۔	۱۷	بیان سوم مناظرہ کی آفتوں کے ذکر میں۔	۱۷	بیان دوم طلب علم کی فضیلت میں
۱۲۲	فصل سوم عقیدے کی روشن دلیلیوں کے بیان میں۔	۲۰	فصل پنجم طالب علم اور معلم کے آداب کے ذکر میں۔	۲۰	بیان سوم تعلیم کی فضیلت میں۔
۱۵۱	فصل چہارم ایمان و اسلام میں	۲۳	بیان اول طالب علم کے آداب میں اور اس میں دس ادب ہیں۔	۲۳	بیان چہارم دلائل عقلی کے ذکر میں
۱۶۴	باب سوم طہارت کے اسرار میں	۲۷	بیان دوم استاد کے آداب کے ذکر میں اور اسی میں آٹھ ادب ہیں۔	۲۷	فصل دوم علم عمود اور مذہب کی قسموں اور حکموں میں۔
۱۶۷	قسم اول نجاست ظاہری سے پاک ہونے کے ذکر میں۔	۳۰	فصل ششم علم کی آفتوں اور علمائے آخرت اور علمائے ابان کی علامتوں کے بیان میں۔	۳۰	بیان اول اُس علم کا جو فرض عین ہے۔
۱۶۸	بیان اول اُن اشیاء کا ذکر جو دور کی جاوے ہیں	۳۴	فصل ہفتم عقل کے بیان میں اور اس کی بزرگی	۳۴	بیان دوم اُس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔
	بیان دوم اُن چیزوں کا ذکر جسے نجاست دور کی جاوے۔				بیان سوم علم طریق آخرت کی تفصیل اجمالی میں۔

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۲۲۶	ترکیب کے طور پر۔	۱۹۵	اور تکبیر شروع اور اُس سے پہلے کے احوال کے ذکر میں۔	۱۴۰	بیان سوم نجاست کے دور کی کیفیت میں
۲۳۱	بیان چہارم اُن آداب کے ذکر میں جو تہذیب سابق سے خالص ہیں اور جو ہم کے سارے دن میں عام ہیں۔	۲۰۲	فصل سوم نماز کے اندر باطنی شرطوں کے ذکر میں۔	۱۴۱	قسم دوم حدیث کی طہارت کے بیان میں
۲۳۵	فصل ششم متفرق مسائل کے ذکر میں جنہیں اکثر لوگ بتلا ہیں۔	۲۰۵	بیان اول خشوع اور حضور دل کے شرط ہونے میں۔	۱۴۲	بیان اول پانچاں پھرنے کے آداب میں۔
۲۴۰	فصل ہفتم نفل نمازوں کے ذکر میں۔	۲۰۸	بیان دوم اُن اُمور باطنی کا جسے نماز کی زندگی پوری ہوتی ہو۔	۱۴۳	بیان دوم وضو کی کیفیت کے ذکر میں۔
۲۴۵	قسم اول جو دن رات کے نئے ہونے سے ہوتے ہیں۔	۲۱۰	بیان چہارم اُن اُمور کی تفصیل میں جن کا دل میں مفید پڑے۔	۱۴۴	بیان سوم غسل کے بیان میں۔
۲۴۷	قسم دوم نوافل کی وہ جو ہفتہ کے مکرر ہونے سے آتی جاتی ہیں۔	۲۱۹	بیان چہارم اُن اُمور کی تفصیل میں جن کا دل میں حاضر ہونا نماز کے ہر ایک کن اور شرط وغیرہ میں ضروری ہے۔	۱۴۸	بیان چہارم تیمم کے ذکر میں۔
۲۴۹	قسم چہارم نوافل کی وہ ہیں جو عارضی سبب سے متعلق ہوں۔	۲۲۲	قسم اول نماز کے پیشتر کے اُمور میں۔	۱۴۹	قسم سوم فضائل ظاہری سے پاک ہونے کے بیان میں۔
۲۵۰	باب پنجم اسرار زکوٰۃ کے بیان میں	۲۲۳	قسم دوم قرات کے اعمال کے ذکر میں	۱۸۲	بیان اول آدمی کے میل اور طوئین میں
۲۵۶	فصل اول زکوٰۃ کے اقسام اور اسکے واجب ہونے کے اسباب کے بیان میں	۲۲۴	قسم سوم اہل کان کے اعمال کے بیان میں	۱۸۸	بیان دوم بدینے اُن زوائد اہل کے ذکر میں جن کو دور کرنا چاہیے۔
۲۵۷	قسم اول پہلیوں کی زکوٰۃ میں۔	۲۲۵	قسم چہارم اعمال اسلام پھیلنے کے وقت کے فصل پنجم جمعہ کی فضیلت اور آداب و سنت اور شرطوں کے بیان میں۔	۱۸۹	باب چہارم نماز کے اسرار کے بیان میں
۲۵۸	قسم دوم وہ کی والی چیزوں کی زکوٰۃ ہے۔	۲۲۶	بیان اول جمعہ کی فضیلت میں۔	۱۹۰	فصل اول نماز اور سجدہ اور جماعت اور اذان وغیرہ کی فضیلت میں۔
۲۵۹	قسم سوم چاندی سونے کی زکوٰۃ ہے۔	۲۲۷	بیان اول جمعہ کی فضیلت میں۔	۱۹۱	بیان اول اذان کی فضیلت میں
		۲۲۸	بیان دوم جمعہ کی شرطوں کے بیان میں	۱۹۲	بیان دوم فرض نماز کی فضیلت میں
		۲۲۹	بیان سوم جمعہ کے آداب میں عادت کی	۱۹۳	بیان سوم اہل کان کے پورا کرنا کی فضیلت میں
		۲۳۰		۱۹۴	بیان چہارم جماعت کی فضیلت میں۔
		۲۳۱		۱۹۵	بیان پنجم سجدہ کی فضیلت میں
		۲۳۲		۱۹۶	بیان ششم شمع یعنی فروغ کی فضیلت میں
		۲۳۳		۱۹۷	بیان ہفتم مسجد و نماز کی جگہ کی فضیلت میں
		۲۳۴		۱۹۸	فصل دوم نماز کے اعمال ظاہری کی کیفیت

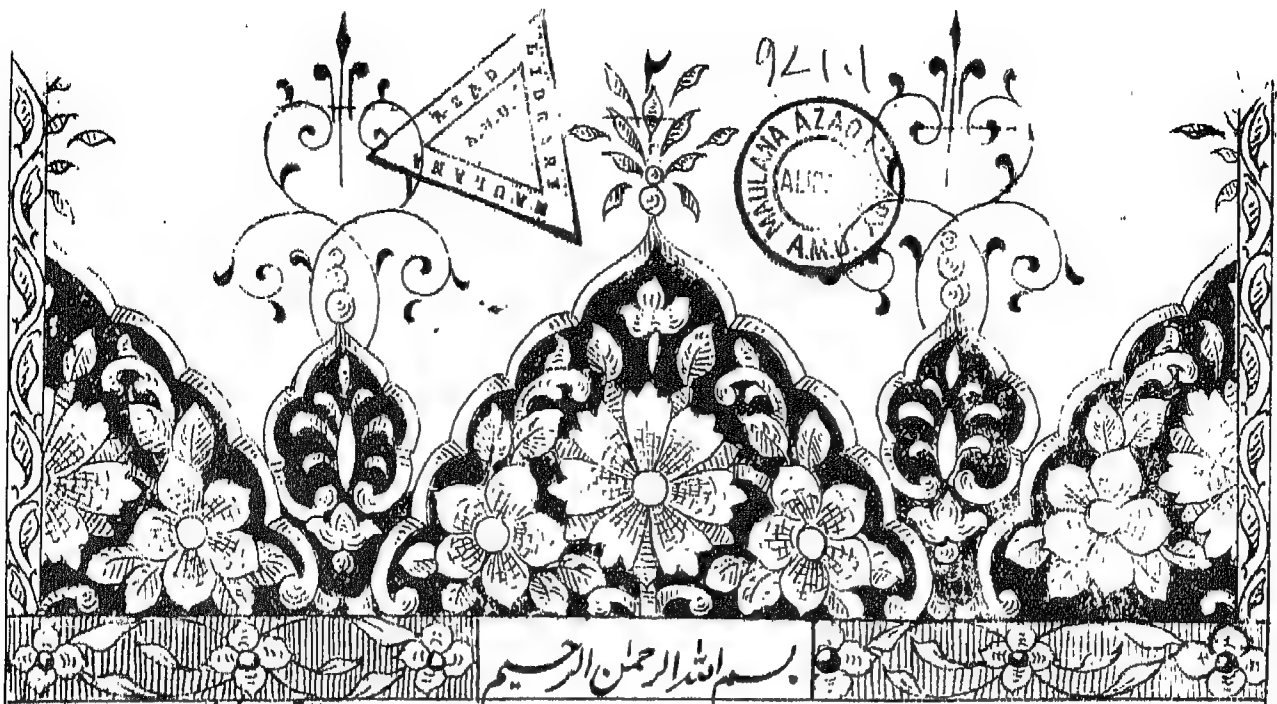

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۳۰۶	بیان چہارم طوان کے ذکرین۔	۲۸۷	بیان دوم افطار کے لوازم کے ذکرین۔	۲۵۹	قسم چہارم مال تجارت کی زکوٰۃ ہے۔
۳۰۸	بیان پنجم صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کے ذکرین۔	۲۸۸	بیان سوم روزہ کی سنتوں کے ذکرین۔	۲۶۰	قسم ششم صدقہ فطریہ۔
۳۰۹	بیان ششم عرفات کے ٹھہرنے کے ذکرین۔	۲۸۹	فصل دوم روزہ کے اسرار اور باطنی شرطوں کے ذکرین۔	۲۶۱	فصل دوم زکوٰۃ دینے اور اس کے ظاہری اور باطنی شرطوں کے ذکرین۔
۳۱۰	بیان ہفتم وقوف کے بعد کے اعمال یعنی مزدلفہ میں رہنے اور حجروں کو گفگریان مارنے اور ذبح کرنے اور بال منڈانے اور طوان کرنے کے ذکرین۔	۲۹۰	فصل سوم نفل روزہ رکھنے کے بیانین	۲۶۲	بیان اول ظاہری شرطین۔
۳۱۱	بیان ہشتم عمرہ اور اس کے بعد کے اعمال کے ذکرین۔	۲۹۱	باب ہفتم حج کے اسرار و مہمات کے بیان میں	۲۶۳	بیان دوم زکوٰۃ کے آداب باطنی کے ذکرین
۳۱۲	بیان نهم طوان و دواع کے ذکرین۔	۲۹۲	فصل اول فضائل میں مکہ معظمہ اور کعبہ شریفہ کے۔	۲۶۴	فصل سوم زکوٰۃ لینے والے اور اس کے استحقاق کے اسباب اور لینے کے آداب میں
۳۱۳	بیان دهم بنیزرہ کی زیارت اور اس کے آداب کے ذکرین۔	۲۹۳	بیان اول حج کے فضائل اور کعبہ اور مکہ کی فضیلت اور ان مقامات متبرکہ کی طرف تیاری سفرین۔	۲۶۵	بیان دوم لینے والے کے آداب کے ذکرین
۳۱۴	فصل سوم حج کے آداب دقیق اور اعمال باطنی کے ذکرین	۲۹۴	بیان دوم حج کے واجب ہونے اور درست ہونے کی شرطوں اور اس کے رکوعوں اور واجبات اور منوعات کے ذکرین۔	۲۶۶	فصل چہارم صدقہ نفل اور اس کی فضیلت اور اس کے لینے اور دینے کے آداب کے ذکرین
۳۱۵	بیان اول آداب دقیق کے ذکرین۔	۲۹۵	فصل دوم شرف سفر سے لوٹ آنے تک کے اعمال ظاہری کی ترتیب میں۔	۲۶۷	بیان اول صدقہ کی فضیلت میں۔
۳۱۶	بیان دوم اعمال باطنی کے ذکرین۔	۲۹۶	بیان اول نکلنے کے آغاز سے اتمام تک کی سنتوں کے ذکرین۔	۲۶۸	بیان دوم صدقہ کے پوشیدہ اور ظاہر لینے کے ذکرین۔
۳۱۷	باب ہشتم آداب تلاوت قرآن کے بیان میں	۲۹۷	بیان اول نکلنے کے آغاز سے اتمام تک کی سنتوں کے ذکرین۔	۲۶۹	بیان سوم اس باب میں کہ صدقہ کالینا افضل ہے یا زکوٰۃ کا
۳۱۸	فصل اول قرآن مجید اور اس کے پڑھنے والوں کی فضیلت اور اس کی تلاوت میں قصود کرنے والوں کی برائی میں۔	۲۹۸	بیان دوم میقات سے لیکر مکہ میں داخل ہونے تک کے احرام کے آداب میں	۲۷۰	باب ششم روزن کے اسرار کے بیان میں
۳۱۹	بیان اول قرآن مجید کی فضیلت کے ذکرین	۲۹۹	بیان سوم مکہ معظمہ میں داخل ہونے کے آداب میں	۲۷۱	فصل اول روزہ کے واجبات اور ظاہری سنتوں اور افطار کے لوازم کے ذکرین
۳۲۰	بیان اول قرآن مجید کی فضیلت کے ذکرین	۳۰۰	بیان اول نکلنے کے آغاز سے اتمام تک کی سنتوں کے ذکرین۔	۲۷۲	بیان اول واجبات ظاہری کے ذکرین

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۳۸۲	بیان سوم رات کے وظائف کے اوقات کا۔	۳۸۴	بیان سوم استغفار کی فضیلت میں۔	۳۳۳	بیان دوم غافل شخصوں کی تلاوت کی ندامت میں
۳۸۳	بیان چہارم اس امر کے ذکر میں کہ حالات کے مختلف ہونے سے اوقات کے معمولات مختلف ہو جایا کرتے ہیں۔	۳۸۳	فصل سوم ماثور دعاؤں کے بیان میں۔	۳۳۵	فصل دوم تلاوت کے ظاہری آداب کے بیان میں
۳۸۴	فصل دوم مغرب اور عشا کے درمیان کی عبادت اور رات کی عبادت کی فضیلت میں	۳۸۳	فصل چہارم ان دعاؤں میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے مروی ہیں۔	۳۴۰	فصل سوم تلاوت کے اعمال باطنی کے ذکر میں
۳۸۵	بیان اول مغرب و عشا کے درمیان کی عبادت وغیرہ کی فضیلت میں۔	۳۸۴	فصل پنجم ان دعاؤں کے بیان میں جو کسی کام کے واقع ہونے پر مروی ہیں۔	۳۵۱	فصل چہارم نبی نقل سے قرآن کے سمجھنے اور بدون نقل کے اسکی تفسیر بیان کرنے میں
۳۸۶	بیان دوم رات کے جاگنے اور عبادت کرنے کی فضیلت میں۔	۳۸۵	باب نہم ذکر اور دعاؤں کے بیان میں	۳۵۴	فصل اول آیات و احادیث و آثار سے ذکر کی فضیلت اور فوائد کے بیان میں
۳۸۷	بیان سوم ان اسباب کے ذکر میں جن سے رات کا اٹھنا سہل ہو۔	۳۸۶	باب دہم اور ادنیٰ اوقات وظائف کی ترتیب اور شب بیداری کی فضیلت میں	۳۵۹	بیان دوم ذکر کی مجلسوں کی فضیلت میں۔
۳۸۸	بیان چہارم شب کے حصوں کی تقسیم کے بیان میں	۳۸۷	فصل اول اوراد کی فضیلت اور ترتیب اور احکام کے بیان میں۔	۳۶۰	بیان سوم لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت میں
۳۸۹	بیان پنجم برس میں جتنے دن اور چوتنی تین عمدہ ہیں انکے ذکر میں۔	۳۸۸	بیان اول اس بات کے ذکر میں کہ اوراد پر مواظبت کرنی اللہ تعالیٰ کی طرف کا طریقہ ہے۔	۳۶۱	بیان چہارم سبحان اللہ اور الحمد للہ اور باقی ذکر و دعا کی فضیلت میں
۳۹۰	اختتام جلد ہذا۔	۳۸۹	بیان دوم اوقات وظائف کے شمار اور ترتیب کے ذکر میں۔	۳۶۲	فصل دوم دعا کے آداب اور فضیلت اور استغفار اور درود و شریعت کی فضیلت میں۔
				۳۶۳	بیان اول دعا کی فضیلت و آداب میں۔
				۳۶۴	بیان دوم آنحضرت پر درود بھیجنے کی فضیلت میں۔

مطبع فنی کاشی و قلمک حرمین طبع منصفین

الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات والصلوٰۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد صفوۃ الموجودات وعلی آلہ و صحابہ کالین لما حیار علوم الدین
 المسترین للطاعات بقدر وصلوٰۃ کے بندہ ضعیف محمد حسن صدیقی نافو توئی غفر اللہ لہ و اولدہ برادران دینی کی خدمت میں عرض
 کرتا ہوں کہ اس تحفہ نے بغرض خیر خواہی اہل اسلام کے کتاب حیار العلوم امام محمد غزالی کا ترجمہ زبان اردو سلیس میں کیا اور انہوں نے ذیل کی
 رعایت میں بھی اول یہ کہ ترجمہ محاورہ اردو کے موافق ایسا کیا ہے کہ اول نظر میں یہ گمان نہیں ہوتا کہ دوسری کتاب کا ترجمہ ہی
 بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتداً اردو ہی میں یہ کتاب تالیف ہوئی ہو اسلئے پابندی ترجمہ لفظی کی نہیں رہی بہت سی تقدیم و تاخیر
 کی وقوع میں آئی کیونکہ مقصود مطالب کی تفہیم ہی نہ عبارت غریبی کی تعلیم دوسرے یہ کہ مصنف علیہ الرحمۃ کتاب موصوف کی چار جلدیں
 کر کے ہر جلد کو دس دس کتابوں میں تقسیم کیا ہے اور ہر کتاب پر دیباچہ جدا لکھایا ہے اور بعض جا دیباچہ میں فہرست اس کتاب کی بھی لکھ دی ہے
 مترجم نے رواج حال کی رو سے زبان اردو میں اس ڈھنگ کا باقی رکھنا مناسب نہ جانا اسلئے شروع جلد کے دیباچہ کے سوا اور دیباچوں کو
 ترک کر دیا ہے اور ہر دیباچہ کی جگہ ایک رباعی مضمون لاحق کے مناسب لکھ دی ہے اور کتاب کو باب سے اور باب کو فصل سے بدل دیا ہے
 قیاس سے یہ کہ مذہب مصنف مغفور کا شافعی تھا مسائل عبادات و معاملات اپنے مذہب کے طور پر لکھے ہیں میں نے صرف ان کا ترجمہ
 کر دیا ہے مذہب حنفی کی تصریح نہیں کی نظر میں اگر حنفی مذہب کے موافق کسی مسئلہ کو دریافت کرنا چاہیں تو کتب متداولہ مذہب کی طرف
 رجوع فرمائیں جو تھے یہ کہ اس کتاب میں مضمون اس بسط تفصیل کے ساتھ ہے کہ گویا کتاب خود اسکی شرح ہو اسلئے میں نے اپنی طرف سے
 کسی مضمون میں کچھ زیادتی نہیں کی الا چند جا جو کچھ لکھا ہے تو اسی جگہ اشارہ بھی کر دیا ہے خواہ ف لکھ دی ہے بالفطری یعنی کر کے اپنی عبارت پر
 خط و حدائی بنا دیا ہے ان فارسی یا اردو کا شعر مضمون سابق کے مناسب لکھ دینا یا ربط کلام یا نتیجہ عبارت مقدم کے لیے کسی جگہ کام و بیش
 ہونا اکثر ہوا ہے یا چھوٹے ہیں یہ کہ ترجمہ جلدین اخیرین کا اول کیا گیا اس خیال سے کہ زیادہ کار آمد وہی مضامین ہیں ایسا نہ کہ اگر زندگی
 و فائدہ کرے تو امر ہم ہی ہاتھ سے رہ جائے جب خداوند کریم کی عنایت سے آخر کی جلد میں ہو چکیں تو جلدین اولین کا ترجمہ کیا گیا میرا شک ہے
 دوسری جلد سے آخر میں ترجمہ ہوئی اس سہتمہ میں لحاظ قافیہ بندی اور عبارت آرائی کا نہیں کیا گیا کہ یہ لوگ کتب تصنیف حکایات

میں خوشنما ہوا و تہذیب خلاق کے صحائف میں تکلف ظاہری نازیبا علاوہ برین اتنی بڑی کتاب میں اسکا التزام و شوار اور بہ نظر غور و قائل
مخل مطلب فہمی اور زائد از کار ہی چھٹے یہ کہ آیات قرآنی کا ترجمہ شاہ عبد القادر مرحوم کے ترجمہ سے لکھا گیا ہے الا ماشاء اللہ اور جن احادیث
کی عبارت تبیین و تبرک کے لیے نقل کی ہو انکا ترجمہ حاشیہ پر لکھ دیا ہو سا تو میں یہ کہ بعض ارباب علم کی صلاح یہ ہوتی کہ جو احادیث اخبار العلماء
میں ہیں انکا حوالہ بھی لکھا جائے کہ کس کتاب میں کیسی سند سے مذکور ہیں و میں نے بھی خیال کیا کہ کچھ اہل علم اسکی احادیث قابل اعتبار نہیں جانتے
اس لیے میں نے تحریکات عراقی سے ہر حدیث کے مخرج کا حوالہ حاشیہ پر لکھ دیا اور جس طرح عراقی نے صرف نام کتاب و راوی اعلیٰ کے ذکر پر
اکتفا کیا تھا میں نے بھی اسکی تبعیت سے دیسا ہی کیا مثلاً اگر اُس میں لکھا ہو کہ میں حدیث ابی ہریرۃ یا الترمذی فی الشماں من حدیث علی
تو میں نے حاشیہ پر یوں لکھا ہو کہ مسلم بہ روایت ابی ہریرہ۔ ترمذی در شمائل بروایت علی رضی اللہ عنہما کہ تخریجات عراقی ہر چند لکھی ہوئی ہے مگر سب سے
کی تھی مگر اسقدر غلط لکھی کہ بعض احادیث کی سند بالکل فرو گذاشت کر دی و رباب لکھ کر کی دوسری فصل سے اگلے باب کی تیسری فصل تک کی
تخریج یک قلم نہیں لکھی اور دوسرے نسخہ ملا نہیں کہ میں دیکھ لیا جاتا ایسی حدیثوں میں سے جس قدر کا نشان مجبور و راوی میں مل گیا میں نے لکھ دیا اور
جنکا نشان جلد نہیں ملا اُنکے لیے حاشیہ پر لکھ چھوڑ دی۔ اور عراقی نے ہر سند کے بعد اسکی کیفیت لکھی ہو کہ صحیح ہو یا ضعیف وغیرہ میں نے حاشیہ پر لکھا
کہ بعد کچھ نہیں لکھا ہاں بعض جگہ کسی مصلحت خاص کے لیے سند صحیح یا جید لکھا ہو اور جہاں کہیں عراقی نے سند میں علت بیان کی ہو اسکو میں نے بیعینہا
نقل کر دیا ہو تو جس تخریج کے بعد حاشیہ پر کوئی علت نہ ہو اسکو ناظرین صحیح تصور فرمائیں۔ اور جن احادیث کی سند میں عراقی نے کئی کئی طریق لکھے ہیں
بعض صحیح اور بعضے محلل تو ایسی صورت میں ہیں کہ صحیح طریق کو لکھا ہو مغلل کو چھوڑ دیا ہو اور بعض احادیث کے اختلاف کو نقل کیا ہے
تو اُس جگہ میں نے باندک اختلاف لکھ دیا ہو غرض کہ حوالہ لکھنے میں عراقی نے بہت تفصیل و تطویل کی ہو میں نے اختصار کی راہ اختیار کی
اور یہ بھی التزام کیا ہو کہ جس مخرج کے الفاظ ہوں اسکا نام راوی اعلیٰ کے نام کے پاس لکھا جائے اور ایک یہ کہ اگر حدیث اوپر کسی باب میں گزری
ہو تو لفظ پیشتر وغیرہ لکھا ہو۔ اور اگر اسی باب میں ہو چکی ہو تو اوپر گزری لکھا ہو۔ اور عراقی نے اپنی کتاب کے دیباچہ میں لکھا ہو کہ میں نے اس بات
کا التزام نہیں کیا کہ حدیث کو مخرج نے بھی اُنھیں الفاظ سے نقل کیا ہو جو اخبار العلماء میں ہیں بلکہ اگر روایت بالمعنی ہوئی ہو تب بھی
میں نے لکھ دیا ہو کہ فلاں مخرج نے اسکو نقل کیا ہو آٹھویں یہ کہ اس ترجمہ میں اشعار کا ترجمہ اشعار میں کیا ہو اور یہ التزام نہیں کہ اشعار
اثر دہی ہوں بلکہ بعض فارسی بھی ہیں چنانچہ بندش فارسی کے الفاظ کی ابھی بن پڑی ہو اور یہ ترجمہ سب ایسی طرح لکھا ہے کہ نو بہت
مسودہ کی نہیں ہوئی فکر اول ہی میں جو عبارت ذہن میں گزری قلم برداشتہ لکھ دی اور یہیں وجہ جو اشعار کہ کتاب میں مکرر
واقع ہوئے ہیں انکا ترجمہ ہر جگہ مختلف ہوا ہو یا انہمہ میں اپنی کم استعدادی اور قلت بضاعت کا معترف ہو کر اقرار کرتا ہوں کہ میں
ناظم ہوں نہ شمار نہ مقرر نہ نصیح گفتار مگر اپنی جانفشانی اور ہوسری کی داد منصفین سے چاہتا ہوں اور سہو و خطا سے اغماض اور
اغلاط کی اصلاح کے لیے التماس کرتا ہوں شعر بوش گر بخطائے رسی و طعنہ مزین کہ ہیج نفس بشر خالی از خطا بنود +
اور نام اس ترجمہ کا یہ نظر تاریخ مذاق اعلیٰ لعارفین رکھا گیا ہے بین اللہ تعالیٰ سے امید دار ہوں کہ اسکو قبول فرمائے اور مجھ کو اور دوسرے
طلبانِ آخرت کو اس سے دارین میں نفع عنایت فرمائے جیسے اسکی اصل سے اُسے فائدہ مرحمت کیا اور جس جہاں میں نے مطلب نہ سمجھا ہو

یا اور کسی قسم کی لغزش عدا یا خطا ہوئی ہو اسکو اپنے فضل عظیم سے معاف فرماوے وہ جیسی و نعم الوکیل و صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ صلوٰۃ علیہم اجمعین بعض اقسام احادیث کے جو اس کتاب کے حاشیہ میں متفرق واقع ہیں ان کی تصریح کر دی جاتی ہے کہ ناظرین کو دقت نہ ہو۔

قسم حدیث تعریف

صحیح.....	وہ حدیث ہے جسکی سند راوی سے لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو کوئی راوی چھوٹ نہ گیا ہو اور اس کے سب راوی سچے اور یاد کے پکے ہوں اور روایت کا خلاف اور پوشیدہ اسباب طعن کے نہ رکھتے ہوں۔
حسن.....	وہ حدیث ہے جسکی راویوں میں کسی پر چھوٹ کی تمت نہ ہوئی ہو نہ روایت کا خلاف ہو اور وہی حدیث دوسری سند سے مروی ہو اسکا رتبہ صحیح کے رتبہ سے کم ہو۔
مرفوع.....	وہ ہے جو خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل ہو یا تقریر یعنی مقرر رکھنا ہو۔
متصل.....	وہ ہے جسکی سند برابر ملی ہو کوئی راوی چھوٹا نہ ہو۔
مسند.....	وہ حدیث ہے جسکے راویوں کے نام مذکور ہوں۔
مشہور.....	وہ حدیث ہے کہ خاص اہل حدیث کے نزدیک شائع ہو یعنی ہر زمانے میں بہت سے راویوں نے روایت کیا ہو۔
ضعیف.....	وہ حدیث ہے جسکے راویوں میں سے کوئی دروغگو یا فاسق یا کسی اور طرح سے مطمئن نہ ہو۔
موقوف.....	وہ قول و فعل ہے جو کسی صحابی سے روایت کیا جائے۔
مسل.....	وہ حدیث ہے جو تابعی آنحضرت سے روایت کرے کہ آپ نے ایسا کہا یا ایسا کیا یعنی ذکر صحابی کا نہ کرے۔
منقطع.....	وہ حدیث ہے جسکے اسناد برابر نہ ہوں شروع میں سے خواہ بیچ میں سے خواہ اوپر سے کوئی راوی چھوٹ گیا ہو مگر اکثراً اس روایت پر بولتے ہیں جو تبع تابعی صحابی سے روایت کرے اور تابعی کا ذکر نہ کرے۔
معطل.....	وہ حدیث ہے جسکی سند میں سے دو یا زیادہ راوی چھوٹ گئے ہوں۔
مضطرب.....	وہ حدیث ہے جس میں روایت مختلف ہو کوئی کسی طرح روایت کرے کوئی دوسری طرح۔
غریب.....	وہ حدیث صحیح ہے جسکی روایت میں کسی جگہ ایک راوی اکیلا ہو اور اگر ہر زمانے میں اکیلا ہو گا تو وہ فرد کہلاتی ہے اور اگر راوی ہر جگہ دو ہوں تو اسکو عزیز کہتے ہیں۔
متواتر.....	وہ حدیث ہے کہ اس کے راوی کثرت سے ہر زمانے میں ہوں کہ انکا اتفاق چھوٹ پر عادتہ محال ہو۔
منکر.....	اس حدیث کو کہتے ہیں جو کوئی ثقہ اور معتبر شخص لوگوں کی روایت کے خلاف بیان کرے اسی کو شاذ بھی کہتے ہیں۔
معلق.....	اس حدیث کو کہتے ہیں جسکے اسناد کے شروع میں سے ایک یا زیادہ راوی چھوٹ دیے جائیں اور اس فعل کو تعلیق کہتے ہیں۔
تدلیس.....	حدیث میں اس فعل کو کہتے ہیں کہ راوی جس شخص سے روایت کرے اس سے ملاقات کی ہو یا وہ اس کا ہم عصر ہو مگر اس سے اس روایت کو سنا نہ ہو اور ایسی لفظوں سے بیان کرے جس سے یہ وہم ہو کہ سنا ہوا کہتا ہو۔

لے قوۃ روایت
ایک یعنی ایک روایت
راوی کے اس سے
دوسری طرح ہو غلات
اولیٰ ہو روایت کیا ہو
ایک چھٹی شرط ہے
کہ اس کے راوی
یا دیکھ کر
ہونے میں سچے
راویوں سے کہہ لیں

مطل ..... وہ حدیث ہے کہ ظاہر میں تو عیوب سے پاک معلوم ہوتی ہو مگر اس میں پوشیدہ سبب طعن کے پائے جاتے ہوں۔
 درج ..... وہ ہے کہ حدیث میں کسی راوی کا کلام درج ہو جاوے اور یہ گمان ہو کہ یہ کلام بھی حدیث ہی ہو یا دوسرے کہ وہ سناوے
 سے مروی ہوں انکو ایک سند سے روایت کیا جاوے۔
 موضوع ..... وہ حدیث ہے جو کسی نے خود بنا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا صحابہؓ کی طرف منسوب کر دی ہو۔

حال مختصر مصنف قدس سرہ العزیز کا

لقب آپ کا امام حجة الاسلام زین الدین ہے اور کنیت ابو حامد اور نام محمد بن محمد اور وطن شریف غزالہ ہے طوس کے دیہات میں سے
 پیدائش آپ کی طوس میں سنہ چار سو پچاس ہجری میں ہوئی تحصیل علوم ابو حامد اسفرائینی اور ابو محمد جوینی سے کی در مذہب امام شافعی
 کے ہول اور فروع کے حافظ تھے ابتدائے حال میں آپ طوس میں رہے پھر امام الحرمین ابو المعالی کے پاس مقام نیشاپور میں تشریف لائے اور
 یہ کتاب احیاء العلوم ایک ہزار پچیس دن میں تالیف کی اور اس کی تحسین و انتقان غایت درجہ کو کی اور ہر روز ایک ختم کر کے دعا مانگا
 کرتے کہ اے جیو اس کتاب کی عزت کرے اس کی عزت کرنا اور جو اس کی حقارت کرے اس کو توحیف فرمانا آپ کی تصنیفات کا مجموعہ چار سو جلد ہیں جن
 جن میں سے تفسیر یا قوت التاویل پچالیس جلدوں میں ہے اور کیا سے سعادت اور بسیط اور وسیط اور وجیز اور خلاصہ اور مفصل اور تہذیب الفرائض
 اور بحال النظر اور معیار العلم اور مقاصد اور مضمون بہ علی غیر اہل اور قصص الاسنی فی شرح اسماء اللہ الحسنى اور جواهر القرآن اور مشکوٰۃ الانوار اور
 منقول وراجحہ علوم وغیرہ ہیں اور اگر آپ کی تالیف بجز اس کتاب حیات العلوم کے اور نہ ہوتی تب بھی آپ کے فضل و تقدس پر
 یہ ایک ہی دلیل کافی و وفا فی تہی سبحان اللہ عجیب کتاب ہے کہ سلوک آخرت کے فن میں اس سے بڑھ کر اور کامل تر نہ دیکھی جیسی اگر
 اس کو غدا سے روح کیے تو بجایہ یا نور بصیر نام رکھے تو زیبا آپ زرتے صفی قرطاس پر لکھنا اس کی کشتان ہی مان سوا چشم سے سرید سے دل پر
 نقش کرنا اس کے حال کے شایان ہی جزئی اللہ المؤلف احسن البجز کہتے ہیں کہ جب آپ نے کتاب منقول تالیف کی اور اس کو اپنے دست
 امام الحرمین کی خدمت میں لے گئے تو انھوں نے فرمایا کہ تم نے مجھ کو زندہ ہی دفن کر دیا یعنی تمھاری تصنیف کے سامنے میری
 مصنفات کی قدر جاتی رہی۔ بعد اذ کے مدرسہ نظامیہ میں کچھ دنوں آپ نے درس دیا آپ کا درس ایسا مقبول تھا کہ جب مدرسہ
 سے مکان کو آتے تو پانسونفقیہ دہنے بائیں پس و پیش آپ کے گرد ہونے پھر آپ نے زہد اختیار کیا اور درس وغیرہ کو ترک کر کے
 حج کو تشریف لے گئے اور وہاں سے بیت المقدس میں پہنچ کر عبادت میں مشغول ہوئے پھر چند روز دمشق میں رہ کر اپنے وطن
 مالوف طوس میں رونق افروز ہوئے اور آخر عمر تک اسی جگہ مقام فرمایا اور ایک مدرسہ اور ایک خانقاہ بنا کر اپنے اوقات کو
 تعلیم اور امور خیر میں تقسیم کیا یہاں تک کہ وہ شنبہ کے روز چودھویں جادی الاخریٰ سنہ پان سو پانچ ہجری میں پچیس برس
 کے ہو کر رگزلے علیہ السلام رضی اللہ عنہ وارضاہ و جعل بحسنہ مثواہ فقط

پادشاہ تیرے دروازے پہنچا لی ہوں
وے طبیعت کو مری دوست کو تیری

ویدا چہ کا ترجمہ

حق اقامت کے ارد
سب لوگوں سے زیادہ
سخت غریب اس عالم
ہو گا جس کو خدا کا
نام اس کے علم سے کھلی
نہا ہو اور یہ حق
ملائی اور یہ حق
روایت کی ہے
رہے ۱۲
ضعیف کے ساتھ ۱۱

وہ پرکھنے والے عاقل کے نزدیک مردود ہو اور راہ آخرت کا جلتا باوجود بہت سی ہلک چیزوں کے سدا راہ ہونے کے بدون راہ نما اور رفیق کے نہایت سخت اور دشوار ہو کیونکہ اس راستے کے راہ نامہ عالم میں جو انبیا علیہم السلام کے وارث ہیں ان سے دنیا خالی ہی بجز رسمی لوگوں کے اور کوئی نہیں رہا اور اکثر پر ان میں سے شیطان غالب ہو اور سرکشی نے ان کو گمراہ کر رکھا ہو اور ہر ایک ان میں سے اپنے سرگست کے فائدہ میں مصروف ہو اسی وجہ سے یہ حال ہوا ہو کہ اکثر اچھی بات کو بُری اور بُری کو اچھی جانتے ہیں یہاں تک کہ علم دین پرانا ہو گیا ہو اور ہدایت کے نشان رو سے زمین پر مٹ گئے اور ان لوگوں نے خلق کو یہ بات سوچھا دی کہ علم یا تو حکومت کا فتویٰ ہو جس سے عالم کینوں کے جھگڑے فیصلہ کرنے میں مدد لین یا بحث و مناظرہ کا علم ہو کہ فخر اور بڑائی کے چاہنے والے اُسکو اپنے غالب ہونے اور طرف ثانی کے ساکت کرنے کا وسیلہ کریں یا علم وہ چکنی مقفی باتیں ہیں جن کو واعظ عوام کے پھسلانے کا ذریعہ ٹھہرا دینا ایسی ہے کہ انھوں نے سدا ان تین قسموں کے اور کوئی دام حرام کا اور حال دنیا کے مال کا نہ پایا اور طریق آخرت اور وہ راستہ جیلر گلے نیک بخت چلتے تھے اُسکا علم لوگوں میں سے یہ ہو گیا اُسکا نام تک نہ رہا حالانکہ اس علم کو خداے تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید میں فقہ اور حکمت در علم اور روشنی اور نور اور ہدایت اور راہ یابی سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور چونکہ یہ امر دین میں رخنہ عظیم اور صیبت فحیم ہے ایسے اس کتاب کے لکھنے میں مصروف ہونا نہایت ہی ضروری جانتا تاکہ دین کے علوم زندہ ہوں اور اگلے پیشواؤں کے راستے کھل جاویں اور وہ علوم جو انبیا علیہم السلام اور اکابر سلف رحمہم اللہ کے نزدیک مفید ہیں معلوم ہو جائیں اس کتاب کی بنا میں نے چار جلدوں میں رکھی ہے۔ اول جلد میں عبادت میں دو م میں عادات یعنی معاملات اور آداب ہیں۔ سوم میں مملکت یعنی وہ امور ہیں جو بندے کو تباہ کرنے والے ہیں۔ چہارم میں منجیات یعنی بندے کو نجات دینے والی چیزیں ہیں۔ اور ان سب سے پیشتر میں نے باب علم لکھا ہے اس نظر سے کہ وہ نہایت ضروری ہے اور اسکے مقدم کرنے سے یہ غرض ہو کہ اول وہ علم واضح کر دوں جسکی طلب ہر ایک شخص اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی عبارت مقرر کی چنانچہ آپؐ ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم اس باب میں علم نافع کو ضرر سے علوہ کرد و نگاہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نعوذ باللہ من علم لا ینفع اور زانے کے لوگوں کا راہ صواب سے پھرنا اور چمکتے سرب کو دیکھ کر دھوکا کھانا اور علوم میں سے مفکر کو چھوڑ کر پوست پر قانع ہونا بھی اس باب میں ثابت کرونگا۔ اب یہ جاننا چاہیے کہ ہر جلد اس کتاب کی دس دس بابوں پر مشتمل ہے یعنی عبادت کی جلد میں دس باب ہیں۔ باب علم باب عقائد کے قواعد کا باب طہارت کے اسرار کا باب نماز کے اسرار کا۔ باب زکوٰۃ کے اسرار کا۔ باب روزے کے اسرار کا۔ باب حج کے اسرار کا۔ باب تلاوت قرآن کے آداب کا۔ باب ذکر و دعاؤں کا باب وقتوں میں وظیفہ کی ترتیب کا اور عادات کی جلد میں دس باب ہیں اول کھانے پینے کے آداب میں دوم نکاح کے آداب میں سوم کب کے احکام میں چہارم حلال و حرام میں پنجم صحبت کے آداب و راقسام خلق کے ساتھ معاملہ کرنا ششم گوشہ نشینی میں ہفتم آداب سفر میں ہشتم راک کے سننے اور حال میں ختم اچھی بات کے کہنے اور بُری بات سے منع کرنے میں دہم زندگی کے آداب و ربوت کے اخلاق میں اور مملکت کی جلد بھی مضمون بہا و پر دس بابوں کے پہلے میں بیان قلب کے عجائب کا ہو دوسرے میں ریاضت نفس کا تیسرے میں شہوت شکم اور شرنگاہ کی آفتوں کا چوتھے میں زبان کی آفتوں کا پانچویں میں غصے اور کینے اور حسد کی آفتوں کا چھٹے میں دنیا کی

اب علم کا طلب کرنا
ہر مسلمان پر فرض ہے
جسے اس حدیث سے
سورہ بقرہ میں
فصلت ان میں ہے
اور ایت کیا ہے
یا علیؑ علم سے زیادہ
مشتی نہیں ہے
کہ نفع نہ کرے
سے ہارنے کی رویت کیا ہے

برائی کا سا توین میں مال و رخیل کی ندمت کا آٹھون میں جاہ اور ریائی برائی کا توین میں تکبر اور خود پسندی کی ندمت کا توین میں
مخالطہ کھانے کی برائی کا دینجیات کی جلد میں بھی دسل باب میں اول توبہ کا دوم صبر و شکر کا سوم خوف اور تقویٰ کا چوتھا فقر اور ترک
دنیا کا پانچواں توکل اور فضلے تعالیٰ کو ایک جاننے کا چھٹا محبت اور شوق اور اُسل اور رضا کا ساتواں نیت اور صدق اور خلاص
آٹھواں مراقبہ اور محاسبہ یعنی نفس کی نگرانی اور حساب لینے کا نوآن فکر کرنے کا دسواں موت کے یاد کرنے کا جلد عبادات میں ہم عبادت
کے پوسفیدہ آداب اور انکی سنتوں کی باریکیاں اور اُنکے معانی کے اسلہ وہ لکھیں گے جنکی طرف عمل کرنا اعلیٰ مصلحت ہوتا ہے بلکہ
جو شخص اُن پر واقف نہ ہو وہ آخرت کے علمائے میں سے نہیں اور یہ وہ باتیں ہیں کہ فقہ کی کتابوں میں اکثر متروک ہیں کسی نے اُن کو نہیں لکھا
اور عبادات کی جلد میں اُن معاملات کے اصرار لکھیں گے جو خلق میں جاری ہیں اور اُنکے طریقوں کی باریکیاں اور جہان جہان وہ
جاری ہیں اُن جگہوں کے پوشیدہ درع مذکور کریں گے اسلئے کہ ایسی چیزیں ہیں کہ اُنکی حاجت ہر متدین کو ہوتی ہے اور ملکات کی جلد میں
ہم وہ بڑی عادتیں لکھیں گے جسکا دور کرنا نفس کو اُسے پاک کرنا اور دل کو صاف کرنا قرآن مجید میں وارد ہے اور ان عادتوں میں سے
ہر ایک کی تعریف اور حقیقت بیان کریں گے پھر وہ سب لکھیں گے جس سے وہ عادت پیدا ہوتی ہے پھر وہ آفتیں بیان کریں گے جو اُس عادت پر
مترتب ہوتی ہیں پھر اُس عادت کی علامتیں پھر طریق علاج کا جسکے باعث اُس عادت سے آدمی نجات پاوے ذکر کریں گے اور ہر ایک
امر کی دلیل آیتوں اور حدیثوں اور آثار سے لکھیں گے اور نجات کی جلد میں ہر ایک عمدہ عادت اور اُسکی خصلت جس میں رغبت ہو اور
مقبولوں اور صدیقوں کے عادات میں سے ہو اور جس سے بندہ پروردگار عالم کے نزدیک ہو ذکر کریں گے اور ہر ایک خصلت کی تعریف
اور ماہیت اور سبب جس سے وہ حاصل ہو۔ اور ثمرہ جو اُس سے پیدا ہو اور علامت جس سے وہ جانی پڑے اور فضیلت جسکے باعث اُسکی
طرف رغبت ہو مع دلائل شرعی اور عقلی کے جو اسکے باب میں وارد ہیں ذکر کریں گے اور لوگوں نے ان باتوں میں سے بعض امور میں
کتاب میں لکھی بھی ہیں مگر یہ کتاب اُنکی تصانیف سے پانچ باتوں میں علیحدہ ہے اول جس چیز کو اُنھوں نے عمل اور سبب سمجھائے پھر اس پر
اُسکو پہنچے کھول کر مفصل لکھا ہو دوم جن باتوں کو اُنھوں نے متفرق اور پریشان لکھا ہو اُسکو پہنچے ترتیباً منظم بیان کیا ہو سوم جن امور
کو اُنھوں نے طویل تقریر میں لکھا ہو اُسکو پہنچے مختصر طور پر ضبط کیا ہو چوتھے اُنھوں نے جو امر مکرر لکھے ہیں اُنکو پہنچے حذف کیا ہے صرف
مطلب ثابت رکھا ہے پانچویں پہنے ہر ایک بات کی تحقیق کی ہے نہ کہ سمجھنا فہموں پر دشوار ہوا ہو اور اُنکے ذکر کے درپے کتابوں میں کوئی
تہین ہو اس جہت سے کہ ہر جہد جھون نے ایک ہی طرح لکھا ہو مگر کچھ بعید نہیں کہ ہر ایک سالک ایسے امر خفی پر مطلع ہو جاوے جس سے
اُسکے ساتھ والے غافل رہیں یا سپر آگاہ کرنے سے غفلت تو نہ کرے مگر کتابوں میں اُسکو لکھنا بھول جاوے یا جھوٹ بھی نہیں لیکن حقیقت
واقعی لکھنے سے اُسکو کوئی مانع ہو غرض کہ اس کتاب کے خواص یہ ہیں اور معذایہ کتابان علوم پر مفصلاً حادی ہو اور پہنچے جو اس کتاب
کی چار جلدیں ہیں تو انکی دو جہیں ہیں وہ اول جو باعث اصلی ہے یہ ہے کہ یہ ترتیب تحقیق اور سمجھانے کے باب میں گویا کہ ضروری ہے اسلئے کہ جس
علم سے آخرت کی طرف توجہ کی جاتی ہے اُسکی دو قسمیں ہیں ایک علم معاملہ دوم علم مکاشفہ اور علم مکاشفہ سے ہماری غرض وہ علم ہے جسکا
معلوم کھل جانے کی طلب کی جائے۔ اور علم معاملہ سے وہ غرض ہے کہ معلوم کے کشف ہونیکے ساتھ اپر عمل کرنا مطلوب ہو اور اس

کتاب میں مقصود صرف علم معاملہ ہونہ مکاشفہ جسکو کتابوں میں لکھنے کی اجازت نہیں ہر چند غایت مقصود طالبوں کا اور صدیقوں کی تاک کا مقام علم مکاشفہ ہی ہو اور علم معاملہ اسکا ذریعہ ہو مگر انبیا علیہم السلام نے خلق کے ساتھ صرف علم معاملہ ہی میں گفتگو کی ہو اور ایسی طرف راہ بتایا علم مکاشفہ میں کچھ کلام نہیں کیا مگر مرزا شاہ کے ساتھ تمثیل و اجمال کے طور پر باین وجہ کہ انکو معلوم تھا کہ خلق کی فہمیں اس کے ادراک اور برداشت سے قاصر ہیں اور چونکہ علماء انبیا علیہم السلام کے وارث ہیں تو انکو بھی انبیا کی پیروی سے عدول کو تکنی صورت نہیں پھر علم معاملہ کی دو قسمیں ہیں ایک علم ظاہر یعنی اعضاے ظاہری کے اعمال کا علم دوسرا علم باطن یعنی دلوں کے اعمال کا علم اور چونکہ اعضا چاری ہوتے ہیں وہ یا عبادت ہیں یا عادات اور دل جو کہ حواس سے پرورہ ہونے کے حکم میں ہیں انہیں جو عالم ملکوت سے اعمال وارد ہوتے ہیں وہ یا اچھے ہیں یا بُرے غرض کہ اس علم کی تقسیم دو حصوں میں ضروری ہوئی ایک ظاہر دوسرا باطن اور ظاہر جو متعلق اعضا کے ہوتا ہے باطن جو عبادت اور عادات میں اور باطن جو دل کے احوال سے اور نفس کی عادتوں سے متعلق ہو وہ بھی منقسم ہوا دو قسموں میں اچھی اور بُری میں تو سب چار قسمیں ہونیں علم معاملہ میں کوئی بات ان قسموں سے باہر نہیں ہوتی دوسری وجہ یہ ہو کہ میں نے طالب علموں کی رغبت صادق اس فقہ میں دیکھی جو ایسے لوگوں کے نزدیک کہ خدا تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتے ذریعہ فخر کا ہو سکتا ہے اور جاہ و منزلت کو رغبت کی چیزوں میں قوت مل سکتی ہو اور وہ فقہ بھی چار حصوں پر مرتب ہو تو چونکہ محبوب چیز کے پیروی میں دوسری چیز بھی محبوب معلوم ہو کر آتی ہے ایسے میں نے بھی اس باب میں کوتاہی نہ کی کہ اس کتاب کی صورت فقہ کی شکل پر رہے تاکہ دلوں کا میل اس طرف ہو اور بہین و جبر بعض لوگوں نے جو رئیسوں کے دل کا میل طب کی طرف چاہا تو انھوں نے اپنی کتاب کو ستاروں کی تقویم کی صورت پر جبر دلوں کو در قلوب میں لکھا اور اسکا نام صحت کی تقویم رکھا اس نظر سے کہ رؤسا کو اس جنس کی طرف اُٹس ہو کر رہتا ہو تو بیشک انکی طبیعت کو طرز نظام کتاب کی طرف کشش کریگی اور ظاہر ہو کہ ایسا حیلہ کرنا جس سے دل اس علم کی طرف کھینچ آوین جسمین فائدہ زندگی جاوید کا ہے اس حیلہ کی نسبت کرنا بیت ضروری ہو جس سے رغبت طب کی طرف ہو جو صرف جسم کی تندرستی کو مفید ہو کیونکہ شہ علم آخرت کا دلوں اور روحوں کا علاج کرنا ہو ایسی طرح کہ اُس زندگی ابد الابد پر پہنچ جاوین تو ایسے علم کو علم طب کہاں پہنچ سکتا ہو جس سے جسموں کا علاج ہوتا ہو اور وہ بالضرور تھوڑے ہی دنوں میں جاتے آتے رہینگے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق اور رہنمائی کا سوال کرتے ہیں کہ وہ کریم اور جواد ہو اور بحسب مرقومہ بالا علم کا باب شروع کتاب میں لکھتے ہیں

باب اول - علم کے بیان میں اور اس میں سات فصلیں ہیں

رباعی گزندگی ابد ہے تجھ کو منظور یہ کرسی تو علم دین میں حتی المقدور یہ احمد کو اسی سے قاب تو میں ملا یہ موسیٰ پہ ہوا تھا اس سے ہی جلوہ طرز فصل اول علم اور طلب علم اور تعلیم کی فضیلت اور اس کے دلائل نقلی اور عقلی کے ذکر میں اور آئین چار بیان ہیں بیان اول علم کی فضیلت میں قرآن مجید سے اُس کے فضائل یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہادت لا اله الا هو والملكوت والادب العلم قائما بالقسط تو دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک سے کیسے شروع فرمایا اور دوسری مرتبہ میں فرشتوں کو ذکر فرمایا اور تیسری میں علم والوں کو اور شرف اور فضل اور بزرگی اور اصالت کو اتنا ہی کافی ہو۔ اور فرمایا ربیع اللہ الذین آمنوا ثم لم یجدوا العلم درجۃ من علم انہم یسئلون

تو اللہ تعالیٰ ہی
دیکھ کہ کسی کی زندگی
نہیں سکے سوا اور
نشتوں نے اور حیل

والوں نے ہی حاکم
انصاف کا ۱۱۰
اٹھا دے کر لگا اسے
درجے جو ایمان اور علم
رکھتے ہیں تم میں ۱۱

اہل جہاد میں اہل علم اس وجہ سے کہ انھوں نے لوگوں کو وہ باتیں بتائیں جو رسول اللہ ﷺ نے فرمائی تھیں اور اہل جہاد اس وجہ سے کہ انھوں نے پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت پر اپنی تلواروں سے جہاد کیا اور فرمایا کہ ایک قبیلے کا مرجا یا ایک عالم کے مرنے کی نسبت آسان تر ہو اور فرمایا الناس معادن المعادن الذہب الفضة فخير ہم فی الجاہلیۃ خیار ہم فی الاسلام اذا فقهوا اور فرمایا کہ قیامت کے روز علماء کی سیاہی شہیدوں کے خون سے تولی جاوے گی اور فرمایا جو شخص میری امت پر چالیس حدیثیں میری سنت کی یاد کر کے پہنچائے تو میں اُس کا شفیع اور گواہ قیامت میں ہوں گا اور فرمایا کہ جو شخص میری امت میں سے چالیس حدیثیں یاد کرے وہ قیامت کو اللہ تعالیٰ سے فقیہ اور عالم ہو کر ملے گا اور فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین میں سمجھ پیدا کرے اللہ تعالیٰ اُس کو رنج سے بچا دے اور اُس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچائے کہ جہان سے اُس کو گمان بھی نہ ہو اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے ابراہیم بن علم ہوں اور ہر علم والے کو دوست رکھتا ہوں۔ اور فرمایا کہ عالم زمین پر خدا تعالیٰ کا امانت دار ہو۔ اور فرمایا کہ میری امت میں سے دو سہیں ایسی ہیں کہ جب وہ دست ہوں تو سب لوگ دست ہوں اور اگر وہ بگڑ جائیں تو سب لوگ بگڑ جائیں ایک مراد یعنی حکام ہیں دوسرے فقہاء۔ اور فرمایا کہ جب میرے اوپر کوئی ایسا دان آئے جس میں مجھ کو وہ علم زیادہ نہ ہو جو مجھ کو خدا تعالیٰ سے قریب کرنے اور اُس روز کا آفتاب نکلتا ہو مجھ کو نصیب نہ ہو جو اور عبادت اور شہادت پر علم کو فضیلت دینے میں ہوں ارشاد فرمایا کہ افضل العالم علی العابد افضل علی ادنی رجل من صحابی تو اب دیکھو علم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں کیسا تہمت کے درجے کے ساتھ کیا ہے اور جو علم کے علم سے خالی ہو اُس کے رہنے کو کیسا کم فرمایا ہے حالانکہ عابد جس عبادت کو ہمیشہ کرتا ہے اُس کا علم تو رکھتا ہی ہے اگر اُس کا علم نہ ہو تو عبادت نہو گی۔ اور فرمایا افضل العالم علی العابد افضل القماریۃ البدر علی سائر الکواکب اور فرمایا شیخ یوم القیامۃ ثلاثۃ الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء اس حدیث سے نہایت بڑا رتبہ علم کا ثابت ہوتا ہے کہ نبوت کے بعد اور شہادت کے اوپر ہی باوجود کہ شہادت کی فضیلت میں بہت کچھ وارد ہو۔ اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کسی چیز سے بہتر نہیں ہوتی جیسے دین کی سمجھ سے ہوتی ہے اور ایک نے یہ کہنے والا شیطان پر ہنر عابدوں سے سخت تر ہے اور ہر چیز کا ایک تنہا ہی اور اس دین کا ستون فقہ ہے۔ اور فرمایا فقہاء سے دین میں سے بہتر وہ ہے جو سب سے آسان زیادہ ہو اور بہترین عبادت فقہ ہے۔ اور فرمایا کہ ایماندار عالم یا مندار عابد سے ستر درجے بڑھ کر ہے۔ اور فرمایا کہ تم ایسے زمانے میں جو میں فقیہ بہت ہیں اور خطیب کم اور سائل قلیل ہیں اور دینے والے بہت اس زمانے میں عمل کرنا بہ نسبت علم کے بہتر ہے اور عنقریب لوگوں پر وہ وقت آوے گا جس میں فقیہ کم ہوں گے اور خطیب زیادہ دینے والے تھوڑے ہوں گے اور مانگنے والے بہت ہیں علم بہ نسبت عمل کے بہتر ہو گا اور فرمایا عالم اور عابد کے بیچ میں سورہ جون کا فرق ہے ہر روز جون میں اٹنا فاصلہ ہے جتنا کہ ستر برس میں ایک گھوڑا تیز دوڑ کر قطع کرے اور صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اعمال میں سے کونسا افضل ہے آپ نے فرمایا کہ علم خدا کے پاک کا لوگوں نے عرض کیا کہ ہم اعمال میں سے افضل پر چھتے ہیں

حضرت
غفران فرماتے
روایت کیا جو ۱۳
۱۲ ح ۱۲
نے اور طین
روایت کیا جو ۱۳
۱۵ ح ۱۵
عبدالرحمن اس
سے بسند ضعیف
۱۶ ح ۱۶
عمر بن ابی ہریرہ
فرماتے بسند
ضعیف ۱۷
۱۸ ح ۱۸
ام سے میرض ضعیف
۱۹ ح ۱۹
نے ابن عمر
رفعی اسناد غریبہ
سے بسند ضعیف
روایت کیا جو مگر
اس میں سستہ
دو چون کا ذکر
ہے
۲۰ ح ۲۰
ابن عبدالرحمن
اسی رفعی اسناد غریبہ
سے ۲۱

آپے فرمایا کہ علم خدا نے پاک کا لوگوں نے عرض کیا کہ ہم عمل کو پوچھتے ہیں اور آپ علم ارشاد فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ علم کے ساتھ
تھوڑا سا عمل کا رآمد ہوتا ہے اور جمالت کے ساتھ بہت سا عمل بے سود ہے اور فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بندوں کو اٹھا دے گا
پھر علماء کو اٹھا کر اُسے ارشاد فرما دے گا کہ اے گروہ علماء میں نے جو تم میں اپنا علم رکھا تھا تو تمکو کچھ جانکڑی رکھا تھا اور میں نے تم میں اپنا علم
اسیے نہیں رکھا تھا کہ تمکو عذاب و دوزخ میں نہ لے سکے۔ تم کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی یہی مراد چاہتے ہیں کہ ہمارا انجام بھی ایسا ہی کرے اور علم
کے فضائل آثار یعنی صحابہ اور تابعین کے اقوال میں بھی بہت ہیں چنانچہ حضرت علیؓ نے نبیل کو ارشاد فرمایا کہ اے نبیل علم مال سے بہتر ہے علم تیری
حفاظت کرتا ہے اور تو مال کی علم حاکم ہے اور مال محکوم علیہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور یہ بھی آپ ہی کا ارشاد
ہے کہ عالم افضل ہے روزہ دار شب بیدار جہاد کرنے والے سے اور جب عالم مرتا ہے تو اسلام میں ایسا خنہ پڑ جاتا ہے کہ اسکو بچا سکے اس کے
اور کوئی بند نہیں کرتا اور نیز آپ نے ایک قطعہ عربی میں فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے قطعہ آدمی جتنے ہیں وہ صورت میں ہیں سب ایک ہے باپ تو
سب کا ہی آدم اور خواہ سب کی ماہ ہو شرف پر اصل کے گھر انکو تو کہیں اصل ملی کیا ہے پانی اور مٹی کے سوا ہاں بدیر عالمون کے ہی
قبائے فخر جست کیونکہ خود ہیں راہ یاب و دوسروں کے رہنا جس جس شے سے ہو حاصل ہے وہی انسان کی قدر ہے جاہلوں کو پر عداوت
عالمون سے ہے سدا یہ کہ ایسا علم جس سے ہو تو زندہ تا ابد لوگ سب مردے ہیں پر عالم ہی زندہ دائم ہے اور ابواسود فرماتے ہیں کہ کوئی چیز علم
سے بڑھ کر عزت والی نہیں کہ بادشاہ لوگوں پر حاکم ہوتے ہیں اور علماء بادشاہوں پر حاکم ہوتے ہیں۔ اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت
سلیمان بن داؤد علیہما السلام کو اختیار دیا گیا تھا کہ علم اور مال و سلطنت میں سے جو چاہے پسند کر دے انھوں نے علم کو پسند فرمایا تو مال اور حکومت علم
کے ساتھ انکو عطا ہوئی۔ اور حضرت ابن مبارکؒ سے کسی نے پوچھا کہ آدمی کون ہیں انھوں نے فرمایا کہ علماء پھر پوچھا کہ بادشاہ کون ہیں فرمایا
کہ زاہد پوچھا کہ کینے کون ہیں فرمایا کہ جو لوگ اپنے دین کو بچکے کھاتے ہیں غرض کہ عالم کے سوا اور دن کو آدمی نہ کہا اس لیے کہ جو خاصہ کہ اس سے
انسان کو چاہیوں سے تمیز ہوتی وہ علم ہے اور انسان چھٹی تک انسان کہلا دے گا کہ جس بات سے اسکو شرف ہو وہ نہیں ہو جو وہ انسان کی
شرافت نہ تو جسم کے زور کے باعث ہے اس لیے کہ زور دین اس سے اونٹ مثلاً زیادہ ہے نہ بڑے جتن ہونے کی جہت سے نہ ہاتھ اُٹھانے کی جہت سے نہ بڑے
ہی نہ شجاعت کے سبب سے نہ درندے اس سے بھی زیادہ شجاع ہیں نہ کھانے کے لیے کہ بیل کا پیٹ اس سے کہیں زیادہ ہے نہ بھیجے کے سبب
سے کہ اون کی چڑیا سنائی بے بین اس سے بہت بڑھ کر بلکہ اسکو شرافت ہے تو صرف علم کی رو سے ہے اور اسی علم کے لیے وہ پیدا ہوا ہے اور بعض حکما کا
قول ہے کہ ہلکے کوئی یہ بتائے کہ جسکو علم نہ ملا اسکو اور کیا ملا اور جسکو علم ملا اس سے اور کیا باقی رہا۔ اور فتح موصی کا قول ہے کہ جب مریض کو دن دن
کھانا پانی دیا جائے تو وہ کیا مر نہیں جاوے گا۔ لوگوں نے کہا بیشک مر جاوے گا فرمایا کہ یہی حال دل کا ہے جو جس سے تین دن علم اور حکمت
کو روک دیا جاتا ہے تو مر جاتا ہے اور یہ قول نکاحا ہے اس لیے کہ دل کی غذا علم اور حکمت ہے اور انھیں دونوں سے اسکی زندگی ہے جس طرح کہ بدن
کی غذا کھانا ہے اور جس شخص کو علم بے سر نہیں تو اسکا دل بیمار ہے اور موت اس پر لازم مگر اس شخص کو اپنے دل کی بیماری و موت کی خبر نہیں
ہوتی اس لیے کہ دنیا کی محبت اور اس کے کاروبار میں لگے رہنے سے اسکی حس جاتی رہتی ہے جیسے خوف اور نشے کے غلبے میں زخم کا درد
اسوقت معلوم نہیں ہوتا اگرچہ واقع میں درد ہوتا ہے لیکن جب موت دنیا کے بوجھ اور علاقے آدمی سے اُتار دیتی ہے تو تپتی ہوئی تپنے لگی ہوتی

کو جانتا ہو اور فسوس کرتا ہو اُسوقت افسوس کچھ فائدہ نہیں کرتا جس طرح کہ خوف والے کا خوف یا متولے کا نشہ دور ہو جاتا ہو تو مسکو جہان
 جہان نشہ یا خوف کی حالت میں زخم لگا ہوتا ہو معلوم ہوتا ہو ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اُس روز سے کہ حقیقت حال گھلے ایسے کہ اتنو
 لوگ سوتے ہیں جب مرینگے تب جاگینگے اور حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ عالمون کی سیسا ہی اور شہیدون کا خون تولا جائیگا تو سیسا ہی
 زیادہ ٹھہرے گی۔ اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ لوگو علم کو سیکھو بیشتر اس سے کہ علم اٹھا لیا جائے اور اُسکا اٹھانا ہی کہ سکے روایت
 کرنے والے مر جاوے پس قسم یہی مجھ کو اُس ذات کی جسکے قبضے میں میری جان ہو کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے اور شہید ہوئے وہ
 عالمون کی بزرگیان دیکھ کر یہ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اُنکو عالم اٹھاتا۔ اور عالم کوئی پیدا ہوتا ہی نہیں بلکہ سیکھنے سے علم آتا ہو اور حضرت
 ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ علم کا تذکرہ تھوڑی سی رات میں کرنا میرے نزدیک تمام رات جاگنے سے اچھا ہے اور یہی مضمون حضرت ابوہریرہؓ اور
 امام احمد بن حنبلؒ سے مروی ہے۔ اور حضرت حسن بصریؒ اس آیت کی تفسیر میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة فرماتے ہیں کہ دنیا کے
 حسنة سے مراد علم اور عبادت ہو اور آخرت کے حسنة سے مراد جنت اور بعض حکماء سے کسی نے سوال کیا کہ کونسی چیز ذخیرہ کہ جائے جواب یہ کہ
 وہ چیز ذخیرہ کرنی چاہیے کہ بہتری کشی و دُوب جاوے۔ تو وہ تیرے ساتھ تیرے لگے یعنی علم ذخیرہ کرنے کے قابل ہو کہ کہ جسے ہی بدن غرقاب ہو
 ہو جائے تو یہی ساتھ رہے اور بعض حکماء کا قول ہے کہ جو شخص حکمت کو اپنا لگام بناتا ہو لوگ اُسکو اپنا امام کرتے ہیں اور جو شخص حکمت میں معروف
 ہوتا ہو اُسکو لوگ وقار اور عزت سے دیکھتے ہیں اور امام شافعیؒ کا قول ہے کہ علم کی شرافت ایک یہ ہے کہ اُسکو جس شخص کی طرف نسبت کر دو
 کسی رانی بات میں کہ مثلاً کہ شخص فلان چیز کا علم رکھتا ہو تو وہ خوش ہوتا ہو اور جس شخص سے اُسکو اٹھا لو مثلاً کہ کو فلان چیز کا اُسکو علم نہیں تو وہ بخیر
 ہوتا ہو۔ اور حضرت عمرؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ ای لوگو علم کے پیچھے بڑو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک چار محبت ہے جو شخص کوئی باب علم کا طالب ہوتا ہو
 اللہ تعالیٰ وہ چار دُر اُسکو اٹھاتا ہو پھر اگر وہ شخص کوئی گناہ کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا جوئی اُس سے کرا لیتا ہو پھر دوبارہ اگر خطا کا مرتکب ہوتا ہو
 بھی اُس سے رضا جوئی کا طالب ہوتا ہو تیسری بار بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہو اور غرض اس ہر دفعہ کی رضا جوئی کرانے سے یہ ہوتی ہے کہ
 اُس سے وہ چار درجہ چھینے اگرچہ اُسکا گناہ بڑھتے بڑھتے موت تک پہنچ جاوے اور احفٹ کا قول ہے کہ علما ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مالک
 بنجاوینگے۔ اور جس عزت کی مضبوطی علم سے نہ تو اُسکا انجام ذلت ہوتا ہو۔ اور سالم بن ابی جعد کہتے ہیں کہ میرے آقائے مجاہدین ہودرم کو
 لیکر آ کر دو یا تو میں نے سوچا کہ میں کو سافن سیکھوں آخر علم کو حرفہ بنایا ایک برس بھی مجھ کو نہ گزرا تھا کہ حاکم شہر میری ملاقات کو آیا اور
 میں نے اُسکو لوٹا دیا اور پاس آنے دیا۔ اور زبیر بن ابی بکر کہتے ہیں کہ مجھ کو میرے باپ نے عراق میں خط لکھا کہ تو علم کے پیچھے بڑا سیلے کہ اگر
 تو مفلس ہو جائیگا تو یہ تیرا مال ہو گا اور اگر تو غنی ہو گا تو اُس سے تیری زینت ہوگی۔ اور لقمانؑ نے جو اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اے
 لڑکے علما کے پاس بیٹھ اور اپنا زانو ان کے زانو سے بٹھا ایسے کہ اللہ تعالیٰ نور حکمت سے دل کو ایسا زنده کرتا ہو جیسے زمین کو بھاری مٹی سے
 سرسبز کرتا ہو اور بعض حکماء فرماتے ہیں کہ جب عالم مرجاتا ہو تو اس پر مٹھلیاں پانی میں اور پرند ہوا میں روتے ہیں اور گویا ہر میں اُسکا چہرہ
 نظر نہیں پڑتا مگر اُسکی یاد دلون میں نہیں بھولتی۔ اور زہریؒ فرماتے ہیں کہ علم نہ ہو اور اُسکو مردون میں سے وہی پسند کرتے ہیں جو مرنے والے
 ت اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں خوبی اور آخرت میں خوبی ۱۲۔

بیان دوم طلب علم کی فضیلت میں

آئین اس باب میں یہ ہیں فلاں فی کل فرقۃ منهم طایفۃ یتفقوا فی الدین اور فاسئلوا اہل الذکر ان ینقلم لعلکم توفون اور حدیث میں یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ فیہ طریقا الی الجنتہ اور فرمایا کہ فرشتے طالعہ علم کے کام سے خوش ہو کر اپنے بازو اُسکے لیے بچھاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر تو جا کر کوئی علم کا باب سیکھے تو اُس سے بہتر ہے کہ سو کعبتیں نفل پڑھے۔ اور فرمایا کہ آدمی کو علم کا کوئی باب سیکھنا اُسکے حق میں دنیا اور مافیہا سے بہتر ہے اور فرمایا کہ علم کا طلب کرو اگرچہ چین میں ہو یعنی بہت دور ہو۔ اور فرمایا کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور فرمایا کہ علم وہ خزانہ ہے جس کی کنہیاں سوال ہے پس علم کا سوال کر دیکھیں چار شخصوں کو ثواب ملتا ہے اول سوال کرنے والے کو دوسرے عالم کو تیسرے سننے والے کو چوتھے اُسکو جو اُسے محبت رکھتا ہو۔ اور فرمایا کہ جاہل کو نہ چاہیے کہ اپنے جاہل پر خاموش ہو رہے اور نہ عالم کو چاہیے کہ اپنے علم پر چپکا رہے یعنی جاہل کو رفع جہالت کے لئے سوال کرنا چاہیے اور عالم کو اُسکا جواب دینا چاہیے۔ اور حضرت ابو ذر کی حدیث میں ارشاد ہے کہ مجلس علم میں حاضر ہونا ہزار کعبتیں پڑھنے اور ہزار بیماریاں روک دینا اور عبادت کرنے اور ہزار جنازوں کی شرکت کرنا سے بہتر ہے پس کسی نے عرض کیا کہ قرآن کی تلاوت سے بھی بہتر ہے آپ نے فرمایا کہ قرآن بدون علم کے کب مفید ہے۔ اور فرمایا کہ جس شخص کو موت آوے اور وہ اسلام کے زندہ کرنے کے لیے علم سکھاتا ہو تو اُسکا اور انبیاء کا درجہ جنت میں ایک ہو گا اور آثار اس باب میں یہ ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب میں طالب علم تھا تو دلیل تھا اب جو میرے پاس لوگ سیکھنے لگے تو عزت والا ہو گیا اور اس طرح ابن ابی ملیکہ نے کہا ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس کے مثل کوئی نہیں دیکھا اگر صورت کو دیکھو تو سب سے اچھی اور اگر گفتگو کریں سب سے فصیح اور فتویٰ دین تو سب سے زیادہ علم معاوم ہو اور ابن مبارک فرماتے ہیں کہ محبو تعجب آتا ہے اُس شخص پر جو علم کی طلب نہ کرے کہ اُسکا نفس امارت کی طرف کیسے بلاتا ہے اور بعض حکماء نے کہا ہے کہ محبو جیسا دیکھو وہ شخص پرتیز آتا ہے اور کسی نہیں آتا ایک تو اُسپر کہ علم کا طالب ہو اور سمجھتا نہیں دریا کہ علم کو سمجھتا ہے اور کسی طلب نہیں کرتا اور حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک مسئلہ سیکھوں میرے نزدیک تمام رات کی شب بیداری سے اچھا ہے اور یہ بھی انھیں کا قول ہے کہ عالم اور طالب علم خیرین شریک ہیں اور دوسرے تمام آدمی جھگڑتے ہیں کہ انہیں کچھ بہتری نہیں اور نیز انکا ارشاد ہے کہ یا عالم ہوا طالب علم یا سننے والا ان تین کے سوا چوتھا صامت ہو ورنہ ہلاک ہو جاوے گا۔ اور عطار رحمہ کا قول ہے کہ ایک مجلس علم کی لمبی ستر مجلسوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہزار شب بیدار روزہ دار کا بدون کام جانا ایسی عالم کی ہوتی ہے کہ ہی جو فداے تعالیٰ کے حلال اور حرام کا ماہر ہو۔ اور امام شافعی کا قول ہے کہ علم کا طلب کرنا نفل ہے افضل ہے منفل ہے۔ اور ابن عبدالحکم نے کہا ہے کہ میں امام مالک کے پاس سبق پڑھتا تھا کہ ظہر کا وقت آگیا میں نے اپنی کتاب نماز پڑھنے کے لیے تکی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ای فلاں جسکے لیے تو اٹھ اے وہ اس سے بہتر نہیں حسین تو تھا بشرطیکہ ثبت درست ہو اور ابو ذر فرماتے ہیں کہ جس شخص کی یہ تجویز ہو کہ علم کا طلب کرنا جہاد نہیں تو وہ اپنی عقل تجویز نہیں دیتا ہے

تیسرا بیان تعلیم کی فضیلت میں

آئین اس باب میں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتذکرہم روز قیوم اذ اللہ علیہم العلم بحیروہن اس آیت میں ہزار سے مزا تعلیم اور ارشاد ہے اور دوسری

ابن عبد البر نے فرمایا کہ علم کا طلب کرنا جہاد ہے اور حدیث میں یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ فیہ طریقا الی الجنتہ اور فرمایا کہ فرشتے طالعہ علم کے کام سے خوش ہو کر اپنے بازو اُسکے لیے بچھاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر تو جا کر کوئی علم کا باب سیکھے تو اُس سے بہتر ہے کہ سو کعبتیں نفل پڑھے۔ اور فرمایا کہ آدمی کو علم کا کوئی باب سیکھنا اُسکے حق میں دنیا اور مافیہا سے بہتر ہے اور فرمایا کہ علم کا طلب کرو اگرچہ چین میں ہو یعنی بہت دور ہو۔ اور فرمایا کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور فرمایا کہ علم وہ خزانہ ہے جس کی کنہیاں سوال ہے پس علم کا سوال کر دیکھیں چار شخصوں کو ثواب ملتا ہے اول سوال کرنے والے کو دوسرے عالم کو تیسرے سننے والے کو چوتھے اُسکو جو اُسے محبت رکھتا ہو۔ اور فرمایا کہ جاہل کو نہ چاہیے کہ اپنے جاہل پر خاموش ہو رہے اور نہ عالم کو چاہیے کہ اپنے علم پر چپکا رہے یعنی جاہل کو رفع جہالت کے لئے سوال کرنا چاہیے اور عالم کو اُسکا جواب دینا چاہیے۔ اور حضرت ابو ذر کی حدیث میں ارشاد ہے کہ مجلس علم میں حاضر ہونا ہزار کعبتیں پڑھنے اور ہزار بیماریاں روک دینا اور عبادت کرنے اور ہزار جنازوں کی شرکت کرنا سے بہتر ہے پس کسی نے عرض کیا کہ قرآن کی تلاوت سے بھی بہتر ہے آپ نے فرمایا کہ قرآن بدون علم کے کب مفید ہے۔ اور فرمایا کہ جس شخص کو موت آوے اور وہ اسلام کے زندہ کرنے کے لیے علم سکھاتا ہو تو اُسکا اور انبیاء کا درجہ جنت میں ایک ہو گا اور آثار اس باب میں یہ ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب میں طالب علم تھا تو دلیل تھا اب جو میرے پاس لوگ سیکھنے لگے تو عزت والا ہو گیا اور اس طرح ابن ابی ملیکہ نے کہا ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس کے مثل کوئی نہیں دیکھا اگر صورت کو دیکھو تو سب سے اچھی اور اگر گفتگو کریں سب سے فصیح اور فتویٰ دین تو سب سے زیادہ علم معاوم ہو اور ابن مبارک فرماتے ہیں کہ محبو تعجب آتا ہے اُس شخص پر جو علم کی طلب نہ کرے کہ اُسکا نفس امارت کی طرف کیسے بلاتا ہے اور بعض حکماء نے کہا ہے کہ محبو جیسا دیکھو وہ شخص پرتیز آتا ہے اور کسی نہیں آتا ایک تو اُسپر کہ علم کا طالب ہو اور سمجھتا نہیں دریا کہ علم کو سمجھتا ہے اور کسی طلب نہیں کرتا اور حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک مسئلہ سیکھوں میرے نزدیک تمام رات کی شب بیداری سے اچھا ہے اور یہ بھی انھیں کا قول ہے کہ عالم اور طالب علم خیرین شریک ہیں اور دوسرے تمام آدمی جھگڑتے ہیں کہ انہیں کچھ بہتری نہیں اور نیز انکا ارشاد ہے کہ یا عالم ہوا طالب علم یا سننے والا ان تین کے سوا چوتھا صامت ہو ورنہ ہلاک ہو جاوے گا۔ اور عطار رحمہ کا قول ہے کہ ایک مجلس علم کی لمبی ستر مجلسوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہزار شب بیدار روزہ دار کا بدون کام جانا ایسی عالم کی ہوتی ہے کہ ہی جو فداے تعالیٰ کے حلال اور حرام کا ماہر ہو۔ اور امام شافعی کا قول ہے کہ علم کا طلب کرنا نفل ہے افضل ہے منفل ہے۔ اور ابن عبدالحکم نے کہا ہے کہ میں امام مالک کے پاس سبق پڑھتا تھا کہ ظہر کا وقت آگیا میں نے اپنی کتاب نماز پڑھنے کے لیے تکی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ای فلاں جسکے لیے تو اٹھ اے وہ اس سے بہتر نہیں حسین تو تھا بشرطیکہ ثبت درست ہو اور ابو ذر فرماتے ہیں کہ جس شخص کی یہ تجویز ہو کہ علم کا طلب کرنا جہاد نہیں تو وہ اپنی عقل تجویز نہیں دیتا ہے

اور حضرت معاذ بن جبلؓ کا قول ہو اور میں نے اُسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی پایا کہ علم کو سیکھو ایسے کہ اسکا سکھنا خوف الہی ہے اور اسکی جستجو عبادت اور عبادتیں اور اسکی بحث کرنی جہاد اور جو شخص نہ جانتا ہو اُسکو اسکی تعلیم کرنی خیرات اور جو اسکا اہل ہو اُسپر اسکا خرچ کرنا قرب منزلت ہو یہی علم تنہائی میں نہیں اور سفر میں جلسوں اور خلوت میں گفتگو کرنا والا اور دین کا راہ نما اور حالت توانگری اور افلاس میں چراغ اور دوستوں کے سامنے نائب اور اجنبی شخصوں میں قریب کرنے والا اور دشمنوں کے حق میں ہتھیار اور راہ جنت کا منار ہو اس علم کی بدولت اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بلند رتبہ عنایت فرماتا ہے کہ انکو امور خیر میں سردار پیشوا مادی بناتا ہے اور اسکی دیکھا دیکھی اور وہ کو خیر نصیب ہوتی ہے ان کے قدموں پر لوگ چلتے ہیں اور اسکے افعال کو تاکتے ہیں فرشتے ان کی دوستی کے خواہاں ہوتے ہیں اور اپنے بازوؤں سے انکو پونچھتے ہیں اور تمام خشک و ترانے لئے بحث شجاعت چاہتے ہیں یہاں تک کہ سمندر کی گھیریاں اور کپڑے اور خشکی کے درندے اور چوپائے اور آسمان اور اُسکے ستارے سب دعائے مغفرت کرتے ہیں ایسے کہ علم دل کی زندگی ہے اُس کے باعث جہالت نہیں رہتی اور نور ہے کہ جسکے سامنے تاریکی جاتی رہتی ہے اُس سے بدن کو قوت آتی ہے اور ضعف دور ہوتا ہے اُس کے باعث بندہ نیک لوگوں کے مراتب اور بلند درجے حاصل کرتا ہے علم میں فکر کرنا روزہ رکھنے کے برابر ہے اور اُسکے درس میں مشغول ہونا شب بیداری کے مساوی ہے اور اُس کے باعث خدا تعالیٰ کی اطاعت اور توحید و عبادت اور تہجد ہوتی ہے اُسی سے درج اور تقویٰ اور صلہ ارحام اور معرفت حلال اور حرام حاصل ہے علم امام ہو اور عل اسکا تابع ہو نیک بختوں ہی کے دلیں اسکی جگہ کی جاتی ہے اور بدبخت اُس سے محروم رہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے حسن توفیق کے خواہاں ہیں

چوتھا بیان دلائل عقلی کے ذکر میں

اب دلائل عقلی اسباب میں منشی چاہیں کہ غرض اس جا علم کی فضیلت اور نفاست کے معلوم کرنے سے ہے اور جب تک کہ وہ فضیلت کو نہ سمجھو اور جو اُس سے غرض ہے اُسکو نہ معلوم کرو تو علم وغیرہ اشیا کی فضیلت کا جاننا ناممکن ہے جیسے کوئی یہ معلوم کیا چاہے کہ زید حکیم ہے یا نہیں اور اُسکو ہنوز حکمت کے معنی اور اسکی حقیقت معلوم نہ ہو تو بجز راہ ہمنگے کے اور اُسکو کیا حاصل ہو گا پس واضح ہو کہ فضیلت فصل سے منگی ہے جسکے معنی زیادتی کے ہیں تو جب دو چیز میں کسی بات میں شریک ہوں اور ایک میں کوئی بات زیادہ ہو تو اُسکو کہینگے کہ یہ دوسرے سے زیادہ اور فضل ہے لیکن زیادتی ایسی چیز میں ہونی چاہیے جو اُس چیز کا کمال ہو مثلاً گھوڑے کو جو گدھے سے افضل کہتے ہیں تو اسی لیے ہے کہ گھوڑا بار برداری میں تو گدھے کا شریک ہو مگر کرو فراترگ و دو میں اور خوبصورتی میں اُس سے بڑھ کر ہے اب اگر کسی گدھے کو بہت سا زیور پہنا دیں تو یہ نہ کہینگے کہ یہ فضل ہے کیونکہ یہ زیادتی صرف ظاہر کی ہے یا طن کی نہیں کمال میں اُسکو کچھ دخل ہے اور جانور سے غرض انکے صفات و اُمور باطنی ہیں نہ ظاہر کا جسم جب یہ معلوم کر چکے تو اب ظہر ظاہر ہو گیا ہو گا کہ اگر علم کو اور اوصاف کے لحاظ سے دیکھو تو اُن میں ایک طرح کا فضل ہے جیسے گھوڑے کو نسبت اور حیوانات کے فضیلت ہے بلکہ تیزی رنگ و دو جو گھوڑے میں ہے وہ مطلق فضیلت نہیں اضافی ہے اور علم کو بالذات اور مطلق فضیلت ہے خواہ کسی کی نسبت کر ہو یا نہ ہو ایسے کہ وہ خدا تعالیٰ کی صفت کمال ہے اور اسی سے فرشتوں اور انبیاء کا شرف ہے بلکہ گھوڑوں میں سے جسکو تمیز ہوتی ہے وہ اچھی اور کم فہم سے اچھا ہوتا ہے اسی معلوم ہو کہ علم

اصل میں

یہ وہ فضیلت ہے

جو اجنبیوں کے

نزدیک شہرت

ہو اور اسکو

ذکر علم کے

قرآن و تفسیر اور

قرآن کے نزدیک

یہ

یہ

کو فضیلت مطلق ہو خواہ کسی کی نسبت کر ہو یا نہ ہو اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ نفیس چیز کی رغبت جو ہوتی ہے اسکی تین قسمیں ہیں ایک وہ کہ غیر کے لیے مطلوب ہو اور ایک وہ کہ بالذات مطلوب ہو اور ایک وہ کہ بالذات اور غیر کے لیے دونوں طرح مطلوب ہو ان تینوں قسموں میں سے جو بالذات مطلوب ہوتی ہو وہ اول کی نسبت کثرت اور افضل ہو اور اول قسم یعنی جو چیزیں غیر کے لیے مطلوب ہیں وہ رو بہ اشرفی ہیں کہ دونوں خود پتھر ہیں اُسے خود کسی طرح کا فائدہ نہیں اگر بالفرض خداوند کریم آدمیوں کی حاجتیں پوری کرتی اُسے سہل نعمت تو انکا اور کٹکڑا انکا ایک ساحل ہوتا اور مطلوب بالذات آخرت کی سعادت اور لذت و دیدار اسی ہو اور جو چیز کہ بالذات بھی اور غیر کے لیے بھی مطلوب ہوتی ہے اسکی مثال بدن کی سلامتی ہو مثلاً پاؤں کی سلامتی اس جہت سے بھی مطلوب ہو کہ بدن درد سے سلامت رہے اور اس لیے بھی مطلوب ہو کہ اُس سے چلکر اپنے مطالبہ اور حاجات پورے کرے کہ اس اعتبار سے اگر علم کو دیکھو تو اُسکو خود بھی لذت دیاؤ گے اور وسیلہ آخرت اور سعادت اخروی اور قرب الہی کا ذریعہ بھی پاؤ گے کہ بدن اُسکے خدائے تعالیٰ کی طرف وصول نہیں ہوتا اور آدمی کے حق میں بربتوں میں بڑھکر سعادت ابدی ہو اور سب چیزوں میں افضل وہ ہے جو سعادت ابدی کا وسیلہ ہو اور ظاہر ہے کہ اُسکا ملنا بدن کو علم و عمل کے ہرگز نہیں ہو سکتا اور عمل بھی بدون اُسکے کہ کیفیت عمل کا علم ہو نہیں سکتا اس سے معلوم ہوا کہ دنیا اور آخرت میں سعادت کی اصل علم ہی ہے اس لیے ثابت ہو کہ سب اعمال سے فضل علم ہو اور کیوں نہ ہو کہ فضیلت کسی چیز کی اُسکے نتیجہ سے بھی معلوم ہو کرتی ہے اور یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ علم کا نتیجہ قرب الہی اور وصول بزمہ ملائکہ اور نزدیکی ملائکہ اعلیٰ کی ہے یہ امور تو آخرت میں ہونگے اور دنیا میں عزت اور وقار اور سلاطین پر حکم کرنا اور طبیعتوں میں ظلم کی قدر و منزلت کا لازم ہونا ہے یہاں تک کہ ترکون میں غی اور عرب کے کم رتبہ لوگ اپنی طبیعتوں کو اس بات پر مخلوق پاتے ہیں کہ اپنے بڑوں کی توقیر کیا کریں اس لیے کہ اُنکو تجربہ کرتے کرتے کچھ علم زیادہ ہو جاتا ہے بلکہ جو پایوں کو دیکھو تو وہ بھی اپنی طبیعت سے انسان کی توقیر کرتے ہیں اس لیے اُنکو اس بات کا شعور ہے کہ جو درجہ ہو اُس سے کمال میں انسان بڑھتا ہے یہی فضیلت علم کی مطلق ہے پھر علوم مختلف ہیں چنانچہ انکا بیان عنقریب آویگا۔ اور جیسے علوم میں اختلاف ہے اُس طرح اُنکے فضائل میں تفاوت ہے اور فضیلت اعلیٰ اور تعلیم کی بھی وجہ مذکورہ بالا سے ظاہر ہے اس لیے کہ جب یہ ثابت ہو چکا کہ سب باتوں سے فضل علم ہو چکا ہے تو اسکا سیکھنا فضائل کا حاصل کرنا ہوگا اور اُسکا سکھانا افضل امر کی تعلیم ہوگی اور اُسکی تقریر اس طرح ہو کہ خلق کے مقاصد دین اور دنیا میں آجاتے ہیں اور دین کا انتظام دنیا کے انتظام کے نہیں ہو سکتا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور جو شخص دنیا کو آلہ آخرت اور فروغ دہا جانے اُسکے حق میں بنایا نہ وصول الی اللہ کا ہی بشرطیکہ اُسکو اپنا وطن اور فروغ دہا نہ کرے اور دنیا کا انتظام آدمیوں کے اعمال سے ہو اور آدمیوں کے اعمال اور کاروبار تین قسموں میں منحصر ہیں۔ اول تو اصول ہیں کہ بدن اُنکے عالم کا قیام نہیں اور اصول چار چیزیں ہیں ایک رت جیسہ کھانا متوقوت ہو دوم نور بانی لباس کے لیے سوم تعمیر رہنے کے واسطے چارم سیاست آپس میں مانوس رہنے اور اجتماع کے لیے اور سابعیشت میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے دوسرے وہ اعمال ہیں جو اُن چاروں امور کو ہموار کرتے ہیں اور اُنکے خادم کی طرح ہیں مثلاً آہنگری کزراعت کی خادم خاصکر ہو اور دوسری صنعتوں مثلاً تباہی اس بنتے ہیں

اور دھننا اور کاتنا دونوں نورانی کے خادم ہیں کہ سوت وغیرہ کا ہونا ان پر موقوف ہے تیسرے وہ اعمال ہیں کہ اصول کو پورا کرتے ہیں اور انکو زینت دیتے ہیں مثلاً بیستہ اور پکا نازاعت کے لیے اور دھونا اور سینا نورانی کے لیے اور ان تین طرح کے اعمال کو عالم کے قیام میں ایسا ہی علاقہ ہے جیسے آدمی کے اجزا کو اس کے تمام وجود کے قیام میں ہو یعنی آدمی کے اجزا بھی تین طرح کے ہیں ایک اصول ہیں جیسے دل اور جگر اور دماغ ہیں دوسرے وہ اعضا ہیں جو اصول کے خادم ہیں جیسے معدہ اور رگین اور شریانیں اور پٹے اور نین ہیں تیسرے وہ اجزا ہیں جو زینت کے لیے ہیں مثلاً ناخن اور انگلیاں اور بھون اور بال وغیرہ ہیں اور ان صنعتوں میں سے شرف اور فضل اصول ہیں اور اصول میں سے فضل سیاست ہے جیسے کہ مدار مانوس ہے اور آپس میں اچھی طرح بسر کر چکا ہے اور اسی لیے اس خدمت کے بجا لینو اے کو وہ کمال ہونا چاہیے جو اور صنعتوں میں درکار نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس خدمت والا اور صنعتوں والوں سے خدمت لیا کرتا ہے اور یہی کمال اپنا تابع جانتا ہے اور خلق کی درستی کے لیے اور دنیا اور آخرت میں انکو راہ راست بتانے کے لیے سیاست کے چار مرتبے ہیں اول سیاست جو سب میں برتر ہے سیاست انبیاء علیہم السلام کی ہے اور انکا حکم خاص اور عام سب پر ظاہر اور باطن ہر حال میں ہے دوسرے سیاست خلفاء اور ملوک و سلاطین کی ہے اور انکا حکم بھی خاص اور عام سب پر ہے مگر صرف ظاہر ہے یا باطن پر نہیں تیسری سیاست ان علماء کی ہے جو اسکا دور اسکے دین کے عالم میں اور یہی علماء انبیاء کے وارث ہیں ان کا حکم صرف خاص لوگوں کے باطن پر ہے عوام کی سمجھ کا اتنا تہہ نہیں جو اپنے مستفید ہوا ورنہ ان کو یہ قوت کہ لوگوں کے ظاہر پر کسی بات کے لازم کرنے خواہ روک دینے کا صرف کرین جو تھی سیاست اعلیٰ ان کی ہے انکا صرف عوام کے باطنوں پر ہے اب ان سب سیاستوں میں نبوت کے بعد شرف اور فضل علم کی تعلیم اور لوگوں کے نفس کو ہلکے عادتوں اور مجرمی خصلتوں سے بچانا اور عمدہ اخلاق اور سعادت کی طرف راہ بتلانا ہے اور تعلیم سے مراد بھی یہی ہے اور تعلیم کو جو بہتے اور اعمال کی نسبت کرنا ہے تباہ اسکی وجہ یہ ہے کہ پیشہ کا شرف تین باتوں سے جانا جاتا ہے تو اس قوت کے لحاظ سے جو اس صنعت کے پہچاننے کا ذریعہ ہو مثلاً عقلی علوم لغوی علوم سے فضل ہیں اس لیے کہ حکمت تو عقل سے معلوم ہوتی ہے اور لغت کان کے سننے سے اور عقل سننے کی نسبت کرنا ہے تو جو چیز عقل سے معلوم ہوگی وہ بھی فضل ہوگی یہ شرف باعتبار فائدے کے عام ہونے کے ہوتا ہے جیسے کھیتی بہ نسبت زرگری کے ہے کہ اول کا فائدہ انسانوں اور حیوانوں کو عام ہے بخلاف زرگری کے کہ اسکا فائدہ سب انسانوں کے لیے نہیں یا شربہ باعتبار محل کے ہوتا ہے جیسے اس پیشہ کا اثر ہو جیسے زرگری چڑا پکانی کی نسبت کرنا ہے اس لیے کہ زرگر تو سونے پر ناپاگل کرتا ہے اور چڑا پکا ہوا مال مردار کی کھال پر کام کرتا ہے اب تعلیم جو دیکھتے ہیں تو یہ تینوں وجہیں شرف کی ہیں موجود ہیں اس لیے کہ علوم دینی یعنی سمجھنا طریق آخرت کا ظاہر ہے کہ عقل کی خوبی اور ذکا کی تیزی اور صفائی ہی سے ہوتا ہے اور عقل تمام صفات انسانی سے شرف ہے جیسا کہ اسکا بیان عنقریب دیگا اس لیے کہ عقل ہی کے باعث خدا تعالیٰ کی امانت مقبول ہوتی ہے اور اسی کی جہ سے قرب الہی تک پہنچ جاتا ہے اور فائدہ کا عام ہونا تعلیم میں خود ظاہر ہے کہ مقام شہ نہیں کیونکہ اسکا فائدہ اور ثمرہ سعادت آخرت ہے اور تعلیم کے محل کی شرافت میں بھی کچھ شک نہیں کیونکہ تعلیم کرنا آدمی کے دلوں اور نفسوں پر تصرف کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ زمین پر موجود چیزوں میں سے شرف انسان کی جنس ہے اور انسان کے اجزا میں سے عمدہ اور شرف انسان کا دل ہے اور تعلیم کرنا اولاد کی تکمیل اور جلا فیہ اور پاک کرنے اور اسکو قرب الہی تک پہنچانے میں مشغول رہتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ علم کا تعلیم کرنا

ایک طور سے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو اور ایک طرح سے انکی خلافت اور یہ خلافت اللہ تعالیٰ کی نہایت بڑھکر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم
دہرہ وہ صفت جو انکی صفات میں خاص تر ہو تو فرمایا تو گویا عالم کا دل خدا تعالیٰ کے عمدہ فرزندوں کا فرمایا ہوا پھر انکو اجازت ہو کہ جو اس چیز کا
محتاج ہے انکو یہ چیز دیدے پس اب غور کرو کہ اس سے زیادہ کونسا رتبہ ہوگا کہ آدمی اللہ تعالیٰ اور انکی مخلوق میں واسطہ ہو کہ انکو خدا تعالیٰ
کی عزت کی اونچت فردوس کی طرف برابر بھینچتا رہے دوسری فصل علم محمود اور مذموم اور انکی قسموں اور حکموں کے بیان میں

بیان اول اس علم کا جو فرض عین ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کا طلب کرنا فرض ہے مسلمان پر اور یہ بھی فرمایا کہ علم کو طلب کرو اگرچہ پین میں ہو پس جو علم کہ مسلمان
پر فرض عین ہے اس میں لوگوں کا اختلاف ہے اور اس باب میں میں سے زیادہ فرقے ہو گئے ہیں ہم سب کی تفصیل نہیں لکھتے مگر اصل اختلاف یہ ہے
کہ ہر فرقہ نے واجب ہونا اسی علم کا کہا ہے جسکے درپے وہ خود بخود مثلاً کلام کرنے والے کہتے ہیں کہ اس علم سے غرض علم کلام ہی اسلئے کہ توحید ہی
معلوم ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات کا علم اسی سے آتا ہے اور فقہا کہتے ہیں کہ وہ علم فقہ ہے اس جہت سے کہ اس سے عبادات
اور حلال و حرام اور معاملات میں سے جائز اور ناجائز معلوم ہوتے ہیں اور علم فقہ سے انکی غرض وہ ہے جسکی طرف ہر ایک کو حاجت ہے نہ وہ
معاملات جو کثرت واقع ہوتے ہیں اور مفسر اور محدث فرماتے ہیں کہ وہ علم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے کہ انھیں دونوں سے اور تمام علوم
آتے ہیں اور اہل تصوف کہتے ہیں کہ اس علم سے غرض ہمارا علم ہو پس انہیں سے بعض یوں کہتے ہیں کہ بندہ کو اپنے مالک اور خدا تعالیٰ
کے نزدیک اپنے مقام کا علم مراد ہے اور بعض کا یہ قول ہے کہ وہ علم اخلاص کا اور نفس کی آفتوں کا اور شیطان کے خطروں اور فرشتے کے الہام
میں تمیز کرنے کا ہے اور بعض کا ارشاد ہے کہ وہ علم باطن ہے اور چند خاص لوگوں پر واجب ہے جو اسکے اہل ہیں ان لوگوں کے لفظ کے عموم کو قبول
اور انکو خاص کر لیا۔ اور اب طالب کی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ علم ہے جسکو وہ حدیث متضمن ہے جس میں بیانی اسلام کا مذکور ہے یعنی آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ الحدیث اسلئے کہ واجب ہے ہر پانچوں چیزیں ہیں اسلئے انکے عمل کی
کیفیت اور واجب ہونے کی کیفیت کا علم بھی واجب ہونا چاہیے اور جس امر پر طالب کو یقین کرنا چاہیے اور شک کرنا چاہیے وہ وہ ہے جسکو ہم
ذکر کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جیسا ہم نے اس باب کے مقدمہ میں بیان کیا ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں اول علم معاملہ دوم علم مکاشفہ اور جو علم کہ حدیث
میں ہر مسلمان پر فرض مذکور ہوا ہے اس سے مراد علم معاملہ ہے اور جو معاملات کہ عاقل اور بالغ شخص کو انکا حکم ہو تا ہو وہ ہیں ایک اعتقاد
اور ایک کرنا اور ایک نہ کرنا اب اگر فرض کرو کہ کوئی عاقل آدمی اسلام سے یا عمر کی راہ سے دن کو چاشت کے وقت مثلاً بالغ ہو تو اول واجب اُسپر ہے
ہوگا کہ شہادت کے دونوں کلموں کو سکھے اور ان دونوں کے معنی سمجھے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ اور انکے معنی کا سمجھنا واجب ہے
یہ امر واجب نہیں کہ اس باب میں بحث و تکرار کرے اور دلیلوں کو لکھ کر اسکا یقین کرے مگر یہ عقیدہ رکھنا کہ توحید کا کلمہ کوئی تصدیق اور
اعتقاد اسی طرح کرے کہ تمہیں شک کا خلیجان اور نفس کا تر دو نہ رہے اور اتنی بات بعض اوقات صرف تقلید و سنت سے بھی بدون بحث
اور دلیل کے حاصل ہو جایا کرتی ہے اور بحث اور دلیل کے واجب نہ ہونے کی یہ وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اعلان
سے صرف تصدیق اور اقرار بدون دلیل جاننے کے کفایت فرمائی غرض کہ اگر آدمی اسقدر جان لیگا تو واجب وقت ادا کر لیگا اور سوچتا

یہ علم عین ہے
اسلام میں جو فرض
ہے اس میں سے اول
و آخری دینی احکامات
کی کہ اسکی معبود
نہیں ہوا ہے خدا
تعالیٰ کے آخر حدیث
حکم انجاری و مسلم
یہ احکامات جو فرض

علم کہ اسپر فرض عین تھا وہ کلموں کا سیکھنا اور ان دونوں کو سمجھنا تھا اسوقت میں اس کے سوا اور کوئی چیز اسکو لازم نہ تھی اسوقت کہ
مثلاً اگر بعد ان دونوں کلموں کی تصدیق کے مر جاوے تو بلاشبہ خداے تعالیٰ کا مطیع مر گیا اور نافرمان نہوگا اور دوسری چیزیں بعد کلموں کے
جو اسپر واجب ہوتی ہیں وہ عوارض کے باعث ہوتی ہیں وہ ہر شخص کے حق میں ضروری نہیں اسے بعض آدمی جلد بھی ہو سکتے ہیں اور بعض
اور اسباب خواہ فعل میں ہوتے ہیں خواہ ترک میں خواہ اعتقاد میں فعل کی مثال یہ ہو کہ مثلاً شخص مذکور چاشت کے وقت سے بھڑکانے نہ
رہے تو ظہر کے وقت کے داخل ہونے سے ایک نیا واجب اسپر یہ ہوگا کہ طہارت اور نماز کے مسائل سیکھے پس اگر شخص مذکور وقت بلوغ میں
تندرست ہو اور ایسا ہو کہ اگر زوال کے وقت تک کچھ نہ سیکھے اور بعد زوال کے سیکھنا شروع کرے تو عین وقت میں سب سیکھے کے
عمل نہ کر سکیگا بلکہ اگر سیکھنے میں مشغول رہیگا تو وقت جا تا رہیگا تو ایسی صورت میں کہا جاسکتا ہو کہ چونکہ ظاہر حال ہی ہو کہ شخص زندہ
رہیگا اسلئے وقت سے پہلے ہی اسکو سیکھنا واجب ہو اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علم کا واجب ہونا جو عمل کیلئے شرط ہے وہ عمل کے واجب ہونے کے
بعد ہو کر تا جو سب پہلے وقت سے اسپر سیکھنا واجب نہیں اور اسطرح باقی نمازوں میں حال ہو پھر اگر وہ رمضان تک زندہ رہیگا تو رمضان کے
سبب اسپر روزہ کا سیکھنا ایک نیا واجب ہوگا یعنی یہ جاننا کہ روزہ کا وقت صبح صادق سے لیکر آفتاب کے ڈوبنے تک ہو اور روزہ
میں واجب نیت ہو اور کھانے اور پینے اور صحبت سے بند رہنا اور یہ بات عید کے چاند دیکھنے خواہ دو گواہوں کی گواہی گزرنے تک
قائم رہتی ہو اب اگر اسکے پاس مال ہو جائے یا بالغ ہونے کے وقت ہی مال ہووے تو اسکو مقدار واجب زکوٰۃ کا معلوم کرنا
لازم ہوگا مگر اسوقت لازم نہ ہوگا بلکہ وقت اسلام سے ایک برس پورا ہونے پر لازم ہوگا اور اگر اسکے پاس اونٹوں کے سوا اور کچھ نہ ہو تو
انھیں کی زکوٰۃ کا سیکھنا لازم ہوگا اسطرح تمام اقسام مال میں تصور کرنا چاہیے جب اسپر حج کے عین آدین تو اسپر حج کا علم اسوقت جانا
ضروری نہیں اسلئے کہ اسکا داعی عین ہوتا ہو تو سیکھنا بھی فوراً واجب نہوگا ان علی سے اسلام کو چاہیے کہ اگر اسکے پاس جمعیت بقدر زاد
وراعلہ کے ہو تو اسکو آگاہ کر دین کہ حج اس شخص پر عمر میں فرض ہو جو مالک سامان سفر اور سواری کا ہو تاکہ شاید وہ اپنے نفس پر
احتیاط ضروری جان کر جلد ہی ادا کرے پس جس وقت وہ قصد حج کرے اسوقت اسکو حج کی کیفیت کا سیکھنا لازم ہوگا اور صرف ایک مکان حج
اور اسکے واجبات کا سیکھنا واجب ہوگا نوافل کا سیکھنا واجب نہوگا اسلئے کہ جس چیز کا نفل ہو اسکا سیکھنا بھی نفل ہی تو نفل کا سیکھنا نفل
عین نہوگا۔ رہی یہ بات کہ اصل حج کے واجب ہونے پر اسکو اسوقت آگاہ کر دینے سے سکوت کرنا حرام ہی امر متعلق فقہ سے ہے نہ منکر
سبب فحال جو فرض عین ہیں انکا جاننا بتدریج اسطرح ہی اور ترک فعل کا معلوم کرنا بھی جب جیسا حال پیش آتا جاوے گا اسطرح واجب ہوگا
یہ امر آدمی کے حال کے مناسب مختلف ہو کر تا ہی مثلاً گونگے کو واجب نہیں کہ جو کلام حرام ہی اسکو معلوم کرے یا اندھے پر ضرور نہیں کہ نظر جاننا
مسئلے سیکھے چنگل کے بننے والے پر واجب نہیں کہ جن مکانات میں بیٹھنا حرام ہی اسکو معلوم کرے حاصل یہ کہ اگر معلوم ہو کہ ان اشیاء کی ضرورت
اس شخص کو نہ پڑے گی انکا سیکھنا اسپر واجب نہیں بلکہ جن امور میں وہ مبتلا ہو انپر تنبیہ کر دینا واجب ہی مثلاً اگر مسلمان ہو نیکی وقت میں
حریر بنے ہو یا غصب کی زمین میں بیٹھا ہو یا غیر محرم کی طرف دیکھ رہا ہو تو اسکو اطلاع ان امور کے ترک کی کر دینی ضرور ہو ورنہ ہر امر کا
مترتب نہو بلکہ غریب ان میں مبتلا ہوا چاہتا ہو جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو اسکا تعلیم کر دینا واجب ہی مثلاً اگر کسی شہر میں لڑکا پیدا ہو تو اسکو

گوشت کا کھانا رائج ہو تو اسکو انکار کر سکھانا اور آگاہ کر دینا واجب ہو اور جن چیزوں کا سکھنا واجب ہو انکا سکھانا بھی واجب ہو اور عقائد اور دونوں کے اعمال کا علم بھی موافق خطروں کے واجب ہو مثلاً اگر اسکے دل میں اُن معنوں میں شک پیدا ہو جنہ کہ دونوں کلمے شہادت کے ولادت کرتے ہیں تو اس صورت میں انکو ایسی چیز سکھانی چاہیے جس سے وہ شک دور ہو جاوے اگر یہ شک انکو نہ ہو اور مر جائے اور ابھی اس بات کا اعتقاد نہ کیا ہو کہ خدا تعالیٰ کا کلام پاک قدیم ہو اور وہ قابل ویت ہو اور اس میں تبدیل کو گنجائش نہیں اور سوائے اسکے اور باتیں جو اعتقادات میں مذکور ہیں کسی کا معتقد نہ ہوا ہو تو ایسا شخص سب کے نزدیک اسلام ہی پر مر گیا لیکن یہ خطر ہے جو موجب اعتقاد و ایمان کے ہوتے ہیں بعض تو خود آدمی کی طبیعت سے اٹھتے ہیں اور بعض اپنے شہر والوں کی گفتگو سننے سے دلیلیں آتے ہیں پہلے اگر یہ شخص ایسے شہر میں ہو کہ اس میں گفتگو اور کلام بدعت کے شائع ہوں تو چاہیے کہ انکو ابتدائے بلوغ میں ہی مرحق سکھلا کر بدعت سے محفوظ کر دیا جائے تاکہ امر باطل پہلے نہ چم جائے اسلئے کہ اگر امر باطل اسکے سننے میں آ جاوے گا تو اسکا دور کرنا اسکے دل سے واجب ہو گا اور بعض اوقات اسکا دور کرنا دشوار پڑ جاتا ہے مثلاً اگر نو مسلم تاجر ہو اور اس شہر میں معاملہ سود کا رائج ہو تو اسپر سود سے بچنے کا مسئلہ سکھنا واجب ہو گا تو جو علم فرض میں ہے اس میں بھی امر حق ہو جو سمجھنے لکھا یعنی عمل واجب کی کیفیت جاننا فرض عین ہو پس جو شخص کہ عمل واجب کو جان لیا اور اسکے واجب ہونے کی قوت کو معلوم کر لیا تو وہ علم جو اہل فرض عین تھا انکو سکھایا گیا اور صوفیوں نے جو فرمایا ہے کہ اس علم سے غرض شیطان کے خطروں اور فرشتے کے انعام کے جاننے سے ہو تو وہ بھی حق ہو لیکن ایسی شخص کے حق میں جو انکا درپے ہو اور چونکہ غالباً انسان سبب شر اور ریا اور حسد سے خالی نہیں ہوتا اسلئے انکو لازم ہو کہ جلد سوم ملکات میں سے وہ باتیں معلوم کرے جنکی طرف اپنے نفس کو محتاج دیکھے اور باتیں کیسے واجب نہ ہوں گی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین چیزیں ملکات ہیں مکمل طاعت کیا ہو اور خوش آہش جسکی پیروی کیا جائے اور آدمی کو اپنے نفس کو بڑا جانا اور ان باتوں سے کوئی آہی خالی نہیں در دل کے برے حالات میں سے جبکہ ہم آگے ذکر کرینگے مثلاً کبر اور عجب اور انکے مثل کے وہ اُن تینوں ملکات کے تابع ہیں اور انکا دور کرنا فرض عین ہو اور جبکہ ان ملکات کی تعریف اور سبب اور علامات کو نہ جان لیا جائے اور انکے علاج کو نہ معلوم کر لیا جائے تب تک انکا دور کرنا ممکن نہیں اسلئے کہ جو شخص بدی کو میں جانتا وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اور علاج اس طرح ہو کہ ہر ایک سبب کے مخالفت سے اسکا مقابلہ کیا جائے اور یہ مردوں سبب و سبب کے جاننے کے ممکن نہیں اور جلد سوم ملکات میں جو کچھ سمجھنے لکھا ہے وہ اکثر فرض عین ہیں کہ سب لوگوں نے یہ فائدہ امور میں غفلت ہو چکی ہے اسلئے انکو چھوڑ رکھا ہے اور اگر نو مسلم شخص کسی اور مذہب سے بدل کر نہ آیا ہو تو انکو بہشت اور دوزخ اور مرینکے بعد جہنم اور قیامت پر ایمان جلدی سکھانا چاہیے تاکہ ان چیزوں پر ایمان لاوے اور انکی تصدیق کرے یہ امر بھی دونوں شہادت کے کلموں کا نتیجہ ہے اسلئے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا چکا تو اسکے بعد یہ چاہیے کہ جو کچھ آپ نے پوچھا ہو اسکو سمجھے اور وہ یہ ہو کہ جو اطاعت کرے اللہ اور رسول کی اسکو جنت اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے اسکو دوزخ ہو جب اس تدبیر کو معلوم کر چکے تو اب جان لیا ہو گا کہ مذہب حق ہی ہے اور یہ بھی تحقیق ہو گیا ہو گا کہ ہر شخص ہر اسکے رات دن کے خیالات میں کچھ واقعات عبادتوں اور محالہ کے نئے نئے لازم سے آتے ہیں اسی لیے جو عجیب بات اُس پر واقع ہو انکا پوچھنا اسکو لازم ہو اور جس چیز کے واقع ہونے کی عنقریب توقع غالب ہو انکا سکھنا جلد ضروری ہے

راج بازار اور بڑائی اور بیعتی برادر است اسس ۱۲

یہ بات ظاہر ہو چکی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد فیض بنیاد میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم اس علم معارف سے اس علم کا علم مراد لیا ہے جس کا واجب ہونا مسلمانوں پر مشہور ہے اور کوئی علم مراد نہیں لیا تو اس سے صاف وجہ اس بات کی معلوم ہو گئی کہ علم کے واجب ہونے کے وقت میں بتدریج علم واجب ہوتا جاوے گا و اللہ اعلم

دوسرا بیان اس علم کا جو فرض کفایہ ہے

واضح ہو کہ جب تک علوم کے اقسام ذکر نہ کیے جاویں گے تب تک فرض اور غیر فرض میں تمیز نہ ہوگی اور جس فرض کے ہم پہ بیان ہو رہے ہیں اس کے اعتبار سے علوم کی دو قسمیں ہیں ایک شرعی دوسری غیر شرعی اور شرعی علوم سے ہم وہ علوم مراد لیتے ہیں جو انبیاء علیہم السلام سے حاصل ہوئے ہوں عقل اور تجربہ اور سنانا انکی طرف ہدایت نہ کرتا ہو جیسے علم حساب مثلاً کہ عقل سے معلوم ہوتا ہے اور علم طب تجربہ سے اور علم لغت سنانے سے اور جو علم شرعی نہیں انکی تیس قسمیں ہیں ایک چھ اور ایک بڑے اور ایک مباح آچھے ان میں سے وہ علم ہیں جسے دنیا کے ہر آدمی مصلحت سے مستحب ہو جیسے طب اور حساب اور ان آچھے علوم میں سے بعض فرض کفایہ ہیں اور بعض فقط ہتہ ہیں مگر فرض نہیں فرض کفایہ وہ علوم ہیں جنکی حاجت اور دنیا کے قائم رہنے میں ہے جیسے طب ہو کہ بدنوں کے تندرست رہنے کے لیے ضروری ہو اور جس طرح حساب کہ معاملات میں اور وصیتوں اور ترکوں کے تقسیم وغیرہ میں ضروری ہے اور یہ اس طرح کے علوم ہیں کہ اگر شہر میں کوئی نہ جانتا تو شہر والے نہایت دقت اٹھادیں اور حیلہ یک بھی اُن کو جان جائے تو کافی ہو اور دوسرے شخصوں سے فرض ساقط ہو جاتا ہو اب اس بات میں تعجب مت کرنا کہ ہم نے طلب و حساب کو فرض کہہ دیا اس لیے کہ اس اعتبار سے تو اصل صنعتیں بھی فرض کفایہ ہیں مثلاً نورانی اور شکاری اور سیاست بھی فرض کفایہ ہیں بلکہ کھجئے لگانا اور سینا بھی ضروری ہے کہ اگر مثلاً کسی شہر میں خون لینے والا نہ ہو تو جلد مر جائے اور اپنی جانوں کو ہلاک پر پیش کرے تنگی دقت اٹھادے اس لیے کہ جسے بیماری بھی ہو اسکی دوا بھی نہ ہو اور اس کے استعمال کی طریق ہدایت فرمایا اور اس کے اسباب مقرر فرمائے پس اُن اسباب کو بیکار چھوڑ کر آپسے مر جانا درست نہیں اور جو علوم کہ فرض نہیں صرف ہتہ ہیں یہ ہیں کہ مثلاً حساب کے دقائق اور طب کے حقائین میں شغول ہونا وغیرہ جنکی حاجت نہیں پڑتی مگر جس قدر کہ ضرورت پڑتی ہے تمیز اور ملکہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور غیر شرعی علوم میں سے بڑے ایسے ہیں جیسے محاورے و طلسمات اور شعبہ سے اور بہت کھنڈے ہیں ان میں سے مباح یعنی جائز ایسے ہیں جیسے اشعار جنہیں کو قصص انہو اور علم تاریخ اور جو اسکے قائم مقام ہو اور علوم شرعی جنکا بیان کرنا مقصد ہے وہ سب بھی ہیں لیکن چونکہ بعض دھوکا ہو جاتا ہے کہ انکو علوم شرعی جانتے ہیں اور واقع میں بڑے ہوتے ہیں اس لیے انکی دو قسمیں ہیں ایک چھ اور ایک بڑے جو علوم آچھے ہیں وہ چھ تو اصل ہیں اور کچھ فروع اور کچھ مقدمات اور کچھ تہمتہ اور تکملہ کے طور پر یعنی چار طرح کے ہیں اول وہ جو اصول ہیں اور وہ چار میں ایک کتاب اللہ دوم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوم اجتماع امت چہارم آثار صحابہ اور جماع اس جیسے اصل ہے کہ وہ سنت پر دلالت کرتا ہے اگر اسکا درجہ سنت کے بعد ہو اور اس طرح آثار صحابہ کا حال ہو کہ وہ بھی سنت پر دلالت کرتے ہیں اس لیے کہ صحابہ نے وحی کا مشاہدہ فرمایا اور احوال کے قریبوں سے انہوں نے وہ باتیں معلوم کیں جنکا دیکھنا دوسروں سے غائب رہا جو باتیں کہ قریبوں سے معلوم ہوئی ہیں اگر لکھیں جاویں تو کیا عجب ہو کہ تحریر میں انکی گنجائش انکی نہو اور یہ وجہ سے علمائے نے اُن کی

اس کا بیان گزری

پیروی کرنی اور اُنکے اسماء کو تمسک کرنا مصلحت جانا ہو مگر یہ پیروی ایک شرط خاص سے بوجہ خاص ہو جس کا بیان کرنا اس جگہ مناسب نہیں۔ دوسری قسم علوم شرعی کے فروع ہیں اور وہ ایسے علوم ہیں کہ ان چاروں اصول سے مفہوم ہوتے ہیں نہیں کہ مقتضائے الفاظ سے سمجھے جاتے ہوں بلکہ معانی اور علتوں کی وجہ سے جنہر عقلوں کو آگاہی ہو گئی اور اُنکی وجہ سے احکام کو وسعت ہو گئی حتیٰ کہ لفظ موقوف سے اور باتیں بھی سمجھ لیں جنکے لیے وہ موقوف نہ تھا مثلاً آپکا ارشاد جو یہ ہوا لفظ القاضی وہ غضبان اُس سے یہ بھی سمجھا گیا کہ جسوئت قاضی کو پیشاب کا دباؤ ہو یا بھوکا ہو یا کسی مرض سے دردناک ہو اسوقت بھی حکم نہ دیوے اور یہ علم فروع دو طرح پر ہے ایک وہ کہ دنیا کی بہتری سے متعلق ہو اس علم کو فقہ شامل ہو اور اسکے کفیل فقہا ہیں اور وہ دنیا کے عالم اور دوسرے وہ کہ جس سے آخرت کی بہتری علاقہ رکھتی ہو اور وہ دل کے حالات اور اُنکی اچھی یا بُری عادات کا معلوم کرنا اور یہ کہ خداے تعالیٰ کے نزدیک اُن میں سے کون بات پسند ہو اور کونسی ناپسند اور اس کتاب کا نصف اخیر اسی علم کے بیان میں ہو۔ اور جو بات دل سے غصہ یا عبادت اور عادات میں ترشح ہوتی ہو اُنکا جاننا بھی اسی علم میں داخل ہو اور وہ اس کتاب کے نصف اول میں مذکور ہو تیسری قسم علوم شرعی کے مقدمات ہیں اور وہ یہ علوم ہیں کہ علوم شرعی کے لیے بمنزلہ آلات کے ہیں مثلاً علم لغت اور علم نحو کہ دونوں کلام عمید اور حدیث شریف کے لیے آگاہ ہیں حالانکہ لغت اور نحو خود علم شرعی نہیں مگر انہیں خواص کرنا بوجہ شریعت کے لازم ہو اسلئے کہ شریعت بحری علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام لغت عربی میں آئی ہو اور ہر ایک شریعت کا حال اُنکی زبان سے ظاہر ہوتا ہو اسوجہ سے لغت عربی کا سیکھنا اُلٹ ٹھہر گیا۔ اور آلات میں علم کتاب بھی ہو مگر یہ علم ضروری نہیں ہو جہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اگر فرض کیا جائے کہ کتبیں باتیں سننی جاویں اُنکا یاد کر لینا ممکن ہو تو لکھنے کی کچھ حاجت نہ رہے مگر چونکہ غالباً لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے اسلئے کتابت بھی سکھنی ضروری ہو تھی قسم علوم شرعی کے مقدمات ہیں اور وہ قرآن مجید میں ہیں اسلئے کہ مقدمات میں سے بعض تو متعلق الفاظ سے ہیں جیسے قرارت اور حروٹ کے مخارج کا سیکھنا اور بعض متعلق معنی سے ہیں جیسے علم تفسیر کہ اُنکا مدار بھی اقل پر ہو صرف لغت اُنکو کافی نہیں ہو اور بعض متعلق قرآن کے احکام سے ہیں جیسے نسخ اور نسخ اور عام اور خاص وغیرہ کا جاننا اور اُنکا ایک دوسرے کے ساتھ میں استعمال معلوم کرنا ہو اور یہ وہ علم ہے جسکو اصول فقہ کہتے ہیں اور اس میں حدیث بھی شامل ہو اور حدیثوں اور آثاروں میں تھے یہ ہیں کہ راویوں کے نام اور نسب و صحابہ کے اسماء اور اُنکے صفات جاننا اور راویوں کی راستی اور حالات کا معلوم کرنا ہو تاکہ حدیث ضعیف کو قوی سے جدا کیا جاوے اور راویوں کی عمر کا حال معلوم کرنا بھی حتمہ ہو کہ حدیث مسل سند سے علیحدہ ہو جائے غرض اسی طرح کے ہو جو اس فن کے متعلق ہوں وہ سب تمون میں داخل ہیں۔ یہ چاروں قسمیں علوم شرعیہ کی ہیں اور یہ سب چھ ہیں بلکہ فرض کفایہ میں سے ہیں اب اگر یہ کہو کہ تمہنے فقہ کو علم دنیا میں اور فقہاء کو دنیا کے عالموں میں کیوں شامل کیا تو اسکا جواب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی سے نکالا اور اُنکی اولاد کو جنی ہوئی مٹی اور اُچھلتے پانی سے پیدا کر کے باپ کی پشتوں میں سے ان کے رحمون میں اور دہان سے دنیا میں نکالا اور دنیا سے قبر میں اور وہاں سے حساب کتاب کی پیشی میں پھر حیات یا دوزخ میں اُنکا غرض اُنکی امتداد اور انتہا اول و آخرت میں ہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آخرت کے لیے توشہ بنایا ہو کہ انہیں جو چیز قابل توشہ کر نیکی ہو اُنکو توشہ کر لیا جائے

احکام شرعیہ کا مباحثہ میں کر غصہ ناک ہو یا بخاری اور مسند احمد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۱۴

پس اگر انسان انصاف سے دنیا کو لیوین تو سب جھگڑے مٹ جاوین اور فقہا بیکار رہ جاوین مگر وہ تو نفس کی خواہش سے اسکو لیتے ہیں اسی لیے ہمیں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ایک سلطان کی حاجت ہوئی تاکہ وہ لوگوں کو ڈانٹے رکھے اور سلطان کو ایک قانون کی ضرورت ہو جس سے کہ خلق کو ڈانٹے پس فقیہ یعنی فقہ کا عالم قانون سیاست کا ماہر اور در صورت نزاع خلق کو برابر رکھنے کے طریق سے واقف ہوتا ہو عرض کہ فقیہ سلطان کو وہ راہ بتاتا ہو جس سے کہ سلطان خلق کو ڈانٹے اور انکو پریشان نہ ہوئے تاکہ ان کی راستی سے دنیا میں انکے کام منتظم رہیں ہاں اسمیں بھی شبہ نہیں کہ فقہ دین سے بھی متعلق ہے لیکن متعلق خود دین سے نہیں بلکہ بواسطہ دنیا کے ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہو اور دین بدون دنیا کے کامل نہیں ہوتا اور سلطنت اور دین دونوں جوڑوان یعنی ایک ساتھ ہیں تو دین اصل ہو اور سلطان اسکا نگہبان اور جس چیز کی جڑ نہیں ہوتی وہ منہدم ہو جاتی ہو اور جس چیز کا نگہبان کوئی نہیں ہوتا وہ تلف ہو جاتی ہو اور سلطنت و انتظام بدون سلطان کے کامل نہیں ہوتا اور جھگڑوں کے فیصلہ کرنے میں انتظام فقہ سے ہوا کرتا ہو اور جرح سے کہ سلطنت سے خلق پر سیاست کرنی علم دین اول درجہ کا نہیں بلکہ جرح امور سے کہ دین پورا ہوتا ہو اسکی تکمیل پر یہ سلطنت مددگار ہوتی ہو اسی طرح اس سیاست کے طریق کو جانتا یعنی علم فقہ بھی اول درجہ کا علم دین نہیں مثلاً ظاہر ہو کہ حج بدون ایسے آدمی کے ساتھ لے جو راہ میں بدوؤں سے بچائے پورا نہیں ہوتا لیکن حج اور چیز ہو اور چلتا حج کی راہ میں دوسری چیز اور حفاظت کرنی راہ کی جس سے حج پورا ہوتا ہو وہ تیسری چیز ہو اور جانتا طریق حفاظت و اسکی تدبیر اور قانون کا چوتھی چیز ہو اور علم فقہ کا حاصل طریق سیاست اور حفاظت کا معلوم کرنا ہو اور اس امر پر وہ روایت دلالت کرتی ہو جو اسناد کے ساتھ مروی ہو کہ آدمیوں میں حکم نہ کرتے مگر تین شخص امیر یا مامور یا متکلف اس حدیث میں امیر سے مراد امام ہو کہ اول امام ہی مفتی ہو اگر تھے اور مامور نگاہا نائب ہو اور متکلف والا وہ ہی جو نہ امام ہو اور نہ اسکا نائب دروہ وہی شخص ہو جو ان عمدہ کو بدوایا حجت اختیار کرے اور صحابہ کا دستور تھا کہ حکم دینے یعنی فتویٰ دینے سے بہت بچتے تھے یہاں تک کہ ہر ایک پاک دوسرے پر مثال دیا کرتا تھا مگر جب کوئی علم قرآن اور طریق آخرت کا حال پوچھتا تھا تو احترام نہ فرماتے اور بتا دیتے اور بعض روایت میں متکلف کی جگہ علی یعنی ریا کا آیا ہی اسلئے کہ جو شخص فتوے دینے کو اختیار کرتا ہو حالانکہ اس کام کے لیے کچھ وہی معین نہیں تو اسکا ارادہ بجز طلب جاہ اور مال کے اور کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اب اگر یہ کہو کہ یہ تقریر تمھاری اگر درست بھی ہو تو زخمون اور حدود اور قصاص کے احکام اور تاوانات اور جھگڑوں کے فیصلہ کرنے میں بن سکتی ہو مگر جن امور پر کہ جلد اول و دوم اس کتاب کی شامل ہو یعنی عبادت مثل نماز اور روزہ کے اور عادات مثل بیان حرام اور حلال معاملات کے اسکو تمھاری تقریر شامل نہیں اور فقیہان امور میں بھی فتویٰ دیتا ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ واقع میں اعمال آخرت میں سے جن اعمال کا فقیہ ذکر کیا کرتا ہو وہ زیادہ تر نہیں ہو سکتے ہیں ایک اسلام دوم نماز اور زکوٰۃ سوم حلال و حرام لیکن ان کے باب میں بھی اگر فقیہ کے منتہا سے نظر کو سوچو تو جان لو گے کہ اسکی نظر دنیا کے حدود سے آخرت کی طرف تجاوز نہیں کرتی اور جب انھیں مینون چیزوں میں یہ حال ہو تو اور چیزوں میں تو صاف ظاہر ہے کہ وہ دنیا ہی کے امور میں مثلاً اسلام میں اگر فقیہ کچھ کہتا تو یہ بیان کر گیا کہ اسکا اسلام درست ہو اور یہ اسلام نادرست ہو اور کشر طین

مسلمان ہونے کی یہ ہیں مگر اس سب بیان میں اسکا التفات بجز زبان کے اور طرف نہوگا دل اسکی حکومت سے باہر ہے
 اسلئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبان سبیت اور سلطنت کو دل کی حکومت سے معزول فرما دیا ہے چنانچہ جس شخص نے کہ اس
 آدمی کو مار ڈالا تھا جو زبان سے کلمہ اسلام کہ چکا تھا اور یہ عذر اپنی خدمت میں کیا کہ مقتول نے تلوار کے خوف سے کلمہ کہا تھا
 اسکو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شفقت عن قلبہ یعنی تو نے اسکا کیا دل چیر کر معلوم کیا تھا کہ دل سے نہیں کہتا۔ بلکہ فقیہ اسلام کی
 صحت کا حکم تلواروں کے سایہ تلے کرتا ہے باوجودیکہ جانتا ہے کہ تلوار سے اسکا شبہ دور نہیں ہوا اور دوسے پردہ جہالت نہیں اٹھاتا، ہم
 وہ تلوار والے بہ حکم کرتا ہے یعنی تلوار مقتول کی گردن پر بھی ہو اور ہاتھ اس کے مال پر دراز ہو مگر زبان سے اس کلمے کے کہنے سے حکم فقیہ
 وہ اپنی گردن اور مال کو بچا لے گا جب تک اسکی حیات اور مال ہو اس کلمہ کی بدولت دنیا میں کوئی اسکا معترض نہوگا اور ایسوجہ سے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان قاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا ہا فقد عصموا منی واما واما
 اس حدیث میں اپنے اثر اس کلمہ زبانی کا صرف خون اور مال میں ارشاد کر دیا لیکن آخرت میں زبانی اقوال کا آئینہ نہیں بلکہ دلوں کے
 انوار اور اسرار اور اخلاق مفید ہیں اور یہ مورخ فقہ میں سے نہیں اور اگر فقیہ کا بیان کرے تو ایسا ہی جیسے علم کلام اور طب بیادیا کرنے
 لگے اور اسکا بیان خارج از علم فقہ ہوگا۔ اسطرح اگر نماز کوئی شخص ظاہر کی سب شرطوں سے ادا کرنے اور تکبیر اولی کے سوا ساری
 نماز میں شروع سے آخر تک غافل رہے اور بازار کے معاملات و داد و ستد کو سوچتا رہے تو فقیہ یہی حکم کرے گا کہ نماز درست ہو گئی حالانکہ
 یہ نماز آخرت میں کچھ بہت بکار آئند نہیں جیسے زبان سے صرف کلمہ کا ادا کر لینا اسلام کے باب میں روز جزا مفید نہوگا لیکن فقیہ اسلام کی
 درستی کا فتویٰ دینا اس معنی کر کے جو کچھ اس شخص نے کیا ہو اس سے تعمیل صیغہ امر کی ہو گئی اور قتل اور تفریر اس پر سے دور ہو گئی باقی رہا
 عاجزی اور دل کا حاضر کرنا جو آخرت کا کام ہو اور جس سے ظاہری عمل مفید ہوتا ہے اس کے ورپے فقیہ نہیں ہوا کرتا اور اگر بالفرض ہو تو
 علم فقہ سے علاوہ ہوگا اور زکوٰۃ کے باب میں بھی فقیہ کی نظر اسی صورت پر ہوتی ہے جس سے مطالبہ سلطان کا اس کے ذمہ نہ رہے
 یعنی ایسی صورت ہو کہ اگر مالدار زکوٰۃ کے ادا کرنے سے انکار کرے اور بادشاہ اسکو زبردستی گرفتار کرنے تو اس پر یہ حکم ہو کہ یہ شخص
 بری الذمہ ہو اس کے ذمہ زکوٰۃ نہیں۔ اور روایت ہے کہ قاضی ابو یوسف آخرت میں اپنا مال اپنی بی بی کو ہبہ کر دیا کرتے تھے اور اسکا
 مال نے نام اس سے ہبہ کر لیتے تھے تاکہ زکوٰۃ ساقط ہو جاوے یہ بات کسی نے حضرت ابو حنیفہ سے نقل کی آپ نے فرمایا کہ یہ امر
 انکی فقہ کی جہت سے ہو اور درست فرمایا اسلئے کہ یہ جملہ صرف دنیا کی فتنہ کا ہوگا اسکا ضرر آخرت میں ہر گناہ سے بڑھ کر ہے اور ایسے جیسے علم
 ضرر کرنے والا کہلاتا ہے۔ اور حلال و حرام کا حال یہ ہو کہ یہ صحیح ہو کہ حرام سے بچنا دین کی بات ہو مگر مریع یعنی حرام سے بچنے کے چار مرتبہ ہیں
 اول وہ جو گواہ کے عادل ہونے میں شرط ہو اور اگر وہ نہ ہو تو آدمی گواہی دینے اور قاضی ہونے اور حاکم ہونے کی لیاقت نہ رکھے اسطرح کا
 مریع تو صرف یہ ہو کہ ظاہر کے حرام سے بچا رہے تو مریع نیک بختم نکا ہو یعنی ان شہادت سے بچنا جنہیں حتماً انکی مساوات ہو حلت
 اور حرمت دونوں کے پائے جاتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مریع مایریک لی مایریک ویر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ الاثم
 حوازا الطوب یعنی گناہ دلوں میں کھٹکنے والا ہوتا ہے تیسرا مریع متقیوں کا ہے اور وہ خالص حلال کو اس وجہ سے چھوڑ دینا ہے

اسلام بروایت
 اسامہ بن زید
 صحیح بخاری
 کہ تو گونہ کو اردن
 جب تک کہ لالہ
 اللہ اللہ کہیں ہیں
 جب یہ کلمہ کہیں
 تو چھوڑے اپنی جان
 اور مال بچا لے
 غازی اور مسلم بروایت
 ابو زید
 چوتھے اس کو
 بخاری میں ہے
 عوفی اسے جو کلمہ
 عوفی نے اپنے
 میں نہ دیا
 غازی نے جو کلمہ
 کہنے کی چیز کو
 اختیار کرنا غازی
 بروایت امام حسن
 علیہ السلام
 یعنی بروایت ابن مسعود
 رحمہ

کہ اس سے خوف حرام تک پہنچنے کا ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یكون الرجل من المتقین حتی یرع مالاً یا بس بہ مخافة مما بہ یأس و اس دوع کی مثال یہ ہے کہ مثلاً کوئی شخص لوگوں کے حالات بیان کرنے سے بچے اس خوف سے کہ کہیں غیبت نہ ہو جائے یا خواہش کی چیزوں کے کھانے سے پرہیز کرے اس خوف سے کہ کہیں سرور زیادہ ہو کر کشتی نہ ہو جاوے جس سے اور ممنوعات کا ارتکاب لازم آتا ہو چوتھا مرتبہ صدیقوں کے دوع کا ہو اور وہ یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کے ماسوائے کچھ بھیرا اس ڈر سے کہ کہیں کوئی ساعت زبردگی کی ایسی نہ کٹ جاوے کہ جسمیں خداوند کریم کی نزدیکی زیادہ نہ ہو گو یہ یقیناً معلوم اور ثابت ہو کہ یقیناً نوبت حرام تک نہ آویگی پس سوکار جب اول کے سب فقیہ کی نظر سے غلطیہ ہیں اسکا التفات صرف گواہوں اور قاضیوں کے دوع پر اور ان امور پر ہی جو عادل ہونے کے مزاحم ہیں و رایسے دوع پر قائم رہنا اس بات کا منافی نہیں کہ آخرت میں گناہ نہ ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے والبصہ کو ارشاد فرمایا کہ تو اپنے دل سے فتویٰ لے کر چہ لوگ بکوفتی دن اور پچھلے جملہ کو تین بار ارشاد فرمایا فقیہ دل کے خلیانوں کا حال بیان نہیں کرتا نہ اُنکے ہوئے ہوئے عمل کی کیفیت کو بتاوے بلکہ صرف وہ چیزیں ذکر کرتا ہی جسے علت جاتی رہتی ہو حاصل اس سب کلام کا یہ ہوا کہ فقیہ کی تمام نظر اس دنیا سے وابستہ ہوتی ہے جس کے طریق آخرت کی بہتری ہو اور اگر دل کے حقائق اور آخرت کے احکام کتابتاً ہی تو یہ ذکر اس کے کلام میں بطفیل دوسرے ذکر کے آجاتا ہی بطرح کہ طب و حساب در نجوم اور علم کلام کا ذکر کبھی آجاتا ہو بطرح کہ حکمت علم نحو اور شعر میں کبھی آجاتی ہو اور ایسے دوسرے حضرت سفیان ثوری جو علم ظاہر کے امام ہیں فرمایا کرتے تھے کہ اس علم کی طلب زاد آخرت میں سے نہیں ہو اور یہ بات درست ہے اسلئے کہ سب کا اتفاق یہ ہے کہ علم میں شرف اسی سے ہے کہ اس کے بموجب عمل کیا جاوے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ علم ظہار اور احال و رسم اور اجارہ اور صرف کا ہو اور جو کوئی اس امور کو اسلئے سیکھے کہ اُنکے لیں سے اللہ تعالیٰ کی طرف نزدیکی ہوگی تو وہ مجنون ہو یا عتوں میں غل تو دل و راعضا دونوں سے ہوتا ہو اور اسی عمل کا علم شریف ہو یا گریہ کہو کہ کسے فقہ اور طب کو برابر کیسے کر دیا کیونکہ طب بھی متعلق دنیا سے یعنی بدن کی صحت سے ہو اور اسپر بھی دین کی درستی کا مدار ہی اور یہ برابری جماع کے خلاف ہے اسکا جواب یہ ہے کہ ان دونوں میں برابری لازم نہیں بلکہ دونوں میں فرق ہے اس لیے کہ فقہ تین وجوہ کے باعث طب سے اشراف ہے اول یہ کہ فقہ علم شرعی ہے یعنی ہوت سے حاصل ہوا ہے بخلاف طب کے کہ وہ علم شرعی نہیں دوسرے یہ کہ آخرت کے طریق چلنے والوں میں سے ایسا کوئی نہیں جسکو فقہ کی حاجت نہ ہو بیمار اور تندرست دونوں کی حاجت رکھتے ہیں بخلاف طب کے کہ ٹھکی حاجت بیمار و نکو ہوتی ہے اور وہ کمتر ہوتے ہیں تیسرے یہ کہ علم فقہ علم طریق آخرت کا ساتھی ہے اسلئے کہ اُنکا حاصل اعضا کے اعمال میں نظر کرنا اور اعضا کے اعمال کا نشا دونوں کے صفات ہیں کہ اچھے اعمال بھی عادتوں سے صادر ہوتے ہیں و برے اعمال برے صفات سے اور اعضا کا دل سے ملنا نہا صاف ظاہر ہے اور صحت اور بیماری کا منشا مزاج اور خلطوں کے صفات ہیں جو بدن کے اوصاف میں سے ہیں نہ دل کے صفات سے تو جب فقہ کو طب کی طرف اس نسبت کر دیکھا جائے تو فقہ کا شرف ظاہر ہوگا اور جب اسکو علم طریق آخرت کی طرف نسبت کر کے دیکھا جائے تو طریق آخرت اس سے شریف معلوم ہوگا تیسرا بیان علم طریق آخرت کی تفصیل جالی کے ذکر میں جس سے اسکے سب عنوانوں پر اشارہ ہوگا گو تفصیلوں کو ذکر کرنا ممکن نہیں واضح ہو کہ علم طریق آخرت کی دو قسمیں ہیں ایک علم مکاشفہ دوم علم معادہ قسم اول کا نام علم باطن ہے اور وہ سب علوم کی

الحق اولہ مقبول
بین عینین ہوتا
جبکہ کہ کسی چیز
نے جوڑے جسے
کچھ مضائقہ
نہ خوف مضائقہ
پہر سنا ہوتا
اور اس ماہر
ادراک ماہر
عطیہ سعادت
نہ انور وایت
نہ سعید ۱۲

انتہا اور علت غائی ہی چنانچہ بعض عارفوں نے کہا ہے کہ جس شخص کو اس علم سے بہرہ نہ ہو محکوم اسکے خاتمہ کے بڑے ہو نیکا خوف ہی اور ادنیٰ ہی
 علم کا یہ ہے کہ اسکی تصدیق کرے اور جو لوگ اسکے اہل ہیں انکے لیے اس علم کا ہونا مانے۔ اور ایک اور شخص نے کہا ہے کہ جسمین
 و خصلتین ہوں اسکے لیے اس علم میں سے کوئی بات معلوم نہ ہوگی وہ دونوں خصلتیں بدعت اور غرور ہیں۔ اور بعض کا قول ہے کہ شخص
 دنیا سے محبت رکھتا ہو یا خواہش نفس پر اصرار کرتا ہو اسکو یہ علم حاصل نہ ہوگا گو اور سب علموں کا تحقق ہو جائے اور ادنیٰ عذاب اس
 علم کے منکر کا یہ ہے کہ اس علم میں اسکو کچھ نہیں ملتا حالانکہ یہ علم مکاشفہ صدیقوں و رقبوں کا علم ہے اور وہ ایک نور ہوتا ہے کہ جب اسکی اپنی
 جبری صفتوں کے پاک و رصاف ہوتا ہو اسوقت ہمیں ظاہر ہوتا ہے اور اس نور سے آدمی کو بہت سی باتیں منکشف ہوتی ہیں جنکا پہلے
 نام نہ تھا اور انکے لیے کچھ معنی مجمل و ہم کرتا تھا جسے واضح معلوم نہ ہوتے تھے اب اس نور کے باعث ان سب کے معنی واضح ہو جاتے
 ہیں یہاں تک کہ اس وقت میں خدا کے پاک کی ذات کی معرفت حقیقی حاصل ہوتی ہے اور اسکے صفات کا ملکہ دائمی کی اور اس کے
 انحال کی اور دنیا اور آخرت کے پیدا کرنے میں حکمت کی اور وجہ آخرت کو دنیا پر مرتب کرنے کی معرفت واقعی آجاتی ہے اور نبوت
 اور نبی کے معنی اور وحی اور ملائکہ اور شیطین کے معنی اور انسانوں سے شیطانوں کی عداوت کی کیفیت اور نبیوں کو فرشتوں کے معلوم
 ہونے کی صورت اور انکے پاس وحی پہنچنے کی حقیقت اور آسمانوں اور زمین کے ملکوت کی حالت اور دل کی معرفت اور انکے اندر
 فرشتوں اور شیطانوں کے لشکروں کے مقابلہ کی کیفیت اور فرشتے کے اُتارے اور شیطان کے خطرہ میں فرق کی شناخت اور آخرت
 درجہت اور دوزخ اور عذاب قبر اور پل صراط اور میزان اور حساب کی پہچان اور اس بات کریمہ کے معنی اتر آتا ہے کہ نفی بنفسک
 البوم علیک حسبنا اور اس آیت کے دان الدار الآخرة لہی الحيوان لوکا ذوالعلمون اور خدا کی لقا اور اسکی ذات کریم کو دیکھنے کے
 معنی اور اس سے نزدیک ہونے اور اسکے ہمسایہ میں جا اترنے کی غرض اور ملا علی کی رفاقت اور ملائکہ کی نزدیکی سے سعادت حاصل
 ہونے کی مراد اور بہشت والوں کے درجوں میں جواتنا فرق ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو ایسے دیکھیں گے جیسے چمکتا ستارہ آسمان میں معلوم ہوتا ہے
 اس فرق سے مقصود اور سوال اسکے اور باتیں چکی تفصیل طویل ہے اس نور کے سبب معلوم ہو جاتی ہیں اور اس نور کے پہلے ان امور کے معنوں
 میں لوگ مختلف رہتے ہیں انکے اصول کی تصدیق تو کرتے ہیں مگر انہی غرض کے باب میں کچھ کا کچھ کہتے ہیں بعضوں کا اعتقاد یہ ہے
 کہ یہ ساری چیزیں مثالیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں وہ ایسی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی
 نہ کسی کان نے سنی نہ کسی آدمی کے دل پر گزری اور یہ کہ خلق کے لیے جنت میں سے بجز صفتوں اور ناموں کے اور کچھ نہیں اور بعضوں کا
 اعتقاد یہ ہے کہ انہیں سے بعض باتیں تو مثالیں ہیں اور بعض امور ایسے کہ جو حقیقت انکے لفظوں سے سمجھ میں آتی ہو اُسی کے موافق
 ہیں اور بعضوں کی رائے یہ ہے کہ انجام اور کمال خدا کی معرفت کا اسکی معرفت سے عاجز ہو نیکا اقرار کرنا ہی۔ اور بعض شخص
 خدا کی معرفت میں بڑی بڑی باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور بعض یوں کہتے ہیں کہ خدا کی معرفت کی انتہا
 سب عوام کے اعتقاد کی حد ہے یعنی خدا کی موجود جاننے والا قدرت والا سنتے والا دیکھنے والا کلام کرنے والا ہے۔ پس ہماری
 غرض علم مکاشفہ سے یہ ہے کہ ان امور پر سے پردہ اٹھ کر ظہور ہو جائے اور صاف حق واضح ہو جائے اسطرح کہ گویا آنکھ سے دیکھ لیوے

تساویہ طہ لکھا
 ایسا تو ایسا ہے تو
 آج ایسا حساب
 بیٹے والا ہوا
 اور چھ لکھا
 اور چھ لکھا
 اور چھ لکھا
 اور چھ لکھا
 اور چھ لکھا

اور شک کی گنجائش اس کے بعد نہ رہے اور یہ امر انسان کے جوہر میں ہو سکتا ہی بشرطیکہ آئینہ دل پر دنیا کی خاشاقتوں کے رنگ کی تہین نہ جم گئی ہوں اور علم طریق آخرت سے ہماری غرض یہ ہو کہ آئینہ دل کی جلا کی کیفیت کا علم ان خاشاقتوں سے جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے صفات اور افعال کی معرفت سے روکتی ہیں اور اسکی صفائی اور جلا کی تدبیر بخیر اسکے نہیں کہ شہوتوں سے باز رہے اور انبیاء علیہم السلام کا اقتداء انکی سب حالتوں میں کرے اس تدبیر سے جہتہ ردل صاف ہوتا جاوے گا اور اس کے مقابل امر حق کا حصہ واقع ہوگا اسقدر دشمن اسکی حقیقتوں کی جھلک واقع ہوگی اور اس جلا کی سبیل بجز ریاضت کے جسکی تفصیل اپنے موقع پر مذکور ہوگی اور بدوں سیکھنے کے اور کچھ نہیں اور یہ وہ علوم ہیں کہ کتابوں میں نہیں لکھے جاتے اور جس شخص کو خدا تعالیٰ یہ علم کچھ بھی عنایت کرتا ہو وہ اسکا ذکر دوسرے ہی نہیں کرتا صرف جو اس کے اہل ہیں ان سے البتہ کہتا ہی اور وہی اس کے شریک مذاکرہ اور اسرار کے طور پر ہوتے ہیں اور یہ وہی علم پوشیدہ ہی جسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مراد لیا ہے کہ بعض علم مثل ہیئت مکثوں کے ہیں کہ انکو سولے خدا کے عارفوں کے اور کوئی نہیں جانتا جب وہ اسکو بولتے ہیں تو بجز اللہ تعالیٰ پر مغالطہ کھانے والوں کے اور کوئی اس سے جاہل نہیں رہتا پس جس عالم کو خدا تعالیٰ نے سچے علم دیا ہو اسکو حقیر مت جانو کیونکہ خدا تعالیٰ نے اسکو حقیر نہیں کیا اسلیئے کہ اسکو علم مذکور عنایت فرمایا اور قسم دوم یعنی علم معاملہ وہ علم کے حالات کا معلوم کرنا ہو خواہ اچھے حالات ہوں جیسے صبر اور شکر اور خوف ورجا اور رضا اور زہد و تقویٰ اور قناعت اور نجاست اور سب حالات میں خدا تعالیٰ کے احسان کو پہچاننا اور لوگوں سے بسلوک پیش آنا اور خدا تعالیٰ سے پرگمان چھار کھنا اور حسن خلقی اور حسن معاشرت اور صدق اور اخلاق اور ان کے مثل ہیں پس انکی حقیقتوں اور تعریفوں اور ان اسباب کو جاننا جتنے یہ حاصل ہوتے ہیں اور ان کے ثمرات اور علامتوں کو پہچاننا اور جو ان میں سے ضعیف ہو اس کے قوی ہو جانیکا علاج اور جو حال جاتا رہا ہو اس کے پیدا کر نیکا طریق معلوم کرنا علم آخرت میں سے ہے خواہ دل کے برے حالات ہوں جیسے مفلسی کا خوف اور تقدیر پر خفا ہونا اور کینہ رکھنا اور حسد کرنی اور نفاق اور برتری کی طلب اور خواہش ثنا اور دنیا میں فزے اڑانے کو زیادہ جینے کی محبت اور کبر اور نمود اور غصہ اور شجائی و عداوت اور بغض اور طمع اور بخل اور حرص اور کبر اور اترانا اور تواکرون کی تعظیم کرنی اور فقیروں کی اہانت کا خواہان ہونا اور فقر اور آسپین ایک دو کمر پر بڑائی کسی امر میں کرنی اور حق بات سے تمکبر کرنا اور بیفائدہ امر میں خوض کرنا اور زیادہ گفتگو کرنے کی محبت اور دوسرے کی کھٹکتی بات کہی اور لوگوں کے لیے سنو نہ رہنا اور دین میں سستی کرنا اور اپنے نفس کو بڑا جاننا اور اسکی بڑائیوں سے غافل ہو کر لوگوں کی عیب جینی کرنی اور دین سے فکر کا دور بہنا اور ثواب الہی کا امین سے جاتا رہنا اور جب نفس کو ذلت پہونچے تو اسکا بدلتی سے لینا اور حق بات کے انتقام میں ضعف ہونا اور باطلی عداوت کے لیے ظاہر کے یا رہنا اور عذاب خدا سے بے خوف ہونا کہ جو کچھ اس نے دیا ہے کہیں چھیننے لے اور طاعت پر کھوسا کرنا اور کبر اور خیانت اور فریب اور توقع زیادہ جینے کی اور سخت دلی اور سخت کلامی اور دنیا سے خوش رہنا اور اسکی جدائی سے بچ کرنا اور مخلوق سے انس کرنا اور انکی علیحدگی سے وحشت کرنی اور ظلم کرنا اور ہلکا پن اور جلدی کرنی اور حیا و رحم کا کم ہونا اور جو ایسی چیزیں ہوں جو بڑے ہیں یہ سب عادتیں دین کے صفات ہیں سب بڑائیوں کی ادراغمالی بد کی جڑ ہیں اور ان کے مقابل انہی اچھی عادتیں جو طاعتوں اور ثوابوں کی اصل ہیں غرض کہ ان صفات کی تعریفوں و حقیقتوں و ردیوں اور علجون کو معلوم کرنا علم آخرت ہی اور علما آخرت کے

حاجہ محمد رفیع الدین صاحب الدار

حکم کی رو سے علم فرض عین ہو پس جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ آخرت میں قہر بادشاہ حقیقی سے ہلاک ہوگا جس طرح کہ اعمال ظاہری سے روگردانی کرنے والا بادشاہان دنیا کی تلوار سے فقہائے دنیا کے قوت کے بموجب ہلاک ہوتا ہو۔ حال یہ کہ فقہاء کی نظر فرض عین چیزوں میں دنیا کی بہتری کی نسبت کرہوتی ہو اور یہ علم جو پہننے ذکر کیا آخرت کی بہتری کی نسبت کرہی اگر کسی فقیہ سے ان باتوں میں سے ایک بھی بات مثلاً توکل یا اخلاص کو پوچھو یا یہ سوال کرو کہ یہاں سے پہننے کی کیا صورت ہو تو اس سوال کے جواب میں توقف کر دینا حالانکہ یہ بات خود سیر فرض عین ہو کہ اسکے نہ معلوم کر نہیں آخرت میں اسکی بربادی ہو اور اگر اس سے لعان و زہار اور گھوڑ دوڑ اور تیر اندازی کا مسئلہ دریافت کرو تو تمہارے سامنے اس کے فروعات دقیق کے دفتر کے دفتر بیان کر دینا کہ قرآن و کتاب انبیاء کی سی حاجت نہ ہو اور اگر حاجت بھی پڑے تو شہر اسکے بتاؤ گے سے خالی نہ ہوگا اور فقیہ مذکور کی محنت کو بجا دینا کہ رات دن اس فروعات میں اور اس کے یاد کرنے اور پڑھانے میں مشقت اٹھاتا ہو اور جو امر حاصل سکے لیے ضروری ہو اور دین میں ہم ہی اس سے غافل ہو اور اگر اس پر کوئی اس باب میں اعتراض کرتا ہو تو کہتا ہو کہ میں اس علم میں اس لیے مشغول ہوا ہوں کہ یہ علم دین اور فرض کفایہ ہو اس دھوکے میں آکر فقہ کو سیکھتا ہو اور دوسروں کو دھوکا دیتا ہو علی شخص جانتا ہو کہ اگر غرض اسکی یہی ہوتی کہ فرض کفایہ میں حق الامراء کرے تو فرض کفایہ پر فرض عین کو مقدم کرنا بلکہ فرض کفایہ تو اور چیز میں بھی ہیں بلکہ فقہ پر مقدم کرنا کیونکہ بعض شہر ایسے ہیں کہ ان میں طبیب بخ کفار ذی کے نہیں دین اور جو احکام فقہی کہ متعلق طبیبوں سے ہیں ان میں کفار کی شہادت مقبول نہیں مگر باوجود اسکے طب کو نہیں سیکھتا اور علم فقہ خصوصاً مسائل خلائی اور لڑائی جھگڑے کے سیکھنے میں مبالغہ کرتے ہیں حالانکہ شہر میں فقہاء اس قسم کے جو فتوے دیتے ہیں اور مقدمات میں جواب لکھتے ہیں بہت بھرے ہیں تو اب ہم کو کوئی یہ بتائے کہ جب کچھ لوگ اس فرض کفایہ کی بجا آوری پر مستند ہیں تو فقہائے دین کی طرح اس کے سیکھنے کی اجازت دینا اور طب کے لیے جو کوئی نہیں جانتا چھوڑ دینا حکم کرینگے کہ اس سب اسکے سوا اور کچھ نہیں کہ طب پڑھنے کی جہت سے اوقات اور وصیتوں کا متولی ہونا اور یتیموں کے مال کا محافظ ہونا اور عمدہ قضا اور حکومت کا ملنا اور ہم سرون پر اسکی جہت سے مقدم ہونا اور دشمنوں پر غالب ہونا میر نہیں افسوس صد افسوس کہ ہرے عالموں کے دھوکے سے دین مٹ گیا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو اس معاملے سے بچا دے جس سے اسکی خفگی اور شیطان کی ہنسی ہو علمائے ظاہر میں سے جو اہل ورع تھے وہ علمائے باطن اور صاحب دلوں کی فضیلت کے مقرر تھے مثلاً امام شافعی شینان چرواہے کے سامنے ایسے بیٹھے جیسے لڑکا مکتب میں استاد کے سامنے بیٹھا ہو اور اس نے پوچھتے کہ فلان فلان امر میں ہم کیا کریں لوگ امام شافعی سے کہتے کہ آپ جیسا شخص اس جنگی آدمی سے پوچھتا ہو آپ فرماتے کہ جو تم نے سیکھا ہو اسکی اس شخص کو تو فقیہ ملی ہو۔ اور امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین معروف کرنی رحمہ کے پاس آیا جابا کرتے حالانکہ علم ظاہر میں وہ ان دونوں کے پلے کے نہ تھے اور دونوں اسے پوچھا کرتے تھے کہ تم کیسے کریں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب پوچھا گیا کہ جب ہو کہو ایسا امر پیش ہو کہ اسکو قرآن اور حدیث میں پابین تو کس طرح کریں آپ نے فرمایا کہ نیکی جنتوں سے سوال کرو اور اسکو انکے مشورہ پر منحصر کرو۔ اور ایسی وجہ سے کہا گیا ہو کہ علمائے ظاہر زمین اور ملک کی زینت ہیں اور علمائے باطن آسمان اور ملکوت کی۔ اور جنید رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک روز میرے مرشد سری رحمہ نے فرمایا کہ جب تم میرے پاس سے اٹھتے ہو کسیے پاس بیٹھتے ہو میں نے کہا کہ مجھ جیسی روح کے پاس فرمایا کہ بہتر انکا علم وادب اختیار کرنا

اور وہ جو کلام اور متکلموں کا خلاف اور رد کرتے ہیں وہ مت بکھنا پھر جب میں آپ کے پاس سے اٹھا تو سنا کہ یہ فرمایا کہ تجو خدا علم اور حدیث والا صوفی کرے صوفی حدیث والا نہ کرے اس قول سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص حدیث اور علم کو حاصل کر کے صوفی بننا ہو وہ فلاح پاتا ہو اور جو پہلے علم سے صوفی بننا ہو وہ اپنے نفس کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ ہم نے علوم کے قسام میں کلام اور فلسفہ کو کیوں نہیں ذکر کیا اور اُن کے اچھا ہونے یا بُرا ہونے کا بیان کیوں نہ کیا تو اُس کے لیے جان لو کہ جس قدر ولیدین مفید علم کلام میں پائی جاتی ہیں اُنکا حاصل قرآن و حدیث میں موجود ہی ہے اور جو امور ان دونوں سے خارج ہیں وہ یا تو بُرے جھگڑے ہیں جو بدعتوں میں ہیں چنانچہ عنقریب اُسکا ذکر ہو گا یا فرقوں کے خلافیات کی متعلق تقریریں یہی جوڑی یا اُنکی تقریروں کے نقل کرنے سے طول کلام ہو تو یہ سب باطل اور بیہودہ امر ہیں جنکو طبع سلیم معیوب جانتی ہو اور گوش حق نبیوش اُنکو اپنے اندر جگہ نہیں دیتا اور بعض باتیں اس قسم کی ہیں کہ وہ دین سے متعلق نہیں اور نہ اُنکا وجود قرن اول یعنی صحابہؓ کے وقت میں تھا اُسوقت انہیں خوض کرنا بدعت تھا مگر اب اُسکا حکم بدل گیا اسیلئے کہ بدعتیں اسطر حکمی بہت ہو گئیں جو قرآن اور حدیث کے مقتضائے سے سخت کریں اور کچھ لوگ ایسے ظاہر ہو گئے جنہو نے بدعتوں کے شبہات کو چکنا دیا اور انہیں تقریریں بنا کیں اسیلئے گو پہلے اُن امور کے جواب میں خوض کرنا منع تھا مگر ضرورت کے باعث سے اب جائز بلکہ فرض کفایہ ہو گیا لیکن اُمید ہے کہ اگر بدعتی اپنی بدعت کی طرف میل کرنے کا قصد کرے تو اُسکا مقابلہ ہو سکے اور اُس کے لیے ایک حد میں ہی جسکو ہم فصل آئندہ یعنی تیسری فصل میں بیان کریں گے۔ اور فلسفہ کا حال یہ ہے کہ وہ علحدہ علم نہیں ہے بلکہ اُس سے چار حصے ہیں اول قلید سل اور حساب اور یہ دونوں جائز ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہوا اور بحر ایشیہ خوض کے کہ جس پر یہ خوف ہو کہ اُن کے پڑھنے سے بُرے علموں کی طرف میل کر جاوے گا اور شخص کو اُس نے منع نہ کیا جاوے گا اور جس پر خوف ہو اُسکو منع کیا جائے اسیلئے کہ اُن کے ماہر جو انہیں کثرت سے ہمارت کرتے ہیں وہ بدعتوں کی طرف میل کر جاتے ہیں تو ضعیف الایمان کو ان دونوں سے بچانا چاہیے جیسے چھوٹے بچے کو نہر کے کنارے پر نہیں کھڑا ہونے دیتے کہ کہیں نہر میں نہ جا پڑے یا نو مسلم کو کفار کے میل جول رکھنے سے بچاتے ہیں کہ کہیں اُن کی صحبت اسمیں اثر نہ کر جاوے بخلاف توی کے کہ اُسکو کچھ ہرج نہیں دوسرا حصہ فلسفہ کا منطوق ہے جس میں دلیل کی کیفیت اور شرطین اور حد کی وجہ اور شرطین مذکور ہوتی ہیں اور یہ دونوں باتیں علم کلام میں داخل ہیں تیسرا حصہ آیات ہے یعنی ذاتِ خدا کے پاک اور اُس کے صفات کو بیان کرنا اور یہ بھی کلام میں داخل ہے فلسفیوں نے اس باب میں کوئی علم نئے طور کا ایجاد نہیں کیا بلکہ اُن کے مذہب جدا گانہ ہیں کہ بعضے کفر ہیں اور بعضے بدعت اور بسطرح کہ معتزلی ہو جانا ایک علم جدا نہیں بلکہ کلام والوں ہی میں سے کچھ لوگوں نے بحث و دلیل کر کے مذہب باطل علیہ ذکر کیے ہیں بسطرح فلسفیوں کا حال جانو جو تھا حصہ طبیعیات ہے کہ بعض تو شریعت اور دینِ حنیف کے مخالف ہیں وہ سرے سے علم نہیں کہ اقسامِ علوم میں بیان کیے جاوے بلکہ جہل ہیں اور بعض میں جہام کی صفات اور خواہش و رزق کا تغیر اور تبدل و رباک دوسرے سے بدل جانا مذکور ہوتا ہے اُسکا حال طب کے مشابہ ہے فرق یہ ہے کہ طبیب کی نظر خاص بدنِ انسان میں تہا مرض اور صحت کے ہوتی ہے۔ اور طبیعیات والوں کی نظر سب جہام میں باعتبار تغیر اور حرکت کے ہوتی ہے مگر طب کو طبیعیات پر فضیلت ہے یعنی طب کی طرف حاجت ہوتی ہے اور طبیعیات کی طرف کچھ حاجت نہیں پڑتی حال اس تقریر کا یہ ہوا کہ علم کلام ان چیزوں میں سے ہے کہ جسکا

سیکھنا فرض کفایہ ہوتا کہ عوام کے دلوں کو بدعتیوں کے خیالات سے امن ملے اور اس علم کا وجوب بدعتوں کے پیدا ہونے سے واقع ہوا جیسے
 راہ حج میں عرب کے ظلم اور برہنہ کی باعث محافظ کی پناہ کی ضرورت ہو گئی ہو اگر بالفرض عرب کے لوگ اپنی تعدی چھوڑ دین تو پھر راہ حج
 کی شرطوں میں سے لگا ہوائی محافظین کی نہ ہوگی اس طرح اگر بدعتی اپنی باب سے باز آوے تو پھر علم کلام کی بھی اس مقدار سے زیادہ حاجت
 نہ رہے جو زمانہ صحابہ میں تھی پس کلام سیکھنے والے کو معلوم کرنا چاہیے کہ علم کلام کی حد دین میں یہاں تک ہے اور متکلم کا درجہ دین میں
 ایسا ہے جیسے راہ حج میں محافظ کا تو اگر محافظ غما قفلت سے سوا اور کچھ نہ کہے تو وہ ظاہر ہے کہ حاجیوں میں نہ ہوگا بلکہ حج کے اعمال ادا کرنے
 سے حاجی ہوگا اسی طرح اگر متکلم صرف مناظرہ اور بدعتیوں کی روک ہی میں مشغول رہے گا اور طریق آخرت ملے نہ کرے گا اور اپنے
 دل کی خبر گیری اور درستی میں مصروف نہ ہوگا تو وہ بھی دین کے عالموں میں سے ہرگز نہ ہوگا اسکے پاس بجز تھوڑے سے جسمیں سب
 عوام شریک ہیں اور کیا ہی اور عقیدہ اعمال ظاہری دل اور زبان سے متعلق ہو ان عوام سے استقدر تمیز اسکو ہوگی کہ بدعتیوں سے لڑے گا اور
 اور عوام کی حفاظت کرتا ہو لیکن معرفت خدایے تعالیٰ کی اور اسکے صفات و افعال کی اور ان امور کی جنکا بیان ہم نے علم مکاشفہ
 میں کیا ہے وہ علم کلام سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ کیا عجب ہے کہ یہ علم انکا حجاب اور مانع ہو ان تک رسائی تو مجاہد سے ہے جسکو اللہ تعالیٰ
 ہدایت کا مقدمہ قرار دیا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا والذین جادوا فینا لنہدینہم سلطانا وان اللہ مع الحسینین اب اگر یہ کہہ کہ کہنے متکلم کی خبر
 بھی کدی کہ عوام کے عقیدہ کو بدعتیوں کے الجھاؤ سے محفوظ رکھے جیسے محافظ کا حال ہو کہ حاجیوں کے کپڑے عرب کی لوٹ سے بچاتا ہے
 اور فقیہ کی تعریف یہ بیان کی کہ اسکو وہ قانون یاد ہو جس سے بادشاہ ایک دوسرے کی تعدی کو روک سکے اور علم دین کی نسبت کرید و نون
 مرتبہ کم ہیں حالانکہ علمائے امت جو اہل فضل مشہور ہیں وہ فقہا اور اہل کلام ہیں اور وہ لوگ خدا سے تعالیٰ کے نزدیک افضل ہیں
 تو تم انکے درجوں کو کس طرح علم دین کی نسبت کر ایسے پست درجے میں ڈالے دیتے ہو تو انکا جواب یہ ہے کہ جو شخص حق کو آدمیوں سے
 پہچانتا ہو وہ گمراہی کے جنگلوں میں خاک چھانتا ہو تم کو چاہیے کہ اول حق کو جانو تب اسکے اہل کو پہچانو بشرطیکہ طریق حق کے
 سالک ہو اور اگر تقلید پر قانع ہو اور جو درجہ فضیلت کے لوگوں میں مشہور ہیں انھیں پرتاک رکھتے ہو تو صحابہ رض کے حالات اور
 مراتب بلند سے غفلت نہ کرو جن لوگوں کا ذکر ہم نے کیا ان سب کا اتفاق ہے کہ صحابہ رض سے بڑھ کر ہیں اور دین میں کوئی انکی مثال
 نہیں چل سکتا نہ ان کی گرد کو پہنچے حالانکہ انکی فضیلت علم کلام اور علم فقہ سے نہ تھی بلکہ علم آخرت اور اسکے طریق کے اختیار کرنے سے
 تھی حضرت ابو بکر رض کو جو اوروں پر فضیلت تھی تو زیادہ روزے رکھنے اور کثرت سے نماز پڑھنے اور بہت سی روایت کر نیسے نہ تھی تو
 دینے اور علم کلام کی جہت سے بلکہ اس چیز کی جہت سے تھی جو انکے سینے میں لکھی تھی چنانچہ انکی شہادت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم
 نے انکے لیے فرمائی پس تم کو اس راز کی جستجو میں حرص کرنی چاہیے کہ جو نفیس اور درمکنوں وہی ہے جو جسکو اکثر لوگ متفق ہو کر چاہتے
 کی جہت سے جنگی تفصیل طویل ہو بڑا جانتے ہوں اور تعظیم کرتے ہوں اسکو جانے دو ایسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھتیجا ابوبکر
 صحابہ چھوڑے جو عالم باللہ تھے انکی تعریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی انہیں سے کوئی ایسا نہ تھا جو فن کلام سے اچھا واقف
 اور سوا کے کچھ اور پوس شخصوں کے اور کسی نے اپنے آپ کو فتوے دینے کے لیے مقرر نہ کیا حضرت ابن عمر رض بھی صحابہ کبار میں سے تھے

مذاہق العارفین
 ترجمہ احیاء علوم الدین
 جلد اول
 باب اول
 حکم بیان
 میں فصل اول
 علم محمولہ
 کی قسمیں

جب اُسے کوئی فتوے پوچھتا تو فرماتے کہ فلاں حاکم پاس جاؤ جیسے اُن لوگوں کے کام اپنے ذمے لے رکھے ہیں اور اس سوال کو اُسکی گردن پر رکھو اس جواب میں یہ اشارہ تھا کہ مقدمات اور احکام میں محتوی دینا ولایت و سلطنت کا تابع ہے۔ اور جب کہ حضرت عمرؓ کی وفات ہوئی تو حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ علم کے نودسویں حصے مر گئے لوگوں نے اُن سے عرض کیا کہ آپ یہ قول کیوں فرماتے ہیں ہم میں تو بڑے بڑے صحابی موجود ہیں انھوں نے فرمایا کہ میری غرض علم فتویٰ اور حکم سے نہیں بلکہ مقصود علم خدا تعالیٰ کا ہی بھلا بتاؤ تو کہ حضرت ابن مسعودؓ نے فن کلام وغیرہ مراد لی تھی اگر یہ مراد نہ تھی تو پھر تم کو کیا ہوا ہے کہ اُس علم کی معرفت پر حصہ نہیں کرتے کہ حضرت عمرؓ کے مرنے سے اُنکے نودسویں حصے مر گئے حالانکہ حضرت عمرؓ وہ تھے جنھوں نے کلام اور جدل کا باب مسدود فرمایا اور جب ضبیح نے آپ کے سامنے قرآن کی دو آیتوں کے ایک دوسرے کے مخالف ہونے کے باب میں سوال پیش کیا تو آپ نے اسکو ڈرتے سے مارا اور ملنا چھوڑ دیا اور لوگوں کو فرمادیا کہ اُنکو چھوڑ دین اور یہ تو جو تم کہتے ہو کہ علمائین سے مشہور فقہا اور اہل کلام ہیں تم اُنکو جو یہ ہو کہ جس چیز سے خدا تعالیٰ کے نزدیک فضیلت ہوتی ہو وہ اور چیز ہے اور جس سے لوگوں میں شہرت ہوتی ہو وہ دوسری چیز ہے چنانچہ حضرت ابوالکریمؓ کی شہرت تو خلافت کی جہت تھی اور فضیلت اُس راز کی جہت سے جو اُنکے دل میں منقش تھا اس طرح حضرت عمرؓ کی شہرت سیاست کے سبب تھی اور فضیلت اُس علم کی جہت سے جسکے نودسویں حصے آپ کی موت پر جاتے رہے اور اپنی حکومت میں جو قصد خدا تعالیٰ کی نزدیکی کا اور خلق پر عدل و شفقت کا کرتے تھے اُنکی جہت سے بزرگی تھی اور وہ ایک مرغیہ آپکے دلکے اندر تھا آپکے اور افعال ظاہری جو تھے وہ تو اور لوگوں سے بھی سرزد ہونے ممکن ہیں جو جاہ اور شہرت اور نام کے طالبیہ اغلب ہوں غرض کہ شہرت ایسے امر میں ہوتی ہے جو مملکت ہو اور فضل ایسی بات میں ہوتا ہے جو خفیہ ہو کسی کو اُس پر اطلاع نہ ہو آپ فقہا اور اہل کلام مثل حکام اور قاضیوں کے ہیں اور کئی طرح کے ہیں بعض تو ایسے ہیں کہ انھوں نے اپنے علم اور فتویٰ سے خدا تعالیٰ کا قصد کیا ہے اور اُنکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو بچا ہوا منظور ہے نمودار شہرت اُنکو مطلوب نہیں ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ رہنی ہے اور اُنکی فضیلت خدا تعالیٰ کے نزدیک اسوجہ سے ہے کہ انھوں نے عمل اپنے علم کے بموجب کیا اور اپنے فتویٰ اور دلیل سے اُنکی ذات مرادی ایسے کہ ہر ایک علم عل ہے کیونکہ علم بھی ایک فعل کسی ہے اور ہر ایک علم نہیں ہے اور طبیب بھی اپنے علم سے خدا تعالیٰ کے تقرب پر قادر ہے تو اُنکو بھی ثواب اسی اعتبار سے ہوگا کہ اپنے علم سے خدا تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہے اس طرح اگر سلطان خلق کا معاملہ خدا کی واسطے کرے تو خدا تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اور قابل ثواب ہوگا نہ اس جہت سے کہ وہ علم دین کا ذمہ دار ہو بلکہ اس سبب سے کہ اُسے اُس کام کا ذمہ لیا ہے جس سے قصد خدا تعالیٰ کی نزدیکی کا رکھتا ہے اور جن چیزوں سے کہ خدا تعالیٰ کی نزدیکی ہو سکتی ہے وہ تین قسم ہیں ایک صرف علم وہ تو علم کا شفعہ ہے۔ دوم صرف عمل جیسے بادشاہ کا عدل کرنا اور لوگوں کو مجتمع انتظام سے رکھنا سوم مرکب عمل اور علم سے اور وہ طریق آخرت کا علم ہے جو اس علم کا جاننے والا ہے وہ عالم اور عامل دونوں ہی سہا ب تم اپنے لیے تجویز کرو کہ قیامت میں خدا تعالیٰ کے عالمون میں ہو گے یا عمل کرنے والوں میں یا دونوں جماعتوں میں ہو کہ ہر ایک کے ساتھ اپنا حصہ لگاؤ گے یہ بات تمھارے حق میں زیادہ ضروری اور اہم ہے نسبت محض شہرت کے تقلید کے جیسا کہ کسی کا شعر ہو یا ترجمہ ہو یا شعر لو اُسے جو کچھ کہ دیکھو جو سنو وہ اُنکو چھوڑ دو ہر حل کی کیا ضرورت شمس گر ہو سا منے۔ علاوہ اسکے ہم یہاں اگلے فقہا کا وہ حال لکھتے ہیں جس سے تم کو معلوم ہو کہ جو لوگ

ہم نے مذہب میں اپنے آپ کو بتاتے ہیں وہ انہیں ظلم کرتے ہیں اور قیامت کو ان کے بڑے دشمن وہی ہونگے اس لیے کہ فقہاء سلف نے اپنے علم سے بجز رضا پروردگار اور کچھ قصد نہیں کیا اور ان کے احوال سے علمائے آخرت کی علامتیں دیکھی گئی ہیں چنانچہ انکا بیان علیٰ آخرت کی علامتوں کے ذکر میں آویگا کیونکہ وہ لوگ صرف علم فقہ ہی کے لیے نہ تھے بلکہ دلوں کے علم میں مشغول تھے اور ان کے نگران رہتے تھے اور اس علم میں جو انھوں نے کچھ تصنیف نہیں کیا اور اس کی تدریس نہ کی تو ان کی وجہ وہی تھی جو صحابہ کوفہ کے باب میں تدریس اور تصنیف کی مانع تھی حالانکہ سب صحابہ علم فتوے میں جداگانہ فقیہ تھے اور وہیں مانع یقیناً ہوئی میں ان کے ذکر کی کچھ حاجت نہیں ہم اب کچھ حال اسلام کے فقہ کا ذکر کرتے ہیں جس سے تم جان لو گے کہ جو کچھ ہم نے لکھا ہے وہ فقہا سلف کے باب میں طعن نہیں بلکہ وہ ان کو نوپر طعن ہے جو ان کی پیروی ظاہر کرتے ہیں اور ان کے مذہب سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں حالانکہ وہ عمل میں ان کے مخالف ہیں پس فقہائے سلف جو فقہ کے رئیس اور خلق کے پیشوا تھے پیرو اکثر ہیں وہ پانچ ہیں امام شافعی اور امام مالک و امام احمد و امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری ان میں سے ہر ایک عابد اور زاہد اور علوم آخرت کا ماہر اور دنیا میں خلق کی بہتری کا سمجھنے والا اور اپنی فقہ سے خدا تعالیٰ کی رضا کا خواہاں تھا تو یہ پانچ خصلتیں ہیں جنہیں اس زمانے کے فقیہوں نے صرف ایک خصلت میں انکا اتباع کیا ہے یعنی فروعات سابقہ میں سہ احاد اور یہاں اس لیے کہ چار خصلتیں باقی صرف آخرت ہی کے قابل ہیں اور یہ ایک خصلت دنیا و آخرت دونوں کے لیے ہو سکتی ہے اگر اس سے آخرت کا ارادہ کیا جاوے مگر دنیا کی بہتری کے لیے اس پر جھک پڑے ہیں اور اس ایک خصلت کے سب سے دعویٰ ان اماموں کی شہادت کا کرتے ہیں بھلا وہ ہر فرشتوں کے مشابہ کیسے ہو سکتے ہیں اب ہم ان اماموں کے حالات وہ بیان کرتے ہیں جس سے وہ چاروں خصلتیں انہیں معلوم ہوں اور پانچوں خصلت یعنی فقہ کی مہارت تو ظاہر ہے حضرت امام شافعیؒ کے عابد ہونے پر یہ روایت ملالت کرتی ہیں کہ آپ رات کے تین حصے کیا کرتے تھے ایک علم کے لیے دوم نماز کے لیے سوم سونے کے لیے جمع کہتے ہیں کہ امام شافعیؒ رمضان میں ساٹھ قرآن ختم کیا کرتے تھے اور سب نماز ہی میں ختم کیا کرتے تھے اور بوطی جو ان کے شاگردوں میں سے ہے رمضان میں ایک ختم ہر روز کیا کرتا تھا اور حسن کہ ایسی کہتے ہیں کہ یہ امام شافعیؒ کے ساتھ بہت دفعہ رات کو رہا ہوں آپ کا دستور تھا کہ مقدار سوم حصہ شب کی نماز پڑھا کرتے تھے میں نے آپ کو دیکھا کہ پچاس آیتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے اور جب زیادہ کرتے تو سو آیتیں پڑھتے تھے اور جب کسی آیت رحمت پر گزرتے تو اللہ تعالیٰ سے شکی دعا پڑھ لیتے اور سب مسلمانوں اور ایمانداروں کے لیے مانگتے تھے اور جب آیت عذاب پڑھتے تو اپنے آپ کو اور مسلمانوں کو اس سے نجات پانچ سوال کرتے گویا رجا اور خوف دونوں ان کے لیے ایک ساتھ تھے اس روایت سے سمجھو کہ پچاس آیتوں پر آپ کا کتنا فکرنا اس قدر آتی کو سمجھنے اور پڑھنے ہونے پر کیسی ملالت کرتا ہو اور خود انکا ارشاد ہے کہ میں سولہ برس سے شکم سیر نہیں ہوا اس لیے کہ شکم سیری بدن کو گران کرتی ہو اور دل کو سخت اور دانی کو بھوتی اور نیند لاتی ہو اور آدمی کو عبادت کم کرنے دیتی ہو اس قول سے آپ کی حکمت کو دیکھنا چاہیے کہ شکم سیری کی آفتوں کو ذکر کیا پھر عبادت میں کوشش کو کاظ کرنا چاہیے کہ اس کے واسطے شکم سیری ترک کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ عبادت کی اصل کم کھانا ہے اور یہ بھی پکارا شاد ہے کہ میں اللہ کی قسم نہ سچی کھائی نہ جھوٹی اس قول سے خیال کرو کہ آپ حرمت اور توقیر خدا تعالیٰ کی کتنی کرتے تھے اور جلال خداوندی کا کتنا علم رکھتے تھے اور آپ سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا آپ چپ ہو رہے سائل نے کہا کہ آپ پر خدا تعالیٰ کی رحمت ہو آپ جواب نہیں دیا

فرمایا کہ جب تک مجبوریہ نہ معلوم ہو کہ سکوت میں میری بہتری ہو یا جواب دینے میں تب تک میں کچھ جواب نہ دوں گا اس روایت سے تامل کرو کہ آپ اپنی زبان کی نگاہداشت کتنی کرتے تھے حالانکہ فقہا پر سب لغتیں زبان مسلط ہو اور ان کے ضبط اور قابو سے باہر اور اسی روایت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا بولنا اور چپ رہنا فضیلت اور ثواب کے حاصل کرنے کے لیے ہو کر تا تھا اور احمد بن یحییٰ بن وزیر روایت کرتے ہیں کہ ایک بار آپ قندیلون کے بازار سے نکلے اور ہم آپ کے پیچھے ہوئے دیکھا تو ایک شخص کسی عالم سے اُلجھ رہا ہی اور اُسکو یہودہ کہتا ہے آپ ہماری طرف متوجہ ہوے اور فرمایا کہ اپنے کانوں کو فحش کے سننے سے صاف کرو جیسے زبان کو فحش بگنے سے صاف کرتے ہو اس لیے کہ سننے والا کہنے والا کا شریک ہے اور کم عقل آدمی اپنے مغز میں جو سب سے زیادہ بری بات دیکھتا ہے اُسکو چاہتا ہے کہ تمھارے مغز میں لوٹ لے اگر اُسکا قول اُسی پر لوٹا دیا جائے یعنی اُسکو کا نہیں جگہ نہ دیا جائے تو نہ کما سننے والا نہ بگشت ہو گا جیسے بولنے والا بد بخت ہوا۔ اور آپ کا ارشاد ہے کہ ایک حکیم نے دوسرے کو خط لکھا کہ تمھو خدا تعالیٰ نے علم دیا ہے اپنے علم کو گناہوں کی تاریکی سے میلان نہ کرو نہ جس روز کہ اہل علم اپنے علم کے نور میں چلنے کے تواندھیے میں رہیں گے۔ اور آپ کا زہدان روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص دعویٰ کرے کہ میرے دل میں محبت دنیا کی اور محبت اُس کے خالق کی ایک ساتھ ہو وہ جھوٹا ہے۔ اور حمیدی کہتے ہیں کہ آپ نے یکساں بعض حکام کے ساتھ میں کو گئے اور وہاں سے دس ہزار درم لیکر لے کر پھرے مکہ معظمہ کے باہر ایک گاؤں میں آپ کے لیے خیمہ کو دیا گیا لوگ آپ سے ملنے آتے گئے آپ نے جن تک وہ سب مال تقسیم نہ کر دیا وہاں سے نہ بے اور ایک روز آپ حمام سے نکلے تو حمام والے کو بہت مال دیدالا اور ایک دفعہ آپ کا کوڑا ہاتھ سے گر پڑا ایک شخص نے اٹھا دیا اُسکو آپ نے اُس کے عوض میں پچاسل شریفیان بن۔ اور سخاوت آپ کی مشہور ہے جو ان کرشمی حاجت نہیں اور زہد کی اصل سخاوت ہے اس لیے کہ جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہے اُسکو روک رکھتا ہے اور خدا نہیں کرتا اس صورت میں مال ہی خدا کرے گا جسکی نظر و بین دنیا حقیر ہو اور یہی معنی زہد کے ہیں اور آپ نے زہاد اور خدا تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھنے پر اور اپنی ہمت کو آخرت میں مشغول رکھنے پر یہ روایتیں بھی دال ہیں کہ سفیان بن عیینہ نے آپ کے سامنے ایک حدیث رقت قلب کے بیان میں روایت کی آپ کو خوش آگیا لوگوں نے سفیان ثوری سے کہا کہ آپ مر گئے اُنھوں نے فرمایا کہ اگر مر گئے تو اپنے زمانیکے لوگوں نے فضل مر گئے اور عبد اللہ بن محمد بلوی کہتے ہیں کہ میں اور عمر بن نباتہ بیٹھے ہوئے عابدوں اور زاہدوں کا ذکر کرتے تھے مجھے عمر نے کہا کہ میں نے پرہیزگار اور فصیح محمد بن ادریس شافعی سے کسی کو زیادہ نہیں دیکھا کہ میں اور آپ اور حارث بن لبید صفائی طرف گئے اور حارث صالح مری کا شاگرد تھا اُس نے پڑھنا شروع کیا اور شخص خوش آواز تھا جیت آیت پڑھی ہذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کا رنگ بدل گیا اور بدن پر بال اُٹھ کھڑے ہو اور زور سے تر پکر بیہوش ہو گئے جب آپ کو ہوش آیا تو یوں کہنا شروع کیا اے ابی میں تجھے پناہ مانگتا ہوں جھوٹوں کے مقام اور غافلون کے اعراض سے اے ابی تیرے ہی لیے عارفوں کے دل انگسار کرتے ہیں اور تیرے ہی مشتاقوں کی گردنیں جھکتی ہیں اے ابی اپنی جو محکوم غایت کر اور محکوم اپنے پردہ کرم میں چھپا اور اپنی ذات کے کرم کے طفیل سے میری تقصیر سے درگزر کر عملہ اللہ کہتے ہیں کہ پھر وہاں سے اٹھ کر ہم سب چلے آئے جب میں نے بلال بن ہونچا آپ اُن دنوں عراق میں تھے میں نہر کے کنارے غار کے لیے وضو کرتا تھا ایک شخص میرے پاس گزرا اور کہا کہ بیٹا اپنا وضو اچھی طرح کر خدا تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تیرے ساتھ اچھی طرح پیش آویگا میں نے جو وضو دیکھا تو معلوم کیا کہ ایک بزرگ جب کے پیچھے بہت لوگوں

ساتھ وہ دن بھر نہ بولتا اور نہ آواز نکالتا تھا کہ وہ کون ہے

جھٹ پٹ و شوکر کے اُنکے پیچھے ہوا میری طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تجھے کچھ کام ہی بیچ کہاں یہ مطلب ہے کہ جو علم خدا تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے
اس میں سے مجھ کو بھی کچھ کھائیجیے آپ نے فرمایا کہ جان رکھ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتا ہو وہ چھٹی بات ہو اور جو شخص اپنے دین کا خوف رکھتا ہے
وہ تباہی سے بچا رہتا ہے اور جو شخص دنیا میں نہ بد کرتا ہو قیامت کو اللہ تعالیٰ کے ثواب کو دیکھ کر اُسکی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی اب وہ کچھ زیادہ بتاؤں
بیچ کہا بہتر آپ نے فرمایا کہ جس شخص میں تین خصلتیں ہیں اُسے اپنا ایمان پورا کر لیا ایک یہ کہ اچھی بات کا دوسرے کو حکم کرے اور پہلے آپ مانے
دوم یہ کہ بُرائی سے اوروں کو منع کرے اور پہلے آپ باز رہے تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کیں ہیں اُنکی نگاہداشت کرے اور اُسے
کسی طرف تجاوز نہ کرے اب اور کچھ بتاؤں میں نے کہا بہتر فرمایا کہ دنیا میں زائد رہے اور آخرت کا راغب ہو اور سب باتوں میں خدا تعالیٰ کو
سچا جان اس سے تو اور نجات پائیو الوں کے ساتھ میں نجات پاؤں گا یہ کہ اگر آپ تشریف لے گئے ہیں تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں
کہا کہ شافعی ہیں اس روایت سے آپکے بہوش ہو جانے کو سوچو پھر نصیحت فرمانے کو خیال کرو کہ اُس سے آپ کا نہ بدلاؤ شدت خون
کتنا معلوم ہوتا ہے اور یہ خوف اور زہد بدوون معرفت اللہ تعالیٰ کے حاصل نہیں ہوتا کہ خدائے تعالیٰ خود فرماتا ہے اِنما یخشی اللہ من
عبادہ العلماء امام شافعی نے یہ خوف اور زہد فقہ کے سلم اور اجارہ اور چیزوں سے حاصل نہیں کیا تھا بلکہ آخرت کے علوم جو قرآن و حدیث
سے نکلے ہیں اُسے پیدا کیا تھا کیونکہ تمام اولین و آخرین کی حکمتیں قرآن و حدیث میں بھری ہیں اور دل کے اسرار اور آخرت سے
آپکا واقف ہونا اُن حکمتوں سے محکم معلوم ہوگا جو آپ سے منقول ہیں مثلاً کسی نے آپ سے پوچھا کہ ریا کیا ہے آپ نے بلا تامل فرمایا کہ
ریا ایک فتنہ ہے جس کو خواہش نفس نے علماء کے دلوں کے سامنے لا کر ڈالیا اُنھوں نے اُسکی طرف اسوجہ سے کہ نفس بُری بات اختیار کرتا ہے
وہ دیکھا اسیلے اُنکے عمل برباد ہو گئے اور یہ آپکا قول ہے کہ جب تم کو اپنے عمل میں عجب کا خوف ہو تو سوچو کہ تم کسکی رضا چاہتے ہو اور کس ثواب
راغب و کس عذاب سے ترسان اور کونسی عافیت کے شکر گزار اور کونسی مصیبت کو یاد کرتے ہو جب تم ان باتوں میں سے ایک میں بھی
فکر کرو گے تو تمھارا عمل تمھاری نظروں میں حقیر ہو جاوے گا عجب سے مامون رہیگا پس تامل کرو کہ آپکے کس طرح ریا کی حقیقت اور عجب کا
علاج ذکر فرمایا اور یہ دو نوں دل کی بڑی آفتوں میں سے ہیں اور یہ بھی آپکا ارشاد ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس کو محفوظ نہ رکھا اُسکے
علم نے اُسکو فائدہ نہ دیا اور فرمایا کہ جو شخص علم سے خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہو اور اُسکے راز کو سمجھتا ہو اور فرمایا کہ ہر ایک آدمی کے لیے
دوست اور دشمن ضرور ہوتے ہیں جب یہ حال ہو تو تم اُنھیں لوگوں کے ساتھ رہو جو خدائے تعالیٰ کے اہل طاعت ہیں ورنہ روایت ہے کہ عبد اللہ
بن عبد العزیز ایک مرد بخت پرست تھا وہ آپ سے پرستش گاری کے باب میں مسائل پوچھا کرتے اور آپ اُن کے ورع کی جہت سے
اُن کے پاس تشریف لے جاتا کرتے تھے ایک روز اُنھوں نے شافعی سے کہا کہ صبر اور امتحان و تمکین میں سے کون چیز بہتر ہے آپ نے فرمایا
کہ تمکین انہما کا درجہ ہے اور وہ بعد از مایش کے ہوتا ہے پس جب امتحان ہوتا ہے تو صبر ہوتا ہے اور صبر کے بعد تمکین کیجو خدا تعالیٰ نے
اول حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا پھر اُن کو وقار عنایت کیا اور حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف علیہما السلام کا اول امتحان ہوا
پھر وقار عنایت فرمایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اول امتحان لیا پھر انکو تمکین اور ملک عطا کیے اور تمکین سب درجوں سے افضل ہے
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وکذلک مکتنا لیوسف فی الارض اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بعد بیت بڑی آزمائش کے تمکین دی اور فرمایا وایتنا واولہ

ت اللہ سے
دی دوسرا ہیں
کے زندوں میں
جو کچھ داسے ہیں
ت اللہ سے
میں ہر فصل علیہ اور
مغیرہ کہ ان کی
پام گاری کی وجہ سے
طرف متوجہ ہو کر
ت سہ اور اس طرح
جگہ دی ام سے
سب کو اس
ملک میں بات ہو
اور میں نے دیکھا کہ
اسکی گھروالی
اور بھی بابا کو لے
انچا پس کسی
سے اور نصیحت
بندگی والوں کو

و مثلہم معہم رجعتہ من عندنا و ذکرہ للعبیدین تو یہ جواب امام شافعی رحمہ کا دلالت کرتا ہے کہ آپ کو اسرار قرآنی پر خوب عبور تھا اور جو لوگ انہیں اور اولیاء اللہ تعالیٰ کی طرف کے سالک ہیں ان کے مقامات سے خوب واقف تھے اور سب باتیں آخرت کے علوم میں سے ہیں اور آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آدمی عالم کب ہوتا ہے فرمایا کہ جس علم کو جانتا ہو نہیں جب محقق ہو کر دوسرے علموں کے درپے ہوتا ہو اور جو بات اس سے رہ گئی ہو نہیں تامل کرتا ہو تو اس وقت عالم ہوتا ہے چنانچہ جالینوس کسی نے پوچھا تھا کہ تم ایک مرض کے لیے بہت سی دواہیں مرکب لکھتے ہو اس نے جواب دیا کہ مقصود ایک ہی دوا ہے دوسری اس کے ساتھ (سیلے میں) کہ اس کی تیزی کم ہو جائے اس لیے کہ مفرد وائین قائل ہیں پس اس طرح کی بہت سی باتیں علوم آخرت میں آپ کی معرفت الہی علوم مرتبہ پر دلالت کرتی ہیں یہ بات کہ آپ خاص فقہ سے اور سمین مناظرہ کرنے سے خدا سے تعالیٰ کی رضا کے خواہان تھے اس پر یہ روایتیں دال ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس علم سے لوگ مستفید ہوں اور نہیں سے میری طرف کوئی چیز منسوب نہ ہو تو دیکھو کہ آپ کو علم کی آفتاب و طلب شہرت کی بڑائی کتنی معلوم تھی اور اس باب میں خالصت خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کی کر کے شہرت کی طرف دل کی توجہ مبرا تھی اور آپ کا ارشاد ہے کہ میں نے کبھی کسی سے مناظرہ اس طور سے نہیں کیا کہ یہ چاہا ہو کہ وہ خطا کرے اور فرمایا کہ جب میں کسی سے گفتگو کی ہو تو یہ چاہا ہو کہ اس کو توفیق اور راستی و رعایت ملے اور اس کے اور خدا تعالیٰ کی حمایت و در حفاظت رہے اور جب میں نے کسی سے کلام کیا ہے تو یہ پروا نہیں کی ہے کہ امر حق میری زبان خواہ اس کی زبان سے نکلے۔ اور فرمایا کہ جب میں نے حق اور حجت کو کسی شخص پر پیش کیا ہے اس سے حق بات کو قبول کیا تو میں اس سے ہیبت رکھتا ہوں اور اس کی محبت کا معتقد ہوتا ہوں اور جو کوئی امر حق پر مجھے زبردستی کر کے حجت توڑتا ہے تو وہ میری نظروں سے گر جاتا ہے اس سے ملنا چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہی علامات ہیں جسے معلوم ہوتا ہے آپ کی غرض فقہ سے اور سمین مناظرہ کرنے سے خدا سے تعالیٰ کی رضا جوئی تھی البتہ دیکھو کہ زمانہ حال کے لوگوں نے آپ کا اتباع ان پانچ باتوں میں صرف ایک بات میں کس طرح کیا ہے اور پھر سمین بھی ان کے خلاف کرتے ہیں اور اسی لیے ابو ثور رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نہ میں اور نہ میں والوں نے کوئی شخص شافعی رحمہ کے مثل دیکھا ہے اور احمد بن حنبل نے فرمایا کہ چالیس برس سے میں نے ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی جس کے بعد امام شافعی رحمہ کے لیے دعا مانگی ہو اس روایت سے دعا مانگنے والے کے انصاف کو اور جنگے لیے دعا کی ان کے درجے کو خیال کرو اور پھر اس زمانہ کے علماء کے حالات کو مطابق کرو کہ ان کے دل نہیں آپس میں کتنا بغض و عناد ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ لوگ جو دعویٰ ہلف کی پری کا کرتے ہیں اس دعویٰ میں قصور رکھتے ہیں امام احمد کے زیادہ دعا مانگنے کی جہت سے ان کے لڑکے نے اسے کہا کہ شافعی ہر کون شخص تھے جنگے لیے تم اس قدر دعا مانگتے ہو انھوں نے فرمایا کہ بیٹا شافعی رحمہ دنیا کے حق میں مثل آفتاب کے تھے اور لوگوں کے حق میں مثل تندرستی کے قواہ بناؤ کہ ان باتوں میں سے کوئی انکی نیابت کرتا ہو۔ اور امام احمد فرمایا کرتے کہ جو کوئی اپنے ہاتھ سے دوات چھوئے اس کی گردن پر شافعی کا احسان ہو اور یحییٰ بن سعید بن ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے چالیس برس جو نماز پڑھی اس میں شافعی رحمہ کے لیے دعا مانگی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عنایت فرمایا اور سمین طریقہ راستی ہدایت کیا اب ہم آپ کے حالات کو ہر قدر مختصر پر کفایت کرتے ہیں اس لیے کہ سب حالات خارج از حد شمار ہیں اور یہ مناقب جو ہم نے لکھے ہیں اکثر اس کتاب سے نقل کیے ہیں جو نصر بن ابیہم مقدسی نے مناقب شافعی رحمہ

۱۵۵
روح کا مطلب ہے
سجود کرنے
میں اطمینان و خوراک
فقہ ایک بات میں
اتباع کیا

کے منتشر ہونے کی جہت سے سب طرف سے مال آپ کے پاس آنے لگا آپ اسکو امور خیر میں خرچ کر دیا کرتے آپ کی سخاوت سے آپ کا نہ ہر اور دنیا کی محبت کی کمی معلوم ہوتی ہو اور زہد یوں نہیں ہوتا کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو بلکہ یہی صورت ہو کہ مال سے دل بے پروا ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت میں زندہ کرتے تھے اور اس روایت سے حضرت مالک رحمہ اللہ کا دنیا کو حقیر جاننا اور بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے نقل ہے کہ میرے امام مالک رحمہ اللہ کے دروازے پر ایک گلہ خراسان کے گھوڑوں اور مہر کے خچر کا ایسا دیکھا کہ اس سے عہد میں نے نہیں دیکھا تھا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ کیا عمدہ ہیں آپ نے فرمایا کہ اے ابو عبد اللہ یہ میری طرف سے تمکو تحفہ ہے پہنچے گا کہ آپ ایک انہیں سے اپنی سواری کے لیے رہتے دیکھے آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہو کہ جن میں میں اسکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو جس میں کو سواری کے سم کا پامال کروں اس روایت سے خیال کرو کہ سخاوت آپ میں ہقدر تھی کہ سب گھوڑے خچر ایک بار کی دیدار اور پھر خاک پاک مدینہ طیبہ کی توقیر کا لحاظ کرو اور آپ کی غرض علم سے خدا تعالیٰ کی رضا جوئی اور دنیا کو حقیر جاننا آپ کی اس حکمت سے ثابت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں ہارون رشید کے پاس گیا رشید نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لایا کیجئے تاکہ ہمارے لئے آپ سے مؤطاسنین میں نے کہا کہ خدا تعالیٰ امیر کی ترقی کرے یہ علم تمھیں لوگوں سے نکلا ہو اگر تم اسکی عزت کرو گے تو عزیز ہو گا اور اگر ذلت کرو گے تو ذلیل ہو گا علم کے پاس لوگ جایا کرتے ہیں علم نہیں آیا کرتا رشید نے کہا کہ آپ درست فرماتے ہیں ہر کو کو حکم دیا کہ مسجد میں جاؤ تاکہ اور لوگوں کے ساتھ مؤطاسنوا اور حضرت امام ابو حنیفہ کو فی بھی عابد اور زاہد اور خدا تعالیٰ کے عارف اور اس سے ڈر نیوالے اور اپنے علم سے انکی رضا کے خواہان تھے آپ کی عبادت اس روایت سے معلوم ہوتی ہو جو ابن مبارک سے مروی ہو آپ صاحب مروت تھے اور نماز بہت پڑھتے تھے اور حاد بن ابی سلیمان روایت کرتے ہیں کہ آپ تمام شب عبادت کرتے تھے اور روایت یوں ہو کہ آپ نصف شب عبادت کیا کرتے تھے ایک روز آپ چلے جاتے تھے ایک شخص نے آپ کی طرف اشارہ کیا دوسرے نے کہا کہ یہ وہ ہیں جو تمام شب عبادت کرتے ہیں اس روز کے بعد سے پھر امام صاحب نے تمام شب عبادت کرنی شروع کر دی اور فرمایا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہو کہ انکی عبادت جتنی میں نہ کرتا ہوں اسقدر لوگ مجھ میں بناویں اور آپ کا بیان روایتوں سے ثابت ہے کہ میرے بیعت ہوا کہم کہتے ہیں کہ مجھ کو یزید بن عمر بن ابیہر نے بھیجا میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے لیگیا اُس نے چاہا کہ آپ بیتا نماں رکھا کہم ہوں آپ نے انکار کیا اُس نے آپ کے بیس کوڑے مارے تو دیکھو کہ حکومت سے کیسے انکار کیا اور مار کو برداشت فرمایا اور حکم بن ہشام نقی نے کہا ہی کہ مجھ سے شام میں امام صاحب کے باب میں ایک روایت کسی نے کی کہ آپ سب لوگوں سے زیادہ اس میں تھے اور بادشاہ نے یہ چاہا کہ انکو اپنے خزانوں کی گنجیاں سپرد کر دے ورنہ انکو پٹوا دے آپ نے دنیا کا عذاب اختیار کیا اور خدا تعالیٰ کے عذاب کی جرأت نہ کی۔ اور ابن مبارک کے سامنے جو آپ کا ذکر ہوا تو کہتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا کہ تم ایسے شخص کا کیا ذکر کرتے ہو کہ جسیر تمام دنیا پیش کی گئی اور اس سے گریز کی اور محمد بن شجاع آپ کے بعض شاگردوں سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کسی نے کہا کہ آپ کے لیے امیر المومنین ابو جعفر منصور دس ہزار درم دینے کو کہا ہو آپ راضی نہ ہوئے اور جب وہ دن ہو جس میں توقع اس مال کے آنیکی تھی آپ نے صبح کی نماز پڑھ لی اور منہ لپیٹ لیا اور کسی سے کچھ کلام نہ کیا پھر حسن بن قطبہ کا قاصد وہاں لیکر آپ کے پاس آیا آپ سے کچھ نہ بولے بعض حاضرین نے کہا کہ آپ سے

بھی ایک آدمی بات کہی کرتے ہیں یعنی آپ کی عادت ایسی ہی ہو کہ کلام نہیں کرتے اس مال کو تم اس تھیلی میں مکان کے گوشے میں کھدو پھر بت کے بعد امام صاحب نے اپنے سبب ثناء البیت کی وصیت کی اور اپنے لڑکے سے کہا کہ جب میں مر جاؤں اور مجھ کو دفن کر چکے تو اس تھیلی کو حسن بن عقیلہ کے پاس لیجانا اور کہنا کہ یہ تمہاری وہ امانت ہو جو تم نے ابوحنیفہ کو سپرد کی تھی آپ کے صاحبزادے نے وصیت کے بموجب تعمیل کی حسن نے فرمایا کہ رحمت ہو خدا کی تیرے باپ پر اس لیے کہ وہ اپنے دین پر نہایت حریص تھے اور روایت ہو کہ اُسے عہدہ قضا کے لیے کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ میں اس کی لیاقت نہیں لوگوں نے پوچھا کہ کس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ اگر میں سچا ہوں تب تو واقع میں اس کے لائق نہیں اور اگر اس قول میں جھوٹا ہوں تو جھوٹا شخص عہدہ قضا کی لیاقت نہیں رکھتا۔ اور آپ کا طریق آخرت سے ماہر ہونا اور اسور دینی کی راہ سے واقف ہونا اور خدا تعالیٰ کا عارف ہونا اس سے معلوم ہوتا ہو کہ خدا تعالیٰ سے بہت ڈرتے تھے اور دنیا میں زاہد تھے چنانچہ ابن جریر رحمہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ کو یہ خبر پہنچی ہو کہ یہ تمہارا کوئی نعمان بن ثابت خدا تعالیٰ سے بہت ڈرتا ہو۔ اور شریک غنی کہتے ہیں کہ امام اعظم رحمہ سکوت بہت رکھتے اور ہمیشہ فکر میں مستغرق رہتے لوگوں سے کلام کم کرتے تو یہ اسور صاف دلیل ہیں باطن کے علم اور دینی نعمات میں مشغول رہنے پر اس لیے کہ جس کو سکوت اور زہد عنایت ہوا اس کو علم کامل عطا ہوا یہ ہو مختصر بیان تینوں ماموں کے احوال کا اور حضرت امام احمد بن حنبل اور سفیان ثوری کا حال یہ ہو کہ ان کے تابع بہ نسبت ان تین اماموں کے کم ہیں اور سفیان ثوری کے تابع امام احمد رحمہ کی نسبت کم بھی کم ہیں لیکن یہ دونوں دین و دوزخ میں زیادہ مشہور ہیں اور یہ ساری کتاب ان دونوں کے افعال و اقوال سے بھری ہوئی ہے اس وقت کچھ ضرورت تفصیل کی نکلیں۔ پس اب تم ان تینوں اماموں کی سیرتوں میں غور کرو اور سوچو کہ یہ حالات اور افعال و اقوال دنیا سے اعراض کرنے کے اور خواص خدا کے لیے ہو رہنے کے بھلا علم فقہ کی فروعات یعنی علم اور اجارہ اور ظہار اور ایلا اور لعان کے جاننے سے ہوتے ہیں یا یہ دوسرے ہی علم سے پیدا ہوتے ہیں جو فقہ سے اعلیٰ اور اشرف ہو اور تامل کرو کہ جو لوگ انکی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سچے ہیں یا جھوٹے تیسری فصل ان علوم کے بیان میں جن کو لوگ اچھے علوم میں شمار کرتے ہیں اور واقع میں وہ علوم انہیں نہیں ہیں فصل میں تین بیان ہیں

بیان اول اس بات کی وجہ میں کہ بعض علم برے کیوں ہوتے ہیں شاید تم یہ اعتراض کرو کہ علم کے معنی تو یہ ہیں کہ کسی چیز کو جیسے وہ ہے اس طرح پر جاننا اور علم خدا تعالیٰ کے صفات میں سے بھی ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہو کہ کوئی چیز علم ہو کر مذموم اور بُری ہو۔ و سے تو اس کا جواب یہ ہو کہ علم کی بُرائی خود علم ہونے کی جہت سے نہیں ہوتی بلکہ بندہ کے حق میں تین وجہوں میں سے کسی کے پائے جانے سے بُرا کہا جاتا ہو اول یہ کہ وہ علم خواہ عالم کے حق میں یا دوسرے کے حق میں انجام کو مضر ہوتا ہو جیسے علم سحر اور طلسمات کو بُرا کہتے ہیں حالانکہ علم سحر حق ہو اس لیے کہ قرآن اُسکا شاہد ہو کہ سحر ایک سبب ہو جس کو خداوند بی بی میں جدائی ڈالنے کا ذریعہ کرتے ہیں اور صحیحین میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کسی نے کر دیا تھا اور اُس کے سبب سے آپ بیمار ہو گئے تھے یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام نے اُنکی فیر آپ کو دی اور وہ جادو ایک کنوئیک اندر پتھر کے نیچے سے نکالا گیا اور جادو ایک علم کی قسم ہو کہ جو اہر کے خواص و رستاروں کے مطالعون میں حسابی امور کے جاننے سے حاصل ہوتا ہو اس طرح کہ اُن جو اہر سے ایک تیلی اس شخص کی صورت پر بناتے ہیں جیسے جادو

کرتے ہیں اور ایک خاص وقت کے منتظر رہتے ہیں جب وہ وقت ستارے کے نکلنے کا آتا ہو تو اس تہی پر چند کلمات کفرانہ فحش خلاف
شرع بولتے ہیں اور انکے ذریعہ سے شیطانوں سے مدد چاہتے ہیں اور ان سب تدبیروں سے حکم عادت جاریہ خدا تعالیٰ کے مستحق میں
عجیب حالات پیدا ہوتے ہیں اور معرفت ان اسباب کی اس اعتبار سے کہ معرفت ہو پوری نہیں مگر چونکہ بعض خلق کے مضر کرشمے اور بدی
کا وسیلہ ہونیسے اور کسی بات کی انہیں لیاقت نہیں اس لیے انکے جانے کو علم مذموم کہتے ہیں بلکہ اگر کوئی ظالم کسی کی قتل کا اور پریہو اور
وہ اس سے ڈر کر کسی مضبوط جگہ میں جا چھے تو ظالم اگر اسکا حال پوچھے تو اٹکی جگہ بتانی نہ چاہیے اور جھوٹ اس موقع میں واجب ہو جاتا ہے
اسکی جگہ کا ذکر کرنا بتانا ہو اور حقیقی حال کا بتادینا لیکن بڑا اسی وجہ سے ہو کہ انجام کو مضر ہو وہم یہ کہ وہ علم غالباً عالم کے حق میں مضر ہو
مثلاً علم نجوم کہ وہ خود اپنی ذات سے بڑا نہیں کیونکہ وہ یا تو حساب کے متعلق ہو اور قرآن مجید میں صاف فرما دیا ہو کہ آفتاب اور چاند کی
چال حساب سے ہی چنانچہ ارشاد فرمایا الشمس والقمر بحسبان اور فرمایا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کا بعد چونکہ تقدیم یا احکام میں چکا حاصل سببوں
واقعات کا بتانا ہو یہ ایسا ہی جیسے طبیعت سے بتا دیتا ہو کہ یہ مرض عنقریب پیدا ہو گا وغیرہ اسکا جانتا خلق میں خدا تعالیٰ کی
عادت کا معلوم کرنا ہو مگر شرع نے اسکو بڑا کہا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تقدیر کا ذکر ہو تو چپ ہو جاؤ اور جب
نجوم کا ذکر ہو تو چپ ہو رہو اور جب سیرا صاحب کا ذکر ہو تو سکوت کرو اور فرمایا کہ میں اپنی امت پر تین باتوں سے ڈرتا ہوں ایک انمول کا
ظلم کرنا دوسرے نجوم کا معتقد ہونا سونام تقدیر کا نہ ماننا۔ اور حضرت عمرؓ نے ارشاد فرمایا ہو کہ نجوم کو سیکھو کہ اس سے خشکی اور تری میں تم کو
راہ ملے پھر لوگ رہو اور اس سے منع کرنیکی تین چیزیں ہیں اول یہ کہ اکثر خلق کو یہ مضر ہوتا ہو یعنی جہت بات ولین پڑتی ہو کہ حالات
ستاروں کی چال کے بعد اسطرح ہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں بھی جمتا ہو کہ تاثیر کرنے والے ستارے ہی ہیں اور یہی وجود ہیں جو نظام
کرتے ہیں اسلئے کہ یہ اجسام شریف اور جو اہل طیف آسمان پر ہیں اور انکی عزت دل میں بڑھ جاتی ہو اور توجہ دلی انہیں کی طرف رہتی ہو
خیر کی توقع اور شر سے بچاؤ انہیں کی جہت سے معلوم ہونے لگتی ہو اللہ پاک کا ذکر دل سے مٹ جاتا ہو اسلئے کہ ضعیف آدمی کی
نظر ذریعوں تک ہی رہتی ہو اور پکا عالم البتہ واقف ہوتا ہو کہ چاند اور سورج اور ستارے سب خدا تعالیٰ کے امر کے مطیع ہیں
ضعیف آدمی کہ سورج کی جوت سورج نکلنے کے باعث دیکھتا ہو اسکی مثال ایسی ہو جیسے چوٹی کہ بالقرض اسکو عقل ہو اور کاغذ پر جو
ہو اور دیکھ رہی ہو کہ قلم کی سیاہی سے کاغذ سیاہ ہوتا چلا جاتا ہو تو وہ یہی اعتقاد کو لگی کہ لکھنا قلم ہی کا فعل ہو اسکی نظر قلم سے انگلیوں پر
اور اُسے ہاتھ پر اور ہاتھ سے ارادے پر اور ارادے سے کاتب پر جو ارادہ کر رہا ہو اور کاتب سے اسکی قدرت اور ہاتھ کے بنانے والے پر
ہرگز ترقی نہ کر لگی غرض کہ خلق کی نظر اکثر قریب اور نیچے کے ذریعوں پر کہ سبب لا سباب تک ترقی سے باز رہتی ہو۔ اسلئے نجوم کے
سیکھنے کی مانعت کی گئی دوسری وجہ مانعت کی یہ ہو کہ نجوم کے احکام صرف اسکی ہیں ہر فرد خاص کے باب میں نہ یقینی معلوم
ہوئے ہیں نہ ظنی تو اسکے ذریعہ سے حکم کرنا جالت پر حکم کرنا ہو اس صورت میں اسکی بڑائی اس اعتبار سے ہو کہ وہ جملہ علم ہو نیکی جہت نہیں
کیونکہ یہ تو مجرہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ہو جیسا کہ مروی ہو اور یہ علم جاتا رہا اور مٹ گیا اور اگر نجوم کی کوئی بات سچی بھی ہوتی ہو تو وہ اتفاقی ہو
اسلئے کہ نجوم بعض اوقات کسی سبب پر واقع ہوتا ہو اور سبب کے بعد بدون بہت سی شرطوں کے ہو جائیکہ نہیں ہوتا اور ان شرطوں پر

شمارہ اسرار
چاند کو ایک ایک
حساب ہو ۱۲
شمارہ ۱۲ اور چاند
کو چھٹا ہوا دی
میں شریکین بنا کر
ہر جیسے آجی ہے
سہ ماہی برائی ۱۲
ابن مسعود روایت
۱۲
ابن جریر
روایت ابی بن
سند ضعیف ۱۲

واقف ہونا آدمی کے اختیار میں نہیں پس اگر اتفاقاً خدا تعالیٰ باقی شرطوں کو بھی مقدر فرمادیتا ہے تب تو بخم کا قول درست ہو جاتا ہے اور اگر باقی سبب نہیں ہوتے تو اسکا کہنا غلط ہوتا ہے اور اسکا حال ایسا ہے جیسے کوئی شخص دیکھے کہ پہاڑوں پر سے بادل اٹھ اٹھ کر جمع ہوتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں تو وہ انکل سے کہے کہ آج منہ پر سیگا حالانکہ اکثر بعد ایسے برس کے بھی آفتاب نکل آتا ہے اور بار بار جاتا رہتا ہے اور کبھی ٹھنڈی ہوتا ہے تو صرف اس کا ہونا ہی منہ کے آنے میں کافی نہیں جب تک اسباب کا علم نہ ہو اس طرح علاج کا قیاس کرنا کہ لاشیٰ سلامت کی بجائے ہمیشہ سے ہواؤں کا عادی ہو اسی پر اعتماد کر کے کہہ دیتا ہے حالانکہ ان ہواؤں کے اور سبب خفیف بھی ہیں کہ ان پر اسکو اطلاع نہیں اسی لیے کبھی تو اسکا کہنا ٹھیک ہوتا ہے اور کبھی انکل غلط ہوتی ہے اور اسی وجہ سے قوی شخص کو بھی بخوم کی ممانعت ہونی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس علم سے کچھ فائدہ نہیں اس لیے کہ ادنیٰ مرتبہ یہ ہو کہ امر فضول میں خوض کرنا جو جسکی حاجت نہیں اور ایک مرتبہ یا تین عمری چیز جو زیادہ نفیس سرمایہ انسان کا ہو تلف کرنا ہو اور یہ بات نہایت درجے کے نقصان کی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص پر گذرے کہ لوگ اس کے گرد جمع تھے آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ بڑا عالم ہے آپ نے فرمایا کہ کس چیز کا عرض کیا کہ شعر کا اور عرب کے نسبوں کا آپ نے فرمایا کہ یہ علم ہے کہ مفید نہیں اور جہل ہے کہ مضر نہیں اور فرمایا انا العلم آیت حکمت اور سنت فاکتہ اور فیض عاقلانہ اس سے ثابت ہوا کہ بخوم میں اور اس جیسے علوم میں خوض کرنا خطرہ میں پڑنا اور جہالت میں بیفاکدہ مصروف ہونا ہے اس لیے کہ جو کچھ تقدیر میں ہے وہ ہوتا ہے اس سے بچنا غیر ممکن ہے بخلاف طب کے کہ اسکی طرف ضرورت داعی ہو اور اسکی اکثر دلیلیں ایسی ہیں جنہں اطلاع ہو جایا کرتی ہے اور بخلاف تعبیر کے کہ ہر چند وہ قیاسی ہے مگر نبوت کے حصوں میں سے جیسا الیہ وان حصہ ہے اور سبب کچھ نہایت نہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ آدمی اگر ایسی بات میں خوض کیا کرتا ہے جسکا تحمل اسکو نہیں ہوتا تو وہ اسے حق میں مضر ہوتی ہے مثلاً باریک دھی علوم کا سیکھنا پیشہ ادنیٰ اور ظاہر علموں کے جسطرح اسرار الہی میں بحث کرنی کہ حکما اور اہل کلام نے اپنے اطلاع چاہی حالانکہ ان کے قول سے یہ اسرار زاید تھے انکی تاب و رائیں سے بعض کے طریقہ اطلاع بجز انبیا اور اولیاء کے اور کسی کو نہیں ہو سکتی اس لیے انکی بحث سے لوگوں کو دکھانا اور جہد شرع میں وارد ہونا اسکا معقود کرنا ضروری ہے کہ توفیق یافتہ شخص کے لیے اسقدر کافی ہے اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی علوم میں خوض کرتا ہے اور اسے ضرر پاتا ہے اگر وہ ان میں خوض نہ کرتا تو اسکا حال دین میں اس سے اچھا ہوتا جو علوم میں خوض کرنے سے ہو گیا اور علم کا مضر ہونا بعض لوگوں کے حق میں یقینی ہے اس میں انکار نہیں ہوسکتا جیسے پرند کا گوشت اور لطیف حلو غیر خوارچہ کو مضر ہیں بلکہ بعض آدمیوں کو بعض باتوں سے جاہل ہی رہنا مفید پڑتا ہے چنانچہ مودی ہے کہ کسی شخص نے بی بی کے ہاتھ ہونکا شکایت طیب سے کی طیب نے اس عورت کی نفی دیکھی اور کہا کہ تجلو اب بچہ پیدا ہوئیگی وہ اگر بی ضرور نہیں کیونکہ مری نفی سے اس معلوم ہوتا ہے کہ چالیس نہیں تو مر جاوے گی عورت کو نہایت خوف معلوم ہوا اور زندگی تلخ ہو گئی اور اپنا مال سب تقسیم کر دیا اور صیقا اور دانہ پانی سب چھوڑ دیا یہاں تک کہ مدت گزر گئی اور نہ مری اسکا شوہر طیب کے پاس آیا اور کہا کہ وہ تو نہیں مری طیب نے کہا کہ مجھے یہ بات معلوم تھی اب تو اس سے صحبت کر کے تیرے اولاد اس سے ہوگی اس نے پوچھا کہ یہ کیسے کہا کہ میں نے اس عورت کو موٹا دیکھا کہ اس کے بچہ دان کے منہ پر جم رہی ہو میں نے سمجھا کہ یہ بدون موت کے خوف کے دینی نہوگی اس لیے میں نے اسکو موت کے ڈر دیا تھا اب کہ وہ دبی ہو

اس میں طہرین اور
ادبیت اور ہدایت
مع علم غیب میں
یا آیت و حکم کا
بانت جاری
کا یا سبب کا جو
سبب و سنت
سے نکلتے ہیں اور
ابو داؤد نے روایت
عبداللہ بن عمر سے

تو بچ جتنے کی روک جوتھی جاتی رہی۔ اس حکایت سے تمکو معلوم ہوگا کہ بعض علوم کے واقف ہونے میں خطرہ ہوتا ہے اور اسی سے
مجاہد معنی اس حدیث شریف کے معلوم ہو جاوے گئے نعوذ باللہ من علم لا یفیع تو اس حکایت کا اعتبار کرو اور جن علوم کی مذمت شریف نے
کی ہے اور اُسے منع فرمایا ہے اُنکا حال منت دریافت کرو اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی پیروی کو لازم کرو اور اتباع سنت پر کفایت
کرو کہ سلامتی اتباع میں ہے اور اشیاء کی بحث و تحقیق میں خطرہ ہے اور اپنی رلے اور عقل اور ذہیل و برہان پرست بھولو کہ ہم ششیاء
کی بحث اسلئے کرتے ہیں کہ چیزیں جن کی توں معلوم ہو جاوے اور علم میں فکر کرے ضرر کیا ہے کیونکہ اس علم کا ضرر تمکو فائدہ سے
زیادہ ہوگا اور اکثر چیزیں جنہیں تم واقف ہوتے ہو ایسی ہیں کہ اُنپر تمھارا واقف ہونا اتنا ضرر کرے گا کہ آخرت میں اگر خدا تعالیٰ نے
اپنی رحمت سے تدارک نہ فرمایا تو تمکو تباہ کر ڈالے گا۔ اور واضح ہو کہ جس طرح علاج کے اسرار کو طبیب حاذق جانا کرتا ہے اور ناواقف اُس
علاج کو بعید سمجھتا ہے اسی طرح انبیاء علیہم السلام دلوں کے طبیب ہیں اور آخرت کی زندگی کے اسباب واقف ہیں اُنکے طریق پر اپنی
عقل کو فائق نہ کرنا چاہیے ورنہ ہلاک ہو جاوے گے دیکھو بعض دفعہ کسی شخص کی انگلی میں کوئی مرض ہوتا ہے تو اُنکی عقل بات کو چاہتی ہے کہ انگلی
پس کرے مگر طبیب حاذق اُنکا علاج بعض اوقات یہ بتاتا ہے کہ دوسری طرف کے شانے پر پس کرلو کہ وہ بات کو نہایت بعید جانتا ہے اسلئے کہ اسکو
پھونکے پھونکے اور اُنکے اُگنے کی کیفیت معلوم نہیں اور اسی طرح حال آخرت کی راہ کا اور شرعی سنتوں اور محتاجات کے دقائق کا ہے۔ اور
شرع نے جو عقیدے لوگوں کے عبادات کے مقرر کیے ہیں اُنہیں وہ اسرار اور لطیف باتیں ہیں کہ عقل کا حوصلہ نہیں کہ اُن کو معلوم
کر سکے جیسے کہ پتھروں کے خواص میں بعض عجیب باتیں ہیں کہ اہل فنون سے اُنکا علم پوشیدہ ہے مثلاً آج تک کسی کو معلوم نہیں ہوا
کہ مقناطیس اوپے کو کیوں کھینچتا ہے اور دواؤں اور پتھروں کی نسبت عجائب اور غرائب عقیدوں میں اور اُن علموں میں بہت زیادہ
اور بڑھکر ہیں جسے دلوں کی صفائی اور طہارت اور صلاح ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کے قرب کی طرف ترقی اور اُسکے فضل کے لغحات
کی سیر نصیب ہوتی ہے اور جس طرح کہ دواؤں کے کل فائدوں کے معلوم کرے عقلیں قاصر ہیں اور جو دیکھ تجر بہ ہو سکتا ہے اسی طرح
جو باتیں کہ آخرت کی زندگی کے لیے مفید ہیں اُنکے معلوم کرے بھی عقلیں عاجز ہیں اور اُسے یہ ہو کہ اُنکا تجربہ نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح
جو ممکن تھی کہ بالفرض کچھ مردے دنیا میں آکر کہہ جایا کرتے کہ جو عمل مقبول اور خدا تعالیٰ کے قرب کے مفید ہیں وہ یہ ہیں جو اُس
دور کرتے ہیں وہ یہ ہیں اسی طرح عقائد کا حال کہ کیا کرتے مگر اس طرح کے تجربہ کی طمع نہیں ہو سکتی اس صورت میں عقل کا لفع اس قدر تمکو پس
کہ وہ تمکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا جاننے کی طرف ہدایت کرے اور آپ کے اشاروں کے منشا اور پورے سمجھائے پس جب صورت
ہو جاوے اُسکے بعد عقل کو مغرور کر دو کہ کچھ تصرف نہ کرے اور اتباع کو اپنے اوپر لازم کر دے کہ وہ نہ تمھاری سلامتی اتباع ہی ہوگی اور اسی سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنْ من العلم جلا وان من القول عیا اور ظاہر ہے کہ علم تو جل نہیں ہو اکر تاں کہ شکی تاثیر ضرر ہو چکا نہیں جس
کی طرح ہوتی ہے اور نیز ارشاد فرمایا کہ تھوڑی سی توفیق بہت سے علم سے بہتر ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ درخت بہت ہیں
مگر سب بار آور نہیں اور پھل بہت ہیں مگر سب بہتر نہیں اور علوم بہت سے ہیں مگر سب مفید نہیں دوسرا بیان اُن علوم کے ذکر میں
لفظ بدل گئے ہیں۔ واضح ہو کہ بڑے علم جو شرعی علوم میں مل جاتے اُنکا سبب یہی ہے کہ لوگوں نے عمدہ ناموں کو اپنی فاسد غرضوں کی جہ سے

[illegible]

اور معنوں میں بدل ڈالا ہی اور جو غرض ان الفاظ سے پہلے نیک نیت اور قرون اول کے لوگ کیا کرتے تھے اُس سے ان الفاظ کو تخریق کر کے اور مقصود ٹھہرایا ہو اور وہ پانچ لفظ ہیں فقہ اور علم اور توحید اور تذکیر اور حکمت یہ الفاظ عمدہ ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ موجود تھے وہ دین کے رکن ہوتے تھے مگر اب یہ الفاظ بڑے معنوں میں منقول ہو گئے ہیں اسی لیے جو ان سے موصوف ہوتا ہے ہر شئی مذمت کرنے سے دو ٹوکو نفرت ہوتی ہے کیونکہ یہ تو اول عمدہ لوگوں پر لے جاتے تھے مثلاً **اول لفظ فقہ** ہی اس میں لوگوں کی خصوصیت لگانا تکمیل کیا ہو نقل و تبدیل نہیں کی یعنی فقہ کو اس معنی میں خاص کر دیا کہ فتووں کے عجیب فروعات اور ان کی علتوں کے دقائق کو جاننا اور ان میں بہت سی گفتگو کرنی اور جو اقوال ان سے متعلق ہوں ان کو یاد کرنا فقہ کہلاتا ہے تو جو شخص ان باتوں میں خوب غور کرتا ہو اور زیادہ مشغول ہو وہ بڑا فقیہ کہلاتا ہو حالانکہ پہلے زمانے میں لفظ فقہ کے یہ معنی نہ تھے بلکہ مطلق طریق آخرت و نفس کی آفتوں کے دقائق اور مضمرات علموں کے جاننے اور دنیا کی حقارت کو خوب طرح حادی ہونے اور لذت آخرت سے اچھی طرح واقف ہونے اور دل پر خوف چھائے رہنے کا نام فقہ تھا اور اس کی دلیل یہ ارشاد خداوندی ہے **لایفقهوا فی الدین لینذروا قوماً ذارحوا الیہم** جو جس فقہ سے کہ ڈرانا اور خوف دلانا ہوتا ہے وہ یہی فقہ ہے جو ہم نے بیان کی نہ طلاق اور عتاق کے مسئلے اور احکام اور احکام اور اجارہ کے فروعات کہ ان سے ڈرنا اور خوف دلانا کچھ بھی نہیں بلکہ اگر ہمیشہ انھیں کاہنوں سے قودل کو سخت کرتے ہیں اور خوف کو دل سے نکالتے ہیں چنانچہ جو لوگ اس بلانھیں کے در پر ہو رہے ہیں ان کا حال دیکھتے ہی ہو اور اللہ جل شانہ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے **لیم قلوباً یفقهون بہا** اس سے ایمان کی باتیں سمجھنے سے مراد ہے فتووں کے نہ سمجھنے سے غرض نہیں۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فقہ اور فہم ایک ہی معنی کے لیے دو لفظ ہیں اور استعمال کی رو سے پیشتر اور حال میں انھیں معنوں میں بولے جاتے تھے جو ہم نے لکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے **لا یتقوا اللہ ربکم فی صدورہم من اللہ ذلک بانہم قوم لایفقهون** اس میں خدا تعالیٰ سے لوگوں کے کہ ڈرنے اور خلق کا دبدبہ جاننے کو فقہ کی کمی پر حوالہ فرمایا ہے تو تامل کرو کہ یہ بات فروعات فرائض کی نہ یاد رکھنے کا ثمرہ ہے یا جن باتوں کو ہم نے لکھا ہے ان کے نمونہ کا نتیجہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے فرمایا تھا علماء حکماء فقہاء یعنی یہ لوگ دانا اور حکیم اور فقیہ ہیں حالانکہ وہ لوگ فتاویٰ کے فروعات کو نہ جانتے تھے اور سعد بن ابراہیم نے ہر رجب سے کسی نے پوچھا کہ مدینہ منورہ کے باشندوں میں سے کون زیادہ فقیہ ہے انھوں نے کہا کہ جو شخص خدا تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھتا ہو گو یا انھوں نے فقہ کے ثمرہ کو بتا دیا اور خوف خدا علم باطن کا ثمرہ ہے نہ فتووں اور مقدمات کا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تم کو پورا فقیہ نہ بتا دوں لوگوں نے عرض کیا کہ ارشاد ہو آپ نے فرمایا کہ پورا فقیہ وہ ہے کہ لوگوں کو خدا سے تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ کرے اور اس کے عذاب سے انکو بخوف نہ کرے اور اس کے فیض سے انکو یاس نہ دلاوے اور قرآن کے سوا دوسری چیز کی رغبت میں قرآن کو ترک نہ کرے اور جب انس بن مالک نے اس حدیث کو بیان فرمایا کہ لان اجمع مع قوم یدکرون اللہ تعالیٰ من غدوۃ الے طلوع الشمس جب اسی میں ان اعتقاد پر قابو نہ پزیرد قاشی اور زیادہ تمیزی کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ ذکر کی مجلسیں پیشتر ایسی نہیں جیسی یہ تمھاری مجلسیں ہیں کہ تم میں سے ایک قصہ کہتا ہے اور وعظ کہتا ہے اور خطبہ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے اور حدیث پیغم بیان کر دیتا ہے ہم تو یوں کرتے تھے کہ بیٹھ کر ایمان کا ذکر کرتے اور قرآن کو سمجھتے اور دین میں فہم نکاتے اور اللہ کی نعمتیں اپنے اوپر شمار کرتے اس روایت

میں اور تابعین میں
دین پانی قوم کو
پھر آدمین انکی طرف
سب سے اول
میں کہ جسے سمجھتے ہیں
سب سے اول
قرینہ زیادہ ہے ان کے
دل میں اللہ سے
یہ اس سے کہ وہ
لوگ جو ہمیں
پہلے ابو قریب
روایت سید بن
احمد بن حنفیہ
حج ابن عبد البر
میں روایت علی بن
نعمان بن حنفیہ
مجاہد بن کعب بن
شیخنا جو صحیح سے
آفتاب کے نظریہ
اللہ کا ذکر ہے
اس بات سے اچھا
کہ چار برس آزاد
کردن ۱۲ ابوداؤد
روایت انس بن

میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے قرآن کے سمجھنے اور نعمتوں کے شمار کر نیکو دین کی سمجھ یعنی تفقہ فرمایا اور ایک حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ آدمی پورا فقیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی ذات پاک میں لوگوں کو اپنے اوپر ناخوش نہ کرے اور قرآن کے لیے بہت سی وجہیں نہ اٹھا کرے یہ روایت ابو درود اور دیگر موقوف بھی مروی ہے اور اسمین اتنا جملہ اور ہے کہ پھر وہ اپنے نفس پر متوجہ ہوا اور سب سے زیادہ اس سے ناخوش رہے اور فرقہ خجی نے حسن بھری سے کوئی بات پوچھی آپ نے اس کا جواب دیا انھوں نے کہا کہ فقہا آپ کے خلاف کتب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ ای فرد تو نے فقیہ نہیں آنکھ سے کہیں دیکھا ہے فقیہ تو وہ ہے جو دنیا میں زاہد اور آخرت کا راغب ہے اور اپنے دین میں عقل رکھنے والا اور اپنے رب کی عبادت پر مداومت رکھنے والا اور پرہیزگار اور اپنے نفس کو مسلمانوں کی اعراض سے بچانے والا اور ان کے مال و کنی طرف رخ نہ کرنے والا اور اہل اسلام کی جماعت کو کاخیر خواہ ہو یہ ساری باتیں آپ نے فرمائیں انہیں یہ نفرا یا کہ فروعات فتاویٰ کا حافظ ہوا اور ہم نہیں کہتے کہ لفظ فقہ حکام ظاہری کے فتاویٰ کو شامل نہ تھا بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بطریق عموم یا تبعیت کے سپر بھی بولا جاتا تھا اور اکثر سلف صالحین فہم کو عالم فہم کہتے تھے اب جو شکوہ خاص کر دیا ہے تو اس خصوصیت کے بعض لوگوں کو دھوکا ہو گیا اور صرت فتاویٰ کے احکام ہی کے سہارے اور علم آخرت سے اور دلوں کے احکام سے روگردانی کر لی اور اپنی اس تجویز پر طبیعت کی طرف سے ایک سہارا پایا کیونکہ علم باطن تو باریک بینی اور اپنے عمل کرنا مشکل اور اس کے باعث اور عمدون اور جاہ و مال کا ملنا دشوار ہے ایسے شیطان نے اس فقہ ظاہری کے دلوں میں جانکا خوب ہی موقع پایا کہ وہ فقہ جو شرع میں عمدہ علم تھا اس کو خاص اس علم فتاویٰ کے لیے کر دیا اور سر الفظ علم ہو کہ بیشتر خدا تعالیٰ کی مقرر اور اس کے آیات کے جاننے اور بند و نہیں اور مخلوقات میں اس کے افعال کو پہچاننے کے لیے بولتے تھے حتیٰ کہ جب حضرت عمرؓ کی وفات ہوئی تھی تو حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا تھا مات تسعة اعشار العلم اس علم کے نوین دسویں حصے جاتے رہے آپ نے علم کو معرفت بولا پھر خود اسکی تفسیر کر دی کہ اللہ تعالیٰ کا علم اس سے مراد ہے اس لفظ میں بھی لوگوں نے خصوصیت کا تصرف کیا ہے یعنی اکثر یہ شہو کر رکھا ہے کہ جو شخص طرف مقابل سے مسائل فقہیہ وغیرہ میں خوب مناظرہ کرے اور اسمین مصروف رہے حقیقت میں عالم وہی ہے فضیلت کی پگڑی اسی کے سر پہ ہے اور جو مناظرہ میں ہمارت نہ رکھتا ہو یا اسمین پہلو تہی کرے شکوہ ضعیف جانتے اور اہل علم میں شمار نہیں کرتے حالانکہ علم کے معنی پہلے نہ تھے یہ انھیں لوگوں کا تصرف ہی بلکہ جو کچھ علم اور علما کی فضیلت میں وارد ہوا ہے وہ انھیں علما کی صفت ہے جو خدا تعالیٰ اور اس کے احکام اور افعال اور صفات کو جانتے ہوں اب عالم انکو کہتے تھے کہ علم شرع سے تو کچھ بھی نہ جانتا ہو صرف مسائل خلافی میں لڑنے جھگڑنے کا طریق یا ہوسے ایک عالمو نہیں گئے جاتے ہیں گو تفسیر اور حدیث اور مذہب وغیرہ کو خاک نہ جانتے ہوں اور یہی امر بہت سے طالب علموں کے حق میں سبب ہلاک ہو گیا ہے تیسرا لفظ توحید ہے جس کے معنی اب یہ ٹھہرے ہیں کہ فن کلام اور طریق جدل سے واقف ہونا اور طرف ثانی کی مخالفت یا تو نہ جاری ہونا اور ان باتوں کے باب میں بہت سے سوال بنائے اور ثبوت سے اعتراض نکالنے اور طرف ثانی کو الزام دینا یہاں تک کہ اکثر جدید فرقوں ایسے لوگوں میں سے اپنا لقب اہل عدل و توحید ٹھہرایا ہے اور کلام والوں کا نام توحید کے عالم رکھا ہے باوجودیکہ جو باتیں خاصہ سن فن کی ہیں ان میں سے کوئی بھی قرن اول میں نہ تھی بلکہ وہ لوگ اس شخص پر جو جدل و خصوصیت کا باب کھولتا تھا سخت انکار سے پیش آتے تھے اور جن باتوں پر کہ قرآن مجید شامل ہے یعنی دلیلین صاف صاف کہہ دیتے ہیں ان کے ماننے کو مبارزت کرتے ہیں اور سنتے ہی قبول کرتے ہیں

الحمد للہ رب العالمین
اور اس اور کہ یہ صورت
افوضنا بہ فیما بیننا

انکو انہیں سے ہر ایک شخص جانتا تھا اور قرآن مجید کا علم پورا علم تھا اور ان کے نزدیک توحید امر آخرت کو کہتے تھے جسکو اکثر کلام دالے نہیں سمجھتے اور اگر سمجھتے ہیں تو اسپر عمل نہیں کرتے اور وہ یہ ہو کہ سیکھامون کا خدا تعالیٰ کی طرف سے اعتقاد کرے اس طرح کہ پھر توجہ اسباب اور ذریعہ کی طرف نہ رہے یعنی خیر اور شر کو بجز خداوند کریم کے اور کسی طرف سے اعتقاد نہ کرے اور یہ توحید ایک پڑا مرتبہ ہو جسکا ایک ثمرہ توکل ہو جسکا بیان باب توکل میں آویگا اور اسکا ایک ثمرہ خلق کی شکایت نہ کرنی اور اپنے غصہ نہ کرنا اور خدا کے حکم پر راضی رہنا اور سب کام اسیکے حوالہ کردیتے ہیں اور اسی توحید کا ایک ثمرہ یہ تھا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور لوگوں نے کہا ہم آپ کے لیے طیب کو بلا دین تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ طیب ہی نے مجھے بیمار کیا ہی اور ایک روایت یوں ہے کہ جب آپ بیمار ہوئے اور لوگوں نے کہا کہ طیب نے آپ کے مرض کے باب میں کیا کہا ہی تو آپ نے فرمایا کہ طیب نے کہا ہی انی فخال لما ارید یعنی میں جو چاہتا ہوں سو کرتا ہوں اور عنقریب باب توکل اور توحید میں انتشار اللہ اسکے دلائل مذکور ہونگے۔ اور توحید ایک جوہر نفیس ہے اور اسکے دو پوست ہیں کہ ایک مغز سے بہ نسبت دوسرے کے دور ہو لوگوں نے لفظ توحید پوست کے لیے اور اس فن کے لیے جس سے پوست کی حفاظت ہو خاص کر دیا اور مغز کو بالکل چھوڑ دیا پس توحید کا اول پوست تو یہ ہو کہ اپنی زبان سے کہو لا الہ الا اللہ اور یہ توحید وہ ہے جو تھلیٹ کے خلاف ہو جسکے قائل بضامی ہیں مگر توحید کبھی منافق سے بھی سرزد ہوتی ہے جسکا باطن ظاہر کے خلاف ہوتا ہے اور دوسرا پوست توحید کا یہ ہو کہ جو قول زبان سے کہا ہو ولیکن اسکے مضمون کا خلاف اور انکار نہ ہو بلکہ ظاہر و باطن میں اس مضمون کا اعتقاد اور تصدیق موجود ہو اور یہ توحید عوام کی ہے اور کلام دالے اسی توحید کو اہل بدعت سے بچاتے ہیں جیسا پہلے گذرا اور مغز توحید یہ ہو کہ سب امور کو خدا تعالیٰ کی طرف اس طرح اعتقاد کرے کہ بیچ کے و سطون پر التفات نہ رہے اور اسکی عبادت ایسی طرح کرے کہ جس سے خاص اسی کو معبود ٹھہراوے دوسرے کی عبادت نہ کرے اس توحید سے جو خواہش نفس کے پیرو ہیں وہ خارج ہیں اسلئے کہ جو شخص اپنی خواہش کی اتباع کرتا ہو وہ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ ابیت من اتخذ ائمہ ہواہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب زیادہ بڑھو جسکی پرستش زمین میں کی جاوے وہ خواہش نفس ہے اور واقع میں اگر کوئی حامل کرے تو جان لے کہ بت پرست بت کی عبادت نہیں کرتا بلکہ اپنی خواہش نفس کی عبادت کرتا ہو اسلئے کہ اسکا نفس اپنے باپ دادوں کے دین کی طرف مائل ہو اور وہ اسی میل کا اتباع کرتا ہو اور نفس کا میل کرنا خود گرفتہ چیزوں کی طرف انھیں باتوں میں سے ہو جسکو خواہش نفس کہتے ہیں اور اس توحید سے خلق پر غصہ کرنا اور انکی طرف التفات کرنا بھی خارج ہے اسلئے کہ جو شخص سب باتوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اعتقاد کر لیا وہ دوسرے پر کیسے غصہ کرے گا مغز کہ پیشتر اس مقام کو توحید کہا کرتے تھے اور یہ مقام صدیقوں کا ہے تو دیکھو کہ لوگوں نے اس کو کس چیز کی طرف بدل ڈالا اور کون سے پوست پر کٹھا کر لیا اور اسکو مروج اور فخر کے باب میں کیسے تمسک ٹھہر لیا باوجودیکہ جو اصل تعریف کی بات تھی اس سے بالکل خالی ہیں اور اسکا حال ایسا ہی ہو جیسا کوئی صبح کو اٹھ کر قبلہ رخ ہو کر کہانی و جہت وجہی للذی فطر السموات والارض حنیفاً اگر اس کے دل کی توجہ خاص خدا تعالیٰ کی طرف نہ ہوگی تو ہر روز اول ہی اول خدا تعالیٰ سے جھوٹ بولا کرے گا اس لیے کہ منہ سے مراد اگر ظاہر کا رخ ہے تو اسکا رخ تو کبھی کی طرف ہو اور اسکو صرف اور جہتوں سے پھیر کر کبھی کی طرف کیا ہی اور کعبہ آسمان و زمین

توحید کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے لیے توحید کہے اور اسکا باطن اسکی عبادت کی خواہش سے بھرے ہو ہو اسکی عبادت اسکی خواہش کی اتباع ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ ابیت من اتخذ ائمہ ہواہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب زیادہ بڑھو جسکی پرستش زمین میں کی جاوے وہ خواہش نفس ہے اور واقع میں اگر کوئی حامل کرے تو جان لے کہ بت پرست بت کی عبادت نہیں کرتا بلکہ اپنی خواہش نفس کی عبادت کرتا ہو اسلئے کہ اسکا نفس اپنے باپ دادوں کے دین کی طرف مائل ہو اور وہ اسی میل کا اتباع کرتا ہو اور نفس کا میل کرنا خود گرفتہ چیزوں کی طرف انھیں باتوں میں سے ہو جسکو خواہش نفس کہتے ہیں اور اس توحید سے خلق پر غصہ کرنا اور انکی طرف التفات کرنا بھی خارج ہے اسلئے کہ جو شخص سب باتوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اعتقاد کر لیا وہ دوسرے پر کیسے غصہ کرے گا مغز کہ پیشتر اس مقام کو توحید کہا کرتے تھے اور یہ مقام صدیقوں کا ہے تو دیکھو کہ لوگوں نے اس کو کس چیز کی طرف بدل ڈالا اور کون سے پوست پر کٹھا کر لیا اور اسکو مروج اور فخر کے باب میں کیسے تمسک ٹھہر لیا باوجودیکہ جو اصل تعریف کی بات تھی اس سے بالکل خالی ہیں اور اسکا حال ایسا ہی ہو جیسا کوئی صبح کو اٹھ کر قبلہ رخ ہو کر کہانی و جہت وجہی للذی فطر السموات والارض حنیفاً اگر اس کے دل کی توجہ خاص خدا تعالیٰ کی طرف نہ ہوگی تو ہر روز اول ہی اول خدا تعالیٰ سے جھوٹ بولا کرے گا اس لیے کہ منہ سے مراد اگر ظاہر کا رخ ہے تو اسکا رخ تو کبھی کی طرف ہو اور اسکو صرف اور جہتوں سے پھیر کر کبھی کی طرف کیا ہی اور کعبہ آسمان و زمین

قول ہو کہ ایک مجلس فر کی شکر ہو کی مجلس کا کفارہ ہو جاتی ہو۔ ان کئی باتیں بنائو واللہ نے ان حدیثوں کو اپنے نفسوں کی صفائی کے لیے ٹھہرایا ہے اور اپنی خرافات کا نام تذکرہ رکھ لیا ہے حالانکہ عمدہ ذکر کی راہ بھول کر قصوں میں مصروف ہیں جنہیں کئی دہشتی اور اختلاف کو دخل ہے اور جو قصے کہ قرآن میں وارد ہیں اُن سے خارج اور زائد ہیں ایسے کہ قصے بعض ایسے ہیں جن کا سننا مفید ہوتا ہے اور بعضوں کا سننا مضر ہوتا ہے اگرچہ سچے ہوں اور جو شخص اس امر کو اپنے لیے اختیار کرتا ہے اُس پر سچ اور جھوٹ ملتا ہے اور مفید اور مضر میں اختلاف ہو جاتا ہے اسی وجہ سے اُس سے منع کیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امام احمدؒ نے فرمایا کہ لوگوں کو سچے حالات بیان کرنا ایسے کی بڑی ضرورت ہے۔ پس اگر قصہ کسی نبی کا ایسا علیہم السلام سے ہو اور وہ لوگوں کے دین کے متعلق ہو اور کئے والا بھی سچا ہو تو ایسے قصے کے سننے میں تو کچھ مضائقہ نہیں معلوم ہوتا مگر بیان کر نیوالے کو چاہیے کہ جھوٹ سے احتراز کرے اور نیز ان احوال کی حکایتوں سے جن میں لغزشوں اور مستیوں کا اشارہ پایا جاوے جنکے دریافت کرنے سے عوام کی فہم قاصر ہو اور ایسی لغزش نادر کو بھی ذکر نہ کرے جسکے پیچھے لغزش کرنے والے نے بہت سی نیکیاں کی ہوں جسے وہ لغزش چھپ گئی ہو ایسے کہ عالی شخص اُس سے اپنی لغزش اور خطا پر توبہ کیا کرتا ہے اور اپنے واسطے عذر کی تمہید کر کے حجت یوں کیا کرتا ہے کہ فلاں مشایخ کے حال میں یوں بیان کرتے ہیں درہم سب گناہوں کے در پر رہتے ہیں گریں نے خطا کی تو کیا عجب ہے کہ فلاں شخص جو ایسا بزرگ اور مجتہد فضل تھا اُس نے بھی یہ خطا کی تھی اور اُس بات سے اُس کو بدو ن جانے خدا تعالیٰ پر جرات ہو جاتی ہے پس ان دونوں امر سے اگر قصہ گو بچا رہے تو قصہ بیان کر نہیں کچھ مضائقہ نہیں اور ان قیدوں کے ساتھ میں عمدہ قصے وہی رہیں گے جنکو قرآن مجید اور احادیث صحیحہ شامل ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ طاعتوں کا یاہ میں رغبت کی حکایتیں گڑھ لینی درست جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا قصداً ہے خلق کو حق کی طرف بلانا اور یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے ایسے کہ سچ میں بہت گنجائش ہو وہ کیا تھوڑا ہے کہ جھوٹ کی حاجت ہو اور جو چیزیں کہ اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں اُنکے ہوتے ہوئے وعظ میں نئی بات اختراع کی ضرورت نہیں اور کیسے نہ کہ قافیہ کا تکلف کر وہ ٹھہرا ہے اور بناوٹ ہیں شمار کیا گیا چنانچہ سعد بن ابی وقاص کے بیٹے عمرؓ اُنکے پاس کسی کام کے لیے آئے تھے آپؐ نے اُنکے مقفی عبارت سے حاجت بیان کرتے ہیں آپؐ نے کہا کہ اسی سے میں تجکو بُرا جانتا ہوں تیری حاجت کبھی روانہ کرونگا جب تک کہ توبہ نہ کرے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن رواحہ سے تین کلمے مقفی سُنکے ارشاد فرمایا کہ اے ابن رواحہ اپنے آپکو سچ سے دور رکھ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو سچ دو کلموں سے زیادہ ہو وہ داخل تکلف اور ممنوع تھا اور اسی جہت سے جب تک شخص نے جنین کے خونہا میں یہ الفاظ کہے کیفہ مذی من لا شرب ولا اکل ولا اصلا ولا استمل و مثل ذلك مطلق یعنی ہم ایسے کی دیت کیسے دین جسے نہ پانی نہ کھانا نہ چھانہ چلایا اس جیسا تو تعالیٰ میں ہوتا ہے آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ اعراب کے سچ کے موافق سچ کر اور اشعار کا حال یہ ہے کہ وعظوں میں اُنکی کثرت یرسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الشعر اتبعہم الفاوون الم تر انہم فی کل وادیمیون اور فرمایا وما علمناہ الشعر وما یبغی لہ اور جن شعر وکی عادت واعظوں کو ہو رہی ہے ان سے اکثر وہی ہوتے ہیں جن میں عشق کا وصف اور معشوق کی خوبصورتی اور وصال کی راحت اور جدائی کا درد مذکور ہوتا ہے اور مجلس عظیم عوام اور اجماع ہی بھرے رہتے ہیں اور اُنکے باطن شہوات سے پُر ہوتے ہیں اور اُنکے دل بھی خوبصورتوں کی طرف

ان الفاظ خاص
سب جو اجاب میں مذکور
ہیں جنہیں علی گڑھ
حضرت فاضل کا قول
سب کو اسناد
و سچ سے ان سنی
اور ابو نعیم اور احمد
سنے روایت
کیا ہے کہ ایک
دوسرے کو ایک
سچ ۱۲
میں روایت
میں ۱۲
اور شیعہ
سب باتیں چھپی
وہی جو ہے راہ
میں کوئے نہیں
دیکھا کہ وہ
میدان میں
سارے چھپے
ہیں ۱۳
اور چھپے
کھایا اس
شعر کتنا اور
اس کے لائق
نہیں ۱۴

التفات کرنے سے خالی نہیں ہوتے پس اشعار ان کے دلوں میں سے اُس چیز کو ابھارتے ہیں جو انہیں چھپی رہتی ہو اس لیے شہوات کی آگ انہیں بھڑک اُٹھتی ہو اور چھپتے ہیں اور حال کرتے ہیں خلاصہ یہ کہ شعروں میں سے اکثر یا سب کا انجام ایک طرح کی خرابی ہوتی ہو اس نظر سے بجز اُن اشعار کے جن میں نصیحت اور حکمت ہو اور وہ بھی دلیل اور اُنس لانے کے طور پر مذکور ہوں اور کسی قسم کا شعر استعمال نہ کرنا چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوان من الشعر لحکمة اور اگر مجلس میں مین کے خواص جمع ہوں اور معلوم ہو کہ اُن کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اُن کے ساتھ کوئی اور نہ ہو تو ایسے لوگوں کے حق میں وہ شعر ضرر نہیں کرتا جو ظاہر میں خلاق کی طرف معلوم ہوتا ہو ایسے کہ نہ دلاؤ کچھ نہ آسکو اُسی چیز پر ڈھال لیتا ہو جو اُس کے دل پر غالب ہوتی ہو چنانچہ اشکی تحقیق باب السماع میں مذکور ہوگی اور اس وجہ سے حضرت جنید بغدادی رح پھر اوپر دس آدمیوں میں وعظ کیا کرتے اور اگر زیادہ ہوتے تو کچھ نہ کہتے اور اُن کی مجلس میں کبھی پورے بس اچھی نہ ہوتے اور ایک بار ابن سالم کے مکان کے دروازے پر کچھ لوگ جمع ہوئے کسی نے کہا کہ آپ بیان فرمائیے آپ کے بار وجود میں اُنھوں نے فرمایا کہ یہ میرے یار نہیں یہ تو مجلس کے لوگ ہیں میرے اصحاب خاص لوگ ہیں اور شرط سے ہماری غرض کلام کی اُن دو قسموں سے ہے جس کو بعض صوفیوں نے گڑھا ہوا ایک تو عشق الہی میں اور وصال ہونے میں بڑے لہجے چوڑے دعوے جس کے بعد اعمال ظاہری کی کچھ حاجت نہ رہی یہاں تک کہ بعض لوگ اتحاد کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہتے ہیں کہ حجاب اُٹھ گیا اور دیدار کا مشاہدہ ہوتا ہو اور خطاب حضوری حاصل ہو اور کہتے ہیں کہ ہم کو یہ حکم ہوا اور ہم نے یہ کہا اور اس میں ابن حسین بن منصور صلاح کی مشابہت کرتے ہیں جو سیطرح کے چند کلمات کے بولنے سے سولی دیا گیا تھا اور اُس کے انا الحق کہنے کو اور حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کو سن لاتے ہیں یعنی آپ سے بھی منقول ہو کہ آپ نے سحابی بھائی کہا تھا اور یہ فن کلام کا ایسا ہے کہ جس کا عوام میں بہت ہوا ہے یہاں تک کہ بعض کسانوں نے اپنا کام چھوڑ کر سیطرح کے دعوے کرنے شروع کر دیے اس لیے کہ یہ کلام طبیعت کو اچھے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ظاہری عمل نہیں کرنا پڑتا یہ مقامات اور احوال کے لیے نفس کا تزکیہ کرنا پڑے تو پھر کم فہم اپنے لیے ایسا دعویٰ کیوں کریں اور کلمات خبط اور جمل کیوں نہ کہیں اور اگر کوئی اپنے اس باب میں انکار کرے تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اس انکار کا مدشا علم اور بنا ظہر ہو اور علم حجاب ہو اور بنا ظہر نفس کا عمل ہو اور یہ بات جو ہو چکی ہو بلکہ بڑا بڑا کاشفہ نور حق کے صفت باطن سے معلوم ہوا کرتی ہو غرض کہ سیطرح کے اور جمل میں پھیل گئے اور انکا ضرر عوام کو اتنا بڑھ گیا کہ اگر انہیں سے کوئی اس طرح کی کچھ بات کہے تو اسکا مار ڈالنا دس آدمیوں کے زندہ رکھنے کی نسبت کراچھا ہو اور حضرت بایزید سے جو قول منقول ہو اول تو اشکی محبت میں کلام ہو اور اگر بالفرض اُسے وہ الفاظ کسی نے سنے تو غالباً برسیل حکایت خدا سے تعالیٰ کے ارشاد کو اپنے جی میں مکرر کہتے ہونگے جیسے مثلاً یہ آپ کہتے اتنی انا اللہ لا الہ الا اللہ محمد بنی تو اس سے یہ سمجھنا نہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنا حال بیان کرتے ہیں بلکہ بطور حکایت ہی جاننا چاہیے تھا دوسری قسم شیخ کی وہ کلمات ہیں سمجھ میں نہ آدین ظاہر کے تو اچھے ہوں اور اُن کے معانی ہولناک اور فائدہ کسیدہ رکھانے متعلق نہ ہو اور یہ کلمات یا تو خود کہنے والے کی بھی سمجھ میں نہیں آتے بلکہ انہی عقل کے خبط اور خیال کی پریشانی کے باعث کہتا ہو اور اس خبط کی وجہ یہ ہو کہ جو کلام اُس کے کان میں پڑتا ہو اُس کے معنی کم یا د کرتا ہو اور اکثر تو ایسا ہی ہو یا خود تو سمجھتا ہو لیکن اُنکو دوسروں کو نہیں سمجھا سکتا اور ایسی عبارت نہیں بنا سکتا جس سے

الحج جباری بریل
رجی بن
سید شاکر بن
مفتی سید سید
سورہ طہ کی ۱۲

اسکا مافی الضمیر معلوم ہو اس جہت سے کہ علم کی مہارت کم ہو اور طریق معانی کو الفاظ میں یاد کر نیک نہیں سیکھا اور اسطرح کے کلام سے کچھ فائدہ نہیں بخیر اسکے کہ وہ لوگوں پر نشان اور عقول اور ذہنوں کو حیران کرے یا اس سے وہ معنی سمجھ لے جاوے جو اس سے مقصود نہیں اور اس صورت میں ہر ایک شخص اسکو اپنی خواہش اور طبیعت کے بموجب سمجھیکا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کوئی تم میں سے کسی قوم سے ایسی حدیث بیان کریگا جسکو وہ نہ سمجھیں تو وہ انپر ایک بلا ہوگی اور فرمایا لوگوں سے وہ باتیں کرو جنکو وہ جانتے ہوں اور جنکو نہ جانتے ہوں انکا ذکر نہ کرو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تکذیب ہو اور یہ ایسے کلام کے باب میں ہے کہ کہنے والا تو اسکو سمجھتا ہو مگر سننے والی عقل اسکو نہ پہنچتی ہو کہ ایسے کلام کا کتنا جائز نہ ہوگا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کلام کو خود کہتے والا بھی نہ سمجھے اسکو کتنا کیسے درست ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حکمت ایسے لوگوں کو مست نشا و جو اس کے لائق نہ ہوں اور نہ حکمت پر تمھاری زیادتی ہوگی اور جو اس کے اہل ہوں ان سے حکمت کو مست رد کو کہ انپر ظلم ہوگا اپنا حال نرم دل طبیعت کچھ کر لو کہ جان مرض دیکھے وہاں دو انگارے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جو شخص حکمت نالوں میں بیان کرے وہ جاہل ہو اور جو حکمت کے اہل سے اسکو روکے وہ ظلم کرتا ہے حکمت کا ایک حق ہے اور کچھ لوگ اس کے اہل ہیں پس ہر ایک اہل حق کو اس کا حق دینا چاہیے اور طاعت میں وہ امور بھی داخل ہیں جو ہم نے شطح میں ذکر کیے ہیں اور ایک مرتبہ علاوہ ہے کہ وہ خاص طامات میں ہی یعنی شریعت کے ظاہر الفاظ سے جو مراد مفہوم ہوتی ہے اسکو نہ لینا اور اس سے امور باطنی ایسے نکالنے کے ذہن میں انکا فائدہ نہ آتا ہو جیسے فرقہ باطنیہ قرآن مجید میں تاویلین کرتے ہیں تو یہ بھی حرام ہے اور اسکا نقصان بہت زیادہ ہے اسلئے کہ جب لفاظ کے ظاہر ہی معنی بدون دلیل نقلی شریعت کے اور بدون کسی حاجت و ضرورت عقلی کے چھوڑ دیے گئے تو اس سے الفاظ پر اعتماد و جاتارہیگا اور اس سے کلام خدا اور کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم سا قح ہوگا کیونکہ جو کچھ لفظوں سے سمجھا جاتا ہے اسپر تو اعتماد نہ رہا اور باطن سبکا ایک طرح کا نہیں ہوتا اس میں خطرے ایک دوسرے کے خلاف ہو کر رہتے ہیں اور مختلف طور پر الفاظ کو ڈھال سکتے ہیں یہ امر بھی بڑی عام بدعتوں میں سے ہے جسکا ضرر زیادہ ہوتا ہے اور طامات انکا مقصود ایک امر غریب نکالنا ہے اسلئے کہ غریب کی طرف نفس مائل ہوتا ہے اور اس سے لذت پاتا ہے اس تدبیر سے باطنیہ فرقہ نے ساری شریعت کو برباد کر دیا کہ ظاہر الفاظ کو تاویلین کر کے اپنی رائے کے موافق بنا لیا چنانچہ ان کے مذہب ہننے کتاب ستظہری میں جو اس فرقہ کی روایت بنائی ہے لکھے ہیں اور طامات والوں کی تاویل کرنے کی یہ مثال ہے کہ بعض اس آیت کے معنی اذہب الی فرعون انہ ظفونی یون کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ دل کی طرف ہے اور فرعون سے مراد وہی ہے اور سرکش بھی ہر ایک انسان پر وہی ہے اور وان علق عصا کے یہ معنی ہیں کہ بجز خدا سے تعالیٰ کے جس چیز پر بھروسا اور اعتماد ہو اس کو ڈال دینا چاہیے اور اس حدیث میں کہ اللہ نے اسکو بربرینہ کہتے ہیں کہ مراد سحر کے وقت استغفار سے ہو اور اسطرح تاویلات کرتے ہیں یہاں تک کہ قرآن کو اول سے آخر تک ظاہر ہی معنی اور اس تفسیر سے جو حضرت ابن عباسؓ اور دوسرے علماء سے منقول ہے بدل دیتے ہیں اور ان تاویلوں میں سے بعض کا باطل ہونا تو یقیناً معلوم ہو جاتا ہے مثلاً فرعون سے دل کو مراد لینا اسلئے کہ فرعون ایک شخص محسوس تھا کہ اسکا ہونا اور حضرت موسیٰؑ کا اسکو اسلام کی طرف بلانا متواتر ہو چکا ہے اور جیسے ابوہل اور ابولہب وغیرہ کافروں میں سے کہ موجود شخص تھے اور شیطانوں

ابن عباسؓ اور ابوہل اور ابولہب وغیرہ کافروں میں سے کہ موجود شخص تھے اور شیطانوں

اور فرشتوں میں سے نہ تھے جو جس سے معلوم نہیں ہوتے تاکہ ان لفظوں کو ڈھال لیا جاوے ایسا ہی حال سحر کے لفظ سے استغفار مراد لینے کا ہوا سلیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھانا اُس وقت نوش فرماتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہلو الے الغذاء البالک یعنی اس برکت والے کھانے کی طرف آؤ تو اس طرح کی تاویلین خبر متواتر اور جس سے باطل ٹھہرتی ہیں اور بعضی تاویلین غلبہ ظن سے معلوم ہوتی ہیں اور وہ ایسے امور ہیں کہ جو اس یعنی دیکھنے وغیرہ سے متعلق نہ ہوں بہر حال سب تاویلین حرام اور گمراہی اور لوگوں کے دین کا خراب کرنا ہیں اور انہیں سے کچھ بھی نہ صحابہ سے منقول ہوا نہ تابعین سے نہ حضرت حسن بصری سے باوجود دیکھ وہ خلق کو اسلام کی طرف بلانے اور انکو نصیحت کرنے کے عاشق تھے اور یہ جو حدیث میں ارشاد ہو من فسر القرآن بالیہ فلیتوبہ مقعدہ من النار اسکی مراد بھی کچھ اسی طرح کی تاویل کرنے سے ہو یعنی آدمی کی غرض اور رائے ایک امر کے ثابت اور مقرر کرنے کی ہو اور اُس غرض کے ثبوت کیلئے قرآن کو شاہد بنالے اور اُسکے لفظوں سے اپنی غرض نکالے بدون اسکے کہ کوئی دلالت لفظی لغت کی راہ سے یا دلالت نقلی موجود ہو اور اس حدیث سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن کی تفسیر تنبیاط اور فکر سے نہ کرنی چاہیے اسلیے کہ بہت سی تین ہیں جنہیں صحابہ اور مفسرین سے پانچ اور چھ اور سات معنی منقول ہیں اور معلوم ہو کہ سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سُنے ہوئے نہیں کیونکہ وہ معانی بعض اوقات ایک دوسرے کے ضد ہوتے ہیں کہ جمع نہیں ہو سکتے تو ضرور ہو کہ فہم کی خوبی اور طول فکر سے نکلے ہوئے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباسؓ کو فرمایا تھا اللہم فقه فی الدین وعلما للتاویل اور جو شخص طامات والونین کا اس جیسے تاویلات کو درست سمجھتا ہو یا وجود دیکھ اُسے معلوم ہو کہ یہ معنی ان لفظوں سے مقصود نہیں اور پھر کہتا ہو کہ میرا ارادہ ان سے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف بلانیکا ہو تو اسکی مثال ایسی ہی جیسے کوئی ایسے امر میں جو واقع بین حق ہو مگر شریعت میں اسکا ذکر نہ ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوٹی حدیث بناو یا ہر ایک مسلمہ میں کہ حق سمجھے ایک حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے موضوع کرے تو یہ امر ظلم اور گمراہی اور اس حدیث شریف کے مضمون میں داخل ہونا ہو جس کذب علی متعمداً فلیتوبہ مقعدہ من النار بلکہ الفاظ کی تاویل کرنی اس سے بھی بڑھکر ہو اسلیے کہ اُس سے تو الفاظ کا اعتبار ہی بیکار ہوتا ہو اور قرآن کے سمجھنے اور اُس سے فائدہ لینے کے طریق کو بالکل برہم کرتا ہو۔ اب تم کو معلوم ہو کہ شیطان نے لوگوں کے ارادے کو اچھے علون کی طرف سے کس طرح بُرے علون کی طرف پھیر دیا اور یہ ساری باتیں علماء سے بد کے نام بدلنے کی بدولت ہیں پس اگر تم انکا اتباع صرف شہرت کے اعتبار پر کرو گے اور جو معانی کہ اول قرون میں معروف تھے انکی طرف توجہ نہ کرو گے تو تمہارا حال وہ حال ہوگا کہ حکمت کے سبب سے شہرت کی طلب میں کسی نام کے حکیم کا اس زمانہ میں اتباع کرو اور یہ خبر ہو کہ حکمت کے پہلے کیا تھی اور اب کیا ہو پانچواں لفظ حکمت ہی کہ حکیم کا لفظ اب طبیب اور شاعر اور مخم پر بولتے ہیں بلکہ جو شخص ہر گونہ عوام کے ہاتھوں میں قرعہ ڈالتا ہو اُسکو بھی حکیم کہتے ہیں حالانکہ حکمت وہ ہو جسکی خدا تعالیٰ تعریف بیان فرماتا ہو تو فی الحکمۃ من شیا ومن یوت احکمہ فقہ او فی غیر اکثر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکے باب میں فرمایا کہ حکمت کا ایک کلمہ اگر آدمی سیکھے تو اُس کے حق میں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو اب تامل کرو کہ پہلے حکمت کیا تھی اور بالفعل کس طرف منقول ہوگی اور اسی پر باقی الفاظ کو قیاس کر لو اور علماء سے بد کے دھوکے اور فریب میں نہ آؤ اسلیے کہ دین پر انکی خرابی نسبت شیطانوں کے بڑھکر ہو کیونکہ شیطان انھیں کے ذریعہ سے لوگوں کے

[illegible]

اولو غیب سے دین کو دکھاتے ہیں اور اسی وجہ سے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ بدترین خلق کون ہیں تو اپنے انکار کیا اور فرمایا کہ اتنی مغفرت کر یہاں تک کہ مکرر پوچھا تو اپنے فرمایا کہ وہ لوگ عکما بدہین۔ پس اچھے اور بُرے علم کو تم جان چکے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ دونوں ایک دوسرے میں کس وجہ سے ملتے ہیں تو اب تمہیں اختیار ہو کہ اپنے نفس کی بھلائی چاہو تو سلف کا اقتدار کرو اور اگر چاہو فریب میں گرا جاؤ تو پچھلون کی مشابہت اختیار کرو جتنے علوم کہ سلف کو پسند تھے وہ سب سٹ گئے اور دیگر اب لوگ اوپر سے منفعہ کرتے ہیں وہ اکثر بدعت اور نو پیدا ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا بجا ہو کہ بداء الاسلام غرباً وسیعاً وغیرہ کا ماہ فی الفضل والفرار قال لذین یصلحون ما افسدہ الناس من شیء والذین یحیون ما اناوہ من شیء اور دوسری روایت میں ہے کہ سچ وہ لوگ اس چیز پر تمسک رکھنے والے ہوں گے جس پر تم آج متمسک ہو اور ایک در حدیث ہے کہ غربا کثر نیک بخت لوگ ہیں بہت سے لوگوں میں اور خلق میں اُن سے بعض رکھنے والے بہت ہوتے ہیں نسبت دینی رکھنے والوں کے اور یہ علوم اس طرح کے غریب ہو گئے کہ جو کوئی انکا ذکر کرتا ہو اُس کے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں اور اسی لیے سفیان ثوری نے فرمایا ہے کہ جب تک کسی عالم کے دوست بہت دیکھو تو جان لو کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ ملائیوا لا ہو اس واسطے کہ اگر حق ہی کہتا تو لوگ اُس سے عداوت رکھتے تیسری بیان عمدہ علموں میں سے مقدار محمود کے ذکر میں واضح ہو کہ علم اس اعتبار سے تین قسم پر ہے ایک تو وہ کہ اُس سے تھوڑا اور بہت برا ہی ہو دوسرا وہ کہ کمال اور کثیر اچھا ہو اور جقدر بہت ہو کہ اس سے بقدر کفایت تو اچھا ہو اور مقدار کافی سے زائد قابل تعریف نہ ہو اور یہ تینوں قسمیں مثل بدن کے حالات کے ہیں کہ انہیں سے بعض حالت خواہ تھوڑی ہو یا بہت اچھی لگتی جاتی ہے تندرستی اور خوبصورتی اور بعض حالت بُری لگتی جاتی ہے کم ہیز یا زیادہ جیسے بد صورتی اور بد خلقی اور بعض حالتیں ایسی ہیں کہ اُن میں سیانہ روی اچھی متصور ہوتی ہے جیسے مال کل کا دنیا کہ امرت قابل تعریف نہیں گو وہ بھی شریعہ کی شجاعت کہ تہور کی تعریف نہیں اگرچہ وہ بھی شجاعت کی جنس ہے اس طرح علم کا حال ہو اُسکی اول قسم جو تھوڑا ہو یا بہت برا ہی لگتا جاوے ایسا علم ہے کہ جس میں نہ ہر گز فائدہ ہو نہ دنیا کا یا اُسکا نقصان بہ نسبت فائدے کے زیادہ ہو جیسے علم سحر اور طلسمات اور نجوم میں کہ بعضوں میں تو کچھ فائدہ نہیں اور بعض میں نفیس چیز جو عمدہ سرمایہ انسانی ہو انہیں صرف کرنی مفت برباد کرنی ہے اور نفیس چیزوں کا برباد کرنا بڑا ہی اور بعض ایسے ہیں کہ نسبت اُس فائدے کے جو اُس علم سے مقصود ہوتا ہے یعنی دنیاوی حاجت کبھی کوئی نکل جاتی ہے اُسکا نقصان زائد ہوتا ہے بلکہ وہ فائدہ کہ نسبت نقصان کے بچ معلوم ہوتا ہے۔ اور جو علم اس سے اُس سے سرنگا چھا ہی ہے وہ علم خدا تعالیٰ کی معرفت اور اُسکے صفات اور افعال کا اور خلق میں اُسکی عادت جاری کا اور دنیا پر آخرت کی ترجیح کی حکمت کا ہے ایسے کہ یہی علم مطلوب بالذات اور وسیلہ سعادت اخروی ہے اور انہیں جقدر کوشش کی جائے وہ مقدار واجبہ کے ہی ہوگی کیونکہ یہ دریا وہ ہے کہ جسکی تھا نہ میں معلوم ہوتی تمام گھونٹنے والے اسکے کناروں پر ہی پھرتے ہیں جتنا جس سے ہو سکتا ہے اتنی گردش کرتا ہو اُسکے اندر بحر انبیا اور اولیا اور جنہو طعالموں کے اور کوئی نہیں جاتا وہ البتہ موافق اختلاف اپنے درجوں اور تہوں کے جقدر کہ تقدیر الہی نے اُنکے حق میں لکھ دیا ہے انہیں خواہ کتنے ہیں یہی علم پوشیدہ ہے کہ کتابوں میں لکھا نہیں جاتا۔ اس علم پر تمہید ہو جائے کیلئے علم سیکھنا اور علم آخرت کے حالات دیکھنا مفید ہوتے ہیں ہر وقت

حادی بن ابی ذر
ابن مسعود
اسلام شریف
غریب یعنی تنہا اور
عقرب تب تنہا اور
جیسے شرف ہو گا
پس وہ شرف ہی ہے
غریب سبیل کی سزا
پوچھا کہ کیا وہ تین
انچھوڑا جو صوح
سنت میں سچ
کی کہ کو گونے
بگڑا ہوا جس
سنت کو گونے
فائدہ دیا کہ قائم
کرتے ہیں تندرستی
برائے وقت سچ
اسکی اصل میں
سچ اور بدایت
عبد اللہ بن عباس
انہوں نے

ابتدا میں چاہیے اور انجام کے لیے اس علم پر مدد مجاہدہ اور ریاضت اور قلب کے صاف کرنے اور دنیا کے علاقوں سے شکو خالی کرنے اور دنیا میں بنیاد اور اولیاء کی مشابہت پیدا کرنے سے ملتی ہو جو کوئی اس علم کے لیے اس طرح سعی کرے گا تو اسکو جتنا اس کے نصیب میں ہو ملے گا بقدر کوشش نہیں ملیگا ہاں مجاہدہ کی حاجت انہیں ضرور ہے بدوں مجاہدہ کچھ نہیں ہوتا کہ ہدایت کی کئی سوالات کے اور کوئی نہیں اور یہی طرح کے علوم جو ایک مقدار خاص تک اچھے ہیں وہ وہ ہیں جنکو ہم فرض کفایہ میں لکھ آئے ہیں کہ ان میں ہر علم کے تین درجے ہیں ایک بقدر کفایت و حاجت وہ تو ادنیٰ ہی اور ایک متوسط سے زائد کہ آخر عمر تک انکی انتہا نہ تو آدمی کو چاہیے کہ دو باتوں میں سے ایک اختیار کرے یا تو اپنے نفس کی فکر کرے یا جہل اپنے نفس سے فارغ ہو جائے تو دوسرے کی فکر کرے مگر ایسا ہرگز نہ کرے کہ اپنے نفس کی اصلاح سے پیشتر دوسرے کی اصلاح میں مشغول ہو یا اگر تمکو اپنے نفس کا دھندلا کرنا ہو تب اسی علم میں مشغول ہو جو تمہیں فرض عین مجاہدہ و تقصا سے حالات ہوتا جائے اور جو اعمال ظاہر کے متعلق ہو مثلاً نماز اور روزہ اور طہارت لیکن بڑا ضروری اور اہم جسکو سب لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے وہ دل کی صفائی کا علم ہی اور یہ کہ انہیں سے کونسی اچھی ہے اور کونسی بُری اس واسطے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جو بڑی صفات میں مبتلا ہو اور حاصل و جد اور ریا اور کبر اور غیب وغیرہ اس کے اندر نہ ہوں اور یہ صفات سب ہلاک کرنے والے ہیں اور ان کو ویسے ہی چھوڑ دینا اور صرف اعمال ظاہری میں مشغول رہنا ایسا ہے کہ آدمی خارش یا چھوڑ دین کی تخلیف میں ظاہر دنیا پر سب کے اولاد کا دوا و فساد و بربادی سے نکالنے کی کوشش نہ کرے۔ اور نام کے علما اور کھٹ ملا اعمال ظاہری ہی بتاتے ہیں جیسے سر کو نہ چھو بیٹھنا اور نہ لپ کرنے کو کہتے ہیں اور آخرت کے علما بجز باطن کی صفائی اور دور کرنے مواد شر کے طرح کہ انکی جڑیں اُگھاڑ ڈالی جاویں اور کچھ نہیں بتاتے اور انکی جڑیں دل سے اندر ہیں۔ اور اکثر لوگ جو اعمال ظاہری کے یا بند ہیں اور دلوں کی صفائی نہیں کرتے انکی وجہ یہ ہے کہ ظاہر احصائے اعمال آسان پڑتے ہیں اور دل کے اعمال مشکل جیسے کوئی شخص کڑوی اور بد مزہ دوا پیتے کو سخت جان کر ظاہر پر لپٹ کر لیتا ہے اور اسی دوسری بین مبتلا رہتا ہے اور مواد بڑھتا جاتا ہے اور اس کے سب سے اور روک روئے ہوتے جاتے ہیں پس اگر تمکو قصد آخرت اور طلب نجات ہو اور ہلاک بدی سے گریز منظور ہے تو باطن کے روگوں اور ان کے علاج کے علم میں مشغول ہو جس طرح مجتہد شائستہ میں انکی تفصیل کی ہو اس کے جاننے سے تم ان عمدہ مقامات پر بالضرور پہنچ جاؤ گے جو جلد چہارم میں مذکور ہیں کیونکہ دل جب بڑی بات سے ہوتا ہے تو ابھی بات سے بھرتا ہے اور زمین جب گھاسنے لگاتی جاتی ہے تب انہیں چھٹی اور چہین کی ہمارے ہوتے ہیں اور جب تک تمکو اس فرض عین سے فراغت نہ ہو تب تک فرض کفایہ میں مصروف نہ ہو خصوصاً اس وقت میں کہ کوئی دوسرا اسکو جانتا ہو اور تعمیل کرتا ہو ایسے کہ تمکو اصل نیت ہی جان کو ہلاک کرے ایسے کہ دوسرے کی اصلاح شاید ہو جاوے تو وہ بیوقوف ہی مثلاً اگر سنا نیل اور کچھ کسی کے کپڑوں میں گھسے ہوئے ہوں اور اس کے قتل کے درپے ہوں اور وہ ایک پنکھا ڈھونڈتا ہے پھر ہوجو جس تک وہ دیکھ کر کی کھیا ان دور کرے اور وہ دوسرا ایسا ہو کہ اگر سنا نیل و کچھ اول کو درد اور رنج پہونچا دین تو وہ اس کے کام نہ آوے اور نہ اس کو مصیبت سے چھڑائے تو بھلا اس سے بڑھ کر کون احمق ہو گا کہ اپنی جان کی فکر نہ کرے دوسرے کے لیے بیفائدہ کاوش کرے۔ اور اگر تمکو اپنے نفس کی صفائی سے فراغت ملے اور ظاہر اور باطن کے گناہ چھوڑنے پر قدرت ہو جائے اور یہ امر ایک عادت دائمی کے طور پر تم میں حاصل

ہو جاوے اور ایسا ہونا کچھ بعید نہیں تو اس وقت البتہ فروض کفایہ میں مشغول ہونا چاہیے اور اُس میں ترتیب اور درجہ کا لحاظ رکھنا چاہیے یعنی اول کلام مجید پھر حدیث شریف پھر علم تفسیر اور علوم قرآنی ناسخ اور فسوخ اور مفصول اور موصول اور محکم اور تشابہ پہچاننے کے اور اس طرح حدیث کے علوم سیکھنے چاہئیں پھر ان کے فروع میں مشغول ہونا یعنی علم فقہ کے مذہب معتبرہ جاننا چاہیے نہ خلاف کو پھر اصول فقہ کو اور اس طرح باقی اور علوم کو جہاں تک کہ عمر میں گنجائش ہو اور وقت پاری ہے مگر اپنی عمر کو ایک سن خاص میں مشغول نہ کر دے اس لحاظ سے کہ اُس میں کمال پیدا کروا سکیں کہ علوم بہت ہیں اور عمر تھوڑی اور یہ علوم دوسرے مقصود کے لیے آلات اور مقدمات ہیں خود مطلوب بالذات نہیں اور جو چیز غیر کے لیے مطلوب ہوتی ہے اُس میں یہ نہیں چاہیے کہ اصل مقصود بھلا دیا جاوے اور ذریعہ کی کثرت کی جاوے پس علم لغت مروج سے اس قدر پر اکتفا کرو جس سے کہ تم عربی زبان کو سمجھ سکو اور بول سکو اور جو لغت کم رائج ہوں اُن میں سے اس قدر جان لو کہ قرآن اور حدیث کے سب الفاظ پر وقوف ہو جاوے اس سے زیادہ میں عرض کرنا کچھ ضرور نہیں اس طرح نحو سے اُس قدر پر اکتفا کرو جو قرآن اور حدیث کے متعلق ہو اور جیسا کہ اوپر مذکور ہوا کہ علم کے تین مراتب ہیں ایک بقدر کفایت دوم متوسط سوم درجہ کمال تو ہم حدیث اور تفسیر اور فقہ اور کلام میں اُن تینوں مراتب کو بتائے دیتے ہیں تاکہ وہ علوم کو تم انھیں پر قیاس کر لو پس علم تفسیر میں مقدار کفایت یہ ہے کہ حجم قرآن کی دونی ہو جیسے علی واحدی نیشاپوری کی تفسیر ہو جس کا نام ذخیرہ ہو اور متوسط درجہ یہی قرآن کے حجم سے گنی ہو جیسے تفسیر نیشاپوری جس کو وسط کہتے ہیں اور درجہ کمال اس سے زائد ہو جسکی کچھ حاجت نہیں اور عمر بھر کے اسکا انجام بھی نہیں ہوتا۔ اور حدیث میں مقدار کفایت یہ ہے کہ مضمون بخاری اور مسلم کا کسی شخص فاضل و رتبہ حدیث کے واقف سے سمجھ لو اور راویوں کے نام کا یاد کرنا ضرور نہیں اس لیے کہ یہ کام سے پہلے لوگ کر چکے ہیں اور سب کچھ لکھ گئے ہیں تم کو اتنا ہی چاہیے کہ اُنکی کتابوں کو معتبر سمجھو اور یہ بھی تم پر لازم نہیں کہ بخاری اور مسلم کے الفاظ حدیث کو حفظ کرو بلکہ اس طرح تحصیل کرو کہ ضرورت کے وقت جس مسئلہ کی ضرورت تم کو پڑے اُن میں سے نکال سکو اور متوسط درجہ یہ ہو کہ قبلی کتاب میں حدیث کی صحیح ہیں اُن سب کو صحیحین کے ساتھ پڑھو اور درجہ کمال یہ ہے کہ جو کچھ حدیث میں منقول ہوں خواہ ضعیف ہوں یا قوی اور صحیح ہوں یا منسلب کو پڑھو اور اسناد کے بہت سے طرق اور راویوں کے حالات اور اُن کے نام اور اوصاف معلوم کرو اور فقہ میں مقدار کفایت اس قدر ہو کہ جیسے مختصر حنفی رحمہ کی ہو جس کو ہم نے خلاصۃ المختصر میں لکھا ہے اور متوسط وہ ہے جو مختصر کی تین گنی ہو یعنی اتنی بڑی ہو جتنی بڑی ہماری کتاب فقہ کی وسط ہے اور درجہ کفایت اُنکو سمجھو جو ہم نے بیسٹ میں لکھا ہے مع اور بڑی بڑی کتابوں کے اور علم کلام کا مقصود صرف اتنا ہے کہ جو عقیدے اہل سنت نے سلف صالحین سے نقل کیے ہیں وہ محفوظ رہیں اور کچھ مطلب نہیں اور اگر ہو تو امور کے حقائق کا کشف ہو جانا بدون طریق کشف کے اُس سے کچھ غرض متعلق نہیں ہاں مقصود حفظ سنت کے لیے مقدار کافی علم کلام کی ضرور ہونی چاہیے اور وہ ایک مختصر رسالہ عقائد سے ہو سکتی ہے جسکے مضمون کو باب قواعد العقائد اس جلد کا حاوی ہے اور متوسط درجہ کی مقدار یہ ہے کہ سو ورق کا رسالہ ہو جیسا کہ ہم نے کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد لکھی ہے اور حاجت علم کلام کی اسوجہ سے ہے کہ اس بدعتی کا مناظرہ کیا جائے اور اُسکی بدعت کو تبرک کے غامی کے دل میں سے نکال دیا جائے اور یہ بات مومن عوام ہی کے ساتھ میں کارآمد ہے بشرطیکہ اُنکو تعصب بڑھ گیا ہو اور رہا بدعتی اگر تھوڑا سا بھی مناظرہ جان جاتا ہے تو کم ایسا ہوتا ہے کہ اسکو کلام مفید ہو گیا کہ اگر اسکو تقریر میں

سکتے بھی کر دیتے ہیں پنا مذہب چھوڑ لیا اور اپنے نفس کو ناقص سمجھ کر فرض کر لیا کہ اس بات کا جواب ضرور ہوگا مگر محکومین کی تاثر پانی
محکوم مخالف دیتا ہو اور قوت مناظرہ سے حق کو مشتبه کیے ڈالتا ہو اور عامی کا حال یہ ہوتا ہو کہ اگر فراسی تقریر میں حق سے منحرف ہو جاتا ہے تو
اسی قدر تقریر میں پھر درست ہو سکتا ہو بشرطیکہ تعصب بڑھ گیا ہو اور اگر تعصب اور اپنی جاؤ کی تیج پر آ جاوے گا تو پھر عامی سے بھی امید
ہو جاتی ہو اسلئے کہ تیج بیوقوف کر کے نفسوں میں عقیدوں کو پختہ کر دیتی ہو اور یہ آفت بڑے علما میں ہی کہ حق کے لیے تعصب میں بہانہ کرتے
ہیں اور مخالفین کو چشم حقارت دیکھتے ہیں اور اسکا انجام یہ ہوتا ہو کہ وہ لوگ بھی مسکافات اور تعالیا پر آمادہ ہوتے ہیں اور باطل کی
برد زیادہ کرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں الزام لگایا جاتا ہو اسکو خوب مضبوطی سے تمسک کرتے ہیں اگر حضرات علما براہ مہر و حجت اور
فیض خواہی کے انکو خلوت میں نصیحت کر دیتے تو تعصب و حقارت کے موقع سے قطع نظر کرتے تو غالباً کامیاب ہوتے لیکن چونکہ
جاہ بدوں لوگوں کی پیروی کے راست نہیں ہوتا اور پیروی پر میل لوگوں کا بدوں تعصب اور طرف ثانی کے اوجوشام کے نہیں
آتا اسلئے علمائے تعصب کو اپنی عادت اور حربہ ٹھہرا لیا ہو اور کہتے ہیں کہ ہم دین کی حفاظت کرتے ہیں اور یہاں ان کی طرف سے
لڑتے ہیں اور واقع میں اس صورت سے خلق کی بربادی اور نفسوں میں بدعت کا جم جاننا حاصل ہے۔ اور امور ظلالی جو ان پچھلے زمانوں
میں ایجاد ہوئے ہیں اور انہیں وہ تحریریں تصنیفیں اور مناظرے نکلے ہیں کہ ویسے کبھی زمانہ سلف میں نہ تھے تو ان کے تم کو بھی مت
پھرنے اور ان سے ایسی طرح پچنا جیسے زہر قاتل سے اسلئے کہ وہ مرض لاعلاج ہو وہی روگ ہو جسے تمام فقیہوں کو آپس کی حرص اور
امیاد میں مبتلا کر دیا ہو چنانچہ عقربہ کے آفات اور غوائل ہم بیان کر چکے۔ اور کبھی اس تقریر کو کوئی ویسا ہی عالم مستنساہ ہو تو اسکا
کہ جس شخص کو کوئی بات نہیں آتی وہ اسکا دشمن ہو کر رہتا ہو تو محکوم اس کئے سے یہ گمان نہ ہو کہ ہم بھی اس علم سے ناواقف ہیں بلکہ ہم نے
تو اس فن میں ایک عمر تلف کی اور تصنیف اور تحقیق اور جدال اور بیان میں اول لوگوں پر گویا سبقت لے گئے مگر پھر اللہ تعالیٰ
نے ہمارا راست الہام کیا اور اس فن کے عیب پر مطلع فرمایا تب ہم اسکو ترک کر کے اپنے نفس کی فکر میں مشغول ہو کر اس نظر
سے تمکو نصیحت ہماری قبول کرنی چاہیے کہ تجربہ کار کا کتنا ٹھیک ہو اور اگر کوئی یوں کہے کہ فتویٰ شریعت کا رکن ہو اور اسکی علیتیں ہوں
علم خلاف کے معلوم نہیں ہوتیں اسلئے اسکا جاننا ضروری ہو تو اس قول سے تم مخالفین نہ آنا کیونکہ مذہب کی علیتیں خود مذہب میں
مذکور ہیں اسلئے جو باتیں زائد ہیں وہ مفت کے جھگڑے ہیں کہ قرآن اول کے لوگ در صحابہ انکو نہ جانتے تھے حالانکہ اور وہی نسبت کر علم مذہبی
کو زیادہ جانتے تھے بلکہ علیتیں قطع نظر اس سے کہ علم مذہب میں کچھ مفید نہیں فقہ کے مزہ کو خراب کرتی ہیں اور ضرر پہونچاتی ہیں اسلئے جس
شخص کے لیے مفتی کا فکر شاید ہو جاتا ہو تو اگر مفتی کی طبیعت میں ذوق صحیح فقہ کا ہوتا ہو تو اکثر ایسا ہی ہوتا ہو کہ اس سے جہل کی شرطوں
کی بموجب حکم کا اجرا نہیں ہو سکتا جس شخص کی طبیعت جہل کی رسوم کی عادی ہوئی ہو اسکا ذہن جہل کے مقتضیات کو ماننا ہو اور فقہ
ذوق کے ماننے سے پہلو ہٹ کر رہتا ہو۔ اور اس فن میں وہی لوگ مشغول ہوتے ہیں جنکو شہرت اور جاہ کی طلب ہوئی ہو اور بہانہ یہ کہ ہم مذہب
معتبر کی علیتیں تلاش کرتے ہیں حالانکہ بعض اوقات ساری عمر گزر جاتی ہو اور انکی ہمت مذہب کے جاننے پر صرف نہیں ہوتی علموں ہی میں ہو جاتی ہو
اسلئے تمکو چاہیے کہ جہل کے شیطانوں سے بھی بچو اور انسانوں کے شیطانوں سے بھی حذر نہ کرو کہ ان لوگوں نے بسکائے اور گمراہ کرنے میں

شیاطین جن کو راحت دیدی ہو حاصل اس سب تقریر کا یہ ہو کہ تم جہان میں اپنے نفس کو خدا کے ساتھ اکیلا فرض کر لو اور جان لو موت اور در پستی و حساب و بہشت اور دوزخ سامنے ہیں پھر تامل کرو کہ ان سامنے کی چیزوں میں کونسی بات تم کو بھار آ رہی ہے اسکو تو اختیار کرو اور تم کو سوا سب کو ترک کر دو والسلام بعض مشائخ نے کسی عالم کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ جن علوم سے تم جھگڑا کیا کرتے تھے اور ان کے باب میں نظر سے برہمے کا رہاتے تھے انکا احوال کو عالم نے اپنی پتھیلی پھیلا کر اُس میں پھونک کر دی اور کہا سب خاک کی طرح اُڑ گئے مجھ صرف دو کتبیں کلام آئین جو دات کو میں نے ادا کیں صرف وہی میری تھیں۔ اور حدیث شریف میں ارشاد ہے ماضی قوم بعد ہدی کا تو اعلیٰ الاوتار جو دل تم قرآن حاضر وہ کمال اللہ جل جلالہ ہم قوم مضمون اور ایک حدیث میں اس آیت کے معنوں میں فاما الذین فی قلوبہم غش یا رشا ہی تم اہل جہل الذین عنانہم اللہ تعالیٰ بقولہ واحذرہم ان یفتنوک اور بعض اکابر کا قول ہے کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ہونگے کہ کل کا دروازہ ان پر بند کر دیا جائیگا اور جہل کا دروازہ اُن کے لیے کھل جائیگا اور بعض احادیث میں وارد ہے کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ زمین غل کا اہام ہوا ہو اور فقر سب یک قوم آ رہی ہو گی کہ اُن کے دلوں میں جہل ڈالا جائیگا۔ اور حدیث مشہور میں وارد ہے انھیں الخلق الی اللہ تعالیٰ اللہ اعظم ایک روایت میں یوں ہے کہ جس قوم کو گفتگو ملی وہ غل سے روک دی گئی۔ اور علی بن بصیر حمصی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے خلیل بن احمد کو یہ ان کی وفات کے خواب میں دیکھا اور کہا کہ مجھ کو خلیل سے زیادہ کوئی عاقل نہیں ملتا کہ اُس سے کچھ پوچھیں خلیل نے فرمایا کہ جن بات میں تم مصروف تھے اُسکا حال بھی تم نے معلوم کیا ہم کو تو سوا اے ان کلمات کے اور کوئی چیز مفید نہ ہوئی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو تھی فصل اس ذکر میں کہ علم خلافت پر غلبہ ہونے کا کیا سبب ہو اور مشاطہ کی آفتون کی تفصیل اور اُس کے جائز ہونے کی مشروطیت میں فصل میں بیان میں بیان اول علم خلافت پر لوگوں کے متوجہ ہونے کے ذکر میں واضح ہے کہ بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافت کے شکستل خلفائے راشدین میں پہلے لوگ علم مائتہ تھے اور اُس کے احکام سمجھنے والے اور مقدمات کے فتاویٰ کے ماہر اسی بہت سے اُن لوگوں کو فقہوں سے مدد لینے کی بہت ہی کم حاجت ہوتی تھی فقط ایسے معاملات میں کہ جن میں مشورہ سے گریز نہ تھا فقہاء کی ضرورت نہ پڑتی تھی اسی لیے علما صرف علم آخرت ہی کے ہو رہے تھے اور کچھ شغل نہ رکھتے تھے اور فتاویٰ کے احکام دنیاوی کو ایک دوسرے پر مانتے تھے اور ہمہ بہت متوجہ الی اللہ تھے چنانچہ ان کی سیرتوں سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جبکہ نبوت خلافت ان لوگوں پہنچی تو بے استحقاق خلافت اور بدون سوخ علم فتاویٰ کے اور احکام کے حاکم ہو گئے تو ان کو چارنا چار فقہاء سے مدد لینی اور سب جانوں میں اُن کو مانتا رکھنے کی ضرورت پڑی تاکہ جو حکم جاری کریں اُسے فتوے طلب کریں اور اسوقت عیناً تابعین ہیں وہ لوگ۔ اتنی تھی جو طرز اول قرآن کے عادی اور دین خالص کے ملازم تھے اور علما سے سہاگ کے قدم قدم چلتے تھے۔ اس لیے کہ اُن کا یہ حال تھا کہ اگر حکام اُن کو بلاتے تھے تو وہ بھاگتے تھے اور روگردانی کرتے تھے لہذا احکام کو انکی طلب میں صراحت کرنا پڑا کہ عہدہ قضا اور حکومت دیوین پر اسوقت کے لوگوں کو جو علما کی عزت دیکھی کہ حاکم اور امام اور دانی سب انکی طرف متوجہ ہیں اور یہ انکو منہ نہیں لگاتے تو علم کے حاصل کرنے پر متوجہ ہو تاکہ حاکموں کی طرف عزت اور جاہ ملے اسی لیے علم فتاویٰ پر جھک پڑے اور اپنے آپ کو حاکموں کے سامنے پیش کیا اور اُسے تعارف بہم پہنچی کہ عہدہ اور انعام اور بعض تو پھر بھی محروم رہے اور بعض ملوک کو پوچھنے جو ملوک کو پوچھنے وہ بھی طلب کی ذات اور بدون بلائے جا کھڑے ہوئی خواری

گراہ دوست و لک بد
ہدایت کے کار سیرت
گم گم دست گم گم
تھوکن پھر پکس
یہ آیت جو صبی رہنم
ہو دھرتے ہیں پتھر
جھگڑا تو یوں بلکہ یہ
لوگ جھگڑا تو یوں
و از مذہبی وہ راحت
ابو امامت اسو
بجگہ دل پھر سے اسو
بن ۱۱ ص ۱۱۱
جھگڑا سے والے میں
نہ جھگڑا تعالیٰ سے
اسی اس قول میں
مراد لیا ہو لہذا ہم
انکا یعنی پتھر
کہ جھگڑا نہ دین
بخاری سے سب بات
فائزہ شریح
چندین لایا
زیادہ دین خلق
فہمینی کے نزدیک
لیکھا جگہ ۱۱
نہ جھگڑا

سے نہ بچے غرض کہ فقہاء جو مطلوب رہا کرتے تھے اب طالب ہو گئے اور پیشتر جو سلاطین کو منحہ نہ لگاتے تھے اور عزت سے تھے اب ان کے پاس آنے سے ذلیل بنے مگر پھر بھی علماء سے دین الہی میں سے جنکو توفیق عنایت ہوئی وہ ہر وقت میں اہل سنت سے محفوظ رہے اور اس زمانے میں اکثر توجہ لوگوں کی قضاے اور مقدمات کے علم پر تھی ایسے کہ عندون اور حکومتوں میں ایسی بڑی ضرورت تھی پھر ان کے بعد بعض رؤسا اور امرا ایسے ہوئے کہ انھوں نے عقائد کے قواعد میں لوگوں کی گفتگو میں نہیں اور اسباب میں بالکل سننے کا ان کو شوق ہوا جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان کو غریب علم کلام کے مناظرہ اور جھگڑنے کی ہی تو اُسے کا چرچا شروع کر دیا اور پھر بہت سی تصنیفات کیں اور طریق جھگڑنے کے نکالے اور طرف ثانی کے اقوال پر اعتراضات کے ڈھنگ ایجاد کیے اور یہ خیال کیا کہ ہلکے دین الہی کی طرف سے جبری باتوں کا دفع کرنا اور سنت کی طرف سے رخصتا اور بدعت کا استیصال کرنا منظور ہو جیسا اُنہے پیشتر کے فقہا کہتے تھے کہ ہماری غرض دین کے قضاے کا اچھی طرح جاننا اور مسلمانوں کے احکام کا متکفل ہونا ہی اور اُس میں خلق خدا پر شفقت اور ان کی خیر خواہی ملاحظہ ہو پھر کچھ مدت بعد بعض رؤسا ایسے ہوئے کہ ان کو علم کلام میں غرض کرنا اچھا نہ معلوم ہوا اس جہت سے کہ ان میں مناظرہ کا باب مفتوح ہو مینے بڑے بڑے تعصبات اور خصومات پیدا ہوئے جنہے نوبت کشت و خون اور شہروں کی بربادی کی پہونچی مگر ان کو فقہ میں مناظرہ ہونے کا اور خاص امام شافعی اور امام اعظم رحمہ اللہ کے مذہبوں میں اولی کے معلوم کر نیکان ذوق ہوا ایسے لوگوں نے علم کلام اور دوسرے فنون کو ترک کر دیا اور خاص ان دونوں اماموں کے مسائل خلافت کی طرف میل کیا جو خلافت کہ امام مالک و احمد اور سفیان ثوری وغیرہم کے ساتھ ہوا سین سہولت برتی اور اپنے خیال عام میں سمجھا کہ ہماری غرض شریعت کی باریک باتوں کا نکالنا اور مذہب کی علتوں کا ثابت کرنا اور قضاے کے اصول کی بناؤالی ہو اور اس بات میں بہت سی تصانیف لکھیں اور طرح طرح کے جھگڑے ان میں درج کیا اور اب تک اسی پر چلے جاتے ہیں زمین معلوم کہ ہمارے بعد کے زمانہ میں خدا تعالیٰ نے کیا مقدر کر رکھا ہو غرض کہ باعث خلافت پر جھگڑنے کا اور مناظرہ پر پراکھل ہو نیکایا ہی تھا اور کچھ نہ تھا اگر بالفرض وہنا والو کے نفس کشی اور امام کے ساتھ خلافت معلوم کر نیکے طرف راغب ہو جاوین یا کسی اور علم کی طرف شائق ہوں تو علمائے اُنکے ساتھ ہی جھگڑتے اور اس بہانے ہار نہ آویں گے کہ جس علم میں ہم مشغول ہیں یہ علم دین ہو اور ہلکے مطلب سوائے تقرب خدا تعالیٰ کے اور کچھ نہیں دو سر بیان اس بات کی غلطی میں کہ یہ مناظرے صحابہ کے مشوروں اور اکابر ملت کی تقریروں کے مشابہ ہیں۔ چنانچہ چاہیے کہ علمائے کبھی لوگوں کو یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ ہماری غرض ان مناظرے حق بات پر بحث کرنا ہی تاکہ حق کھلی جائے ایسے کہ امر حق مطلوب ہے اور فکر کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرنی اور بہت سی راہوں کا متفق ہو جانا مفید ہو اور صحابہ کی عادت بھی اپنے مشوروں میں اسی طرح کی تھی مثلاً دادا کے ساتھ میں بھائیوں کے محروم ہونے کی صورت اور شراب بخواری کی سزا میں اور جب امام جوگ جائے تو اُس پر تاوان کے واجب ہونے میں جیسا اُس سلسلہ میں کہ کسی عورت نے بیاعت خوف حضرت عمرؓ کے اپنا بچہ گرا دیا تھا اور اسی مسائل فرائض وغیرہ میں اُنکے مشورے مشہور ہیں اور جو خلافت کہ شافعی اور احمد اور محمد اور مالک و ابو یوسف وغیرہم رحمہم اللہ سے منقول ہو وہ اسی بات کا حامد ہو اور ہم کو اس مغالطہ کی تبتائے دیتے ہیں اور وہ یہ ہو کہ طلب حق پر ایک دوسرے کی مدد چاہنی البتہ دین کی بات ہو مگر اُس کے لئے کسی شرط میں رعایتیں ہیں اول یہ کہ جب مناظرہ فرض کفایہ ہو تو جو شخص کہ فرض میں سے فراغت نہ کر چکے اُنکو نہیں مشغول ہونا چاہیے اور جس شخص پر فرض

عین ہو اور وہ فرض کفایہ میں مصروف ہو جاوے اور کہے کہ میری غرض طلب حق ہی تو وہ جہوداً ہی اور اسکی مثال ایسی ہی کہ کوئی خود تو نا ترک کر بیٹھے اور کپڑوں کے پیدا کرنے اور بننے میں کوشش کرتا پھرے اور کہے کہ میری غرض اس سے ہے کہ جو شخص منگے بدن نماز پڑھے اور کپڑ نہ میسر ہو اسکا ستر عورت کروں کیونکہ یہ بات کبھی ہو بھی جاتی ہو اسکا واقع ہونا ممکن ہی جیسا کہ فقہ کہتا ہے کہ جہاد کو کہنے سے خلافت میں کشتہ ہوتی ہو اسکا واقع ہونا ممکن ہی ہو کہم ہوتے ہوں۔ اور جو لوگ مناظرہ میں مشغول ہتے ہیں وہ ایسی باتوں کو چھوڑ کر ہو کہ میں جو بات اتفاق فرض عین میں ہو اگر کوئی ودیعت کو فوراً ادا کرنا چاہے اور کھڑا ہو کر نماز کی نیت ہاندھ لے جو سب لو ابوں سے عمدہ ہی اور کسی شرط وغیرہ کا لحاظ نہ کرے تو ظاہر ہے کہ اس نماز سے وہ نافرمان خدا تعالیٰ کا ہو گا اس سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی کے مطیع ہونے میں بھی امر کا فی نہیں کہ وہ کوئی فعل طاعت کی جس کا کرنا جہتک کہ انہیں وقت اور شرط اور ترتیب کا لحاظ نہ کرے دوسرے یہ کہ مناظرہ کی نسبت اگر کوئی دوسرا فرض کفایہ ہم نہ دیکھے مگر اسکی نسبت اور فرض کفایہ اہم اسکو معلوم ہوا اور پھر مناظرہ میں مشغول ہو گا تو نافرمان ہو گا اور اسکی مثال ایسی ہو گی کہ کوئی شخص ایک عجت کو دیکھے کہ پیاس کے مارے مارے جاتے ہیں اور لوگوں نے اسکو چھوڑ دیا ہی خبر گیری نہیں کرتے اور اسکو اس کے جلائی کی یعنی پانی پلانے کی قدرت ہی تو اب یہ پانی نہ پلاوے پھینکے لگانے سکھے اور کہے کہ اسلئے سکھتا ہوں کہ یہ فرض کفایہ ہی اگر شہر میں اسکا جاننے والا نہ ہو گیا تو لوگ ہلاک ہو جاویں گے اور کوئی اس سے کہے کہ شہر میں تو سینگلی لگانا بولے بہت ہیں اسبقدر کافی ہیں تو جواب دیتا ہے کہ اس بات سے اس فعل فرض کفایہ ہونا تو نہیں گیا غرض کہ جو شخص ایسا کرے اور جو کام کہ نہایت ضرور ہو اسکو نہ کرے یعنی پیا سے مسلمانوں کی خبر نہ لے اسکا حال اس شخص جیسا ہو کہ مناظرہ میں فرض کفایہ جان کر مصروف رہے اور شہر میں جن فرضوں کفایہ کو کوئی نہیں کرتا انہیں تندہ ہی نہ کرے مثلاً فتوے ہی ہو کہ اس کے لیے بہت لوگ ہیں اور فرض کفایہ ہو ایک شہر میں کچھ نہ کچھ چھوٹے ہوئے ہیں کہ انکی طرف فقہاء بھی نہیں کرتے مثلاً سب سے نزدیک مل ہی ہو کہ اکثر شہر و زمین مسلمان طیب نہیں جسکی گواہی شرعاً اور طبیعہ میں درست ہو اور فقہاء میں سے کوئی طب کی رغبت نہیں کرتا اسبطح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہو اکثر مناظرہ کرنے والا مجلس مناظرہ میں بیٹھتا ہے کہ حریر کا لباس ہی یا فرش بچھا ہو اسکو چپکا دیکھا کرتا ہو اور ایسے مسئلہ میں نہ لگا کر تا ہی کہ وہ کبھی واقع نہو اور اگر ہو بھی تو اس کے بتا نیوالے بہت سے ہوں پھر یہ کہتا ہے کہ میں فرض کفایہ میں مشغول ہوں سے خلائی تعالیٰ کا قدر چاہتا ہوں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کب ترک ہو جاوے آپ نے فرمایا کہ جب تم سے بہتر لوگوں میں نہا ہنت پیدا ہوگی اور بڑو زمین بیخیا فی اور چھوٹو زمین سلطنت چلی آئیگی اور مذہب میں فقہ تیسری یا مناظرہ کرنے والا مجتہد ہو کہ انہی راے سے فتویٰ دے مذہب امام شافعی اور امام عظم وغیرہ پر مقید ہو کہ فتویٰ نہ دے یہاں تک کہ اگر اس کو امام ابو حنیفہ کے مذہب سے معلوم ہو اتوا امام شافعی کی تجویز کو ترک کرے اور جو کچھ امر حق معلوم ہوا ہو اسی کے بموجب فتویٰ دے یہ جسطح کہ صحابہ اور امام کیا کرتے تھے اور جس شخص کو کہاجتا وہاں رتبہ نہیں جیسا کہ حال سب زمانہ بھر کا ہی اور جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہی تو اپنا لاکھ نقل کر کے حکم دیتا ہی اور اگر اپنے امام کے مذہب میں کچھ ضعف معلوم ہوتا ہی تو اس مذہب کا چھوڑنا اسکو جائز نہیں تو ایسے شخص کو مناظرہ سے فائدہ ہی مذہب تو اسکو معلوم ہی ہے اس کے سوا اور مذہب پر فتویٰ دینے کا اسکو اختیار نہیں اور جہاں تک مشکل پڑے تو اس کے جواب میں لازم ہے کہ شاید ہمارے امام کے یہاں اسکا کچھ جواب ہو گا ہو گا اجتہاد میں اتنا رسوخ نہیں کہ اصل شرع میں سے بات نکالیں اور اگر ایسے مسال

۱۲۱۰۱۱۱۱
بہار حسن

میں مباحثہ کرتا کہ جنہیں اسکے امام سے دو صورتیں یا دو قول ہیں تو البتہ مناسب تھا کیونکہ وہ مثلاً اکثر ایک روایت کے بموجب حکم دیدیتا ہی تو بحث سے یہ فائدہ ہو گا کہ چوتھی روایت قوی ہوگی وہ معلوم ہو جائیگی حالانکہ ایسے مسائل میں بھی مناظرے نہیں تھے بلکہ جس مسئلہ میں امام سے دو وجہیں یا قول مروی ہوں اسکو چھوڑ دیتے ہیں اور ایسا مسئلہ تلاش کیا جاتا ہے جس میں قطعاً دو سکر امام کا خلاف ہو جو چوتھی یہ کہ مناظرہ ایسی صورتوں میں کرے جو ہو چکی ہوں یا غریب ہو نیکو ہوں اسلئے کہ صحابہ نے انھیں واقعات میں مشورہ فرمایا ہی جو نئے ہوئے ہیں یا جو اکثر ہو کر گئے ہیں جیسے فرائض کے مسائل مگر مناظرہ کرنا لوگوں کو نہ دیکھو گے کہ جس مسئلے میں لوگ اکثر مبتلا ہوتے ہیں اور فتویٰ کی حاجت ہو انکی تحقیق کا اہتمام بھی کرتے ہیں بلکہ ایسے ہی مسائل کو ڈھونڈتے ہیں جنہیں گنجائش جھگڑنے کی کسی صورت سے نکل آوے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو بات اکثر واقع ہوتی ہے اسکو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حدیث کے متعلق ہے یا مختصر ہے کچھ طویل مسئلہ نہیں پس تعجب کی بات ہے کہ مقصود تو امر حق دریافت کرنا اور پھر مسئلہ کو یہ لکھ کر چھوڑ دینا کہ متعلق بہ حدیث ہے اسلئے باب میں امر حق حدیثوں سے دریافت ہوتا ہے یا اس وجہ سے ترک کر دینا کہ مسئلہ طویل نہیں کہ اس میں کلام کو طویل دیا جائے حالانکہ امر حق میں مقصود یہی ہوتا ہے کہ کلام مختصر کر کے جلد مطلوب پر پہنچ جاوے یہ نہیں کہ تقریر کو طویل دیا جائے یا سنجوین یہ کہ خلوت اور تنہائی میں مناظرہ کرنا اچھا معلوم ہوتا ہو نہ بہت محفول اور امر اور حکام کے سامنے ہونے کے اسلئے کہ خلوت میں بہت مجتمع اور ذہن اور فکر صاف رہتے ہیں اور حق کو جلد سمجھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے نمود کے لوازم اور بھر پھرے ہوتے ہیں اور ہر کسی کو فریقین میں سے ہی حرص ہوتی ہے کہ میں ہی برتر رہوں اسکی پروا نہیں کہ حق پر ہوں یا باطل پر اور نہ معلوم ہو کہ اب مناظرہ کرنا یا نہ کرنا محفول اور مجموعہ نہیں بحث کر نیکی زیادہ حریص ہیں اور ایک شخص دوسرے کے ساتھ مدتوں رہتا ہے مگر تنہائی میں کچھ تقریر نہیں کرتا بلکہ اگر ایک کچھ پوچھتا ہے تو دوسرے جواب نہیں دیتا اور اگر کوئی رئیس مان ہو یا مجمع ہو تو پھر کوئی دتوقہ باقی نہیں رکھتا تاکہ کلام میں بقررات بات چھٹی پھر امر حق کی طلب میں ایسا حال ہو جیسے کوئی بکھوئی چیز کو ڈھونڈ رہا ہے کہ اس بات کی تمیز نہ کرے کہ وہ میرے ہاتھوں سے یا دوسرے کے اور بحث کر نہیں طرف ثانی کو اپنا مددگار جانے مقابل اور خصم نہ سمجھے اگر وہ انکی غلطی پر آگاہ کرے یا حق بات بتاؤ تو اسکا شکر گزار اور ممنون ہووے جس طرح کہ گم شدہ چیز کی تلاش میں اگر ایک رستہ چلتا ہو اور دوسرے شخص اسکو وہ چیز دوسری طرف بتاؤ بتاؤ تو یہ شخص دوسرے کا مشکور ہوتا ہے انکی بڑائی نہیں کرتا اور اس سے خوش ہوتا ہے اسکو برا نہیں جانتا اور صحابہ کے مشورہ کا بھی حال ایسا ہی یہاں تک کہ ایک عورت نے حضرت عمرؓ کو عین خطبہ میں مجمع کے سامنے ٹوکا اور حق پر آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ عورت نے ٹھیک کہا اور مرد نے غلطی کی۔ اور ایک شخص نے حضرت علیؓ سے کچھ پوچھا آپ نے جواب دیا اُسے کہا کہ یا امیر المؤمنین مسئلہ اس طرح نہیں ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ تو درست کہتا ہے میں نے خطا کی اور ہر علم والے سے بڑھ کر دوسرے علم والا ہو۔ اور حضرت بن مسعودؓ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو وہ بات بتا دی جو ان سے فوت ہو گئی تھی تو انھوں نے فرمایا کہ جب تک یہ عالم تم میں ہے تب تک مجھے کچھ نہ پوچھا کرو اور وہ حال اس طرح ہے کہ کسی نے حضرت ابو موسیٰؓ سے یہ پوچھا کہ ایک شخص نے خدا کی راہ میں جہاد کیا اور مارا گیا اسکا حال کیا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں ہے اور نبوت آپ کو فہ کے حاکم تھے حضرت ابن مسعودؓ نے مسائل سے فرمایا کہ امیر سے دوبارہ پھر پوچھو شاید وہ تمھارا سوال سمجھے نہیں سنے دو بار وہی سوال کیا آپ نے پھر وہی جواب یا حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ مارا گیا اور حق کو پہنچا تب جنتی ہے حضرت ابو موسیٰؓ فرمایا کہ حق

یہی ہے جو اپنے فرمایا اور واقع میں جو طالب حق ہو تو اسکو یوں ہی انصاف کرنا چاہیے اگر اسطر حکلی بات چکل کسی دنی فقیہ کے سامنے کوئی
 ذکر کرتا تو وہ نہ مانتا اور بعید جانتا اور کہتا کہ مسئلہ مذکور میں حق کو پہونچنے کی قید کی کچھ حاجت نہیں کہ یہ تو ہر ایک کو معلوم ہے غرض کہ اپنے اس
 زمانیکہ مناظرین کو دیکھو کہ اگر امر حق طرف مقابل کی زبان سے ظاہر ہوتا ہو تو ہر کجاہر کیسا سیاہ پڑ جاتا ہے اور پھر چھپ کر جھانکٹے ہوتے ہیں اس حق
 از کار میں کوشش کرتے ہیں اور جو شخص ان کو الزام دیتا ہے اسکی بُرائی عمر بھر کرتے رہتے ہیں اور پھر شرم نہیں کرتے کہ مناظرے میں اپنے
 آپ کو صحابہؓ کے مشابہ بناتے ہیں ساتوین یہ کہ مناظرہ کا شریک اگر ایک دلیل سے دوسری کی طرف آیا ایک اعتراض سے دوسرے
 پر بدلنا چاہے تو اسکو روکنا نہ چاہیے اسلئے کہ سلف کے مناظرے سب ایسے ہی ہوتے تھے اُنکے کلام سے سب جھگڑنے کے وقائق جواب
 دینے نکلے ہیں فلج تھے مثلاً اس کئے سے کیا حاصل کہ اس بات کا ذکر مجھے لازم نہیں کہ یہ امر تمھاری پہلی تقریر کے خلاف ہے اس لئے
 نہیں مانا جاوے گا کیونکہ امر حق کی طرف رجوع کرنا تو ہمیشہ باطل کے خلاف ہوتا ہے مگر حق کا قبول کرنا واجب ہے اور باطل سے مناظرہ کی مجلسوں کا
 دیکھتے ہو کہ سب ایک دوسرے کی بات کاٹنے اور لڑائی جھگڑے میں بسر ہو جاتی ہیں مثلاً ایک شخص اپنے گمان میں کسی اصل کی ایک علت ٹھہرا کر
 استدلال کرتا ہے تو دوسرا اُس سے کہتا ہے کہ اسکی کیا دلیل ہے کہ اصل میں حکم اسی علت سے ہوا ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے تو ایسا ہی معلوم تھا
 اگر تمکو کوئی اور علت واضح تر اور بہتر معلوم ہوئی ہو تو اسکو ذکر کرو کہ میں بھی اس میں تامل کروں تو معترض اصرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ علت
 اپنے ذکر کی اُسکے سوا اور بات ہے اور میں اُنکو جانتا ہوں مگر کوئی گمان میں اسلئے کہ مجھکو اسکا کتنا ضروری نہیں اور استدلال کرنیوالا کہہ جاتا
 کہ جس امر کو تم علت بتاتے ہو اسکو ظاہر کرو اور معترض ہی اصرار کرتا ہے کہ مجھے تو کتنا لازم نہیں اور سپر کے سوالوں وغیرہ سے مناظرہ دلی
 مجلسوں میں شور و فغاں رہتا ہے اور معترض بیچارہ کو یہ معلوم نہیں کہ اسکا یہ کہنا کہ میں جانتا ہوں اور علت حکم کو بیان نہیں کرتا اسلئے کہ ہر
 ذمہ پر بیان کرنا ضروری نہیں شریعت پر جھوٹ بولنا ہے اسلئے کہ اگر واقع میں حکم کی علت کو نہیں جانتا اور صرف اپنے مقابل شخص کے
 عاجز کر کے کو دعوے جانتے کا کرتا ہے تو وہ فاسق اور جھوٹا اور خدا تعالیٰ کا نافرمان اور حق اسکی فحشگی کا ہے کہ جو بات اُنکو نہیں آتی اسکے جانے
 کا دعویٰ کرتا ہے اور اگر اپنے دعوے میں سچا ہے تب بھی فاسق ہے اسلئے کہ جو امر شرعی اسکو معلوم ہے اسکو چھپاتا ہے حالانکہ اُسکا بھائی مسلمان اُس سے
 پوچھ رہا ہے تاکہ اسکی جھگڑتا مل کرے اگر وہ علت قوی ہو تو خود بھی اُسکو اختیار کرے سناور اگر ضعیف ہو تو اسکا ضعف ثابت کرے کہ معترض کو جمل کی تائید
 علم کی روشنی میں پہونچا ہے اور یہ مرافعات ثابت ہے کہ آدمی علوم دین میں سچ جو کچھ جانتا ہو اگر کوئی اُس سے پوچھے تو سوال کے بعد اُس
 بتاتا اور ظاہر کرنا واجب اور لازم ہوا کرتا ہے پھر معترض جو یہ کہتا ہے کہ مجھکو اُسکا بیان کرنا لازم نہیں اس سے یہ غرض ہے کہ اس طریق پر
 میں جو پہونچنے بموجب خواہش اور رغبت میل جوئی اور تقریر لڑانے کے ایجا دیکھا ہے اس شریعت میں لازم نہیں نہ شرع محمدی علی صا
 الصلوٰۃ والسلام میں جو اُس پر بیان کرنا لازم ہے اسلئے کہ بیان نہ کر نیسے یا جھوٹا ٹھہرتا ہے یا فاسق۔ اب صحابہؓ کے مشورون اور علماء
 سلف کی تقریر میں کو دیکھو کہ انہیں کہیں اسطر حکلی بات سنی ہے اور کبھی انہیں سے کسی نے ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف جانے
 منع کیا ہے اور قیاس سے قول صحابی کی طرف اور حدیث سے آیت کی طرف میل کر نیسے روکا ہے بلکہ اُنکے تو سب مناظرے اسطرح کے ہوتے
 کہ جو اُنکے دلیمن گذرنا بجز اسطرح ذکر کر دیا اور پھر اُس میں سے تامل کیا آٹھویں یہ کہ مناظرہ ایسے شخص سے کرے جس سے کہ توقع ناکہ

اُٹھانے کی ہو اور جو کہ علم میں مشغول ہو اور اب غالباً یہ رواج ہو کہ مناظرہ کر نیوالے بڑے بڑے علماء مناظرہ کرتے ہو کرتے ہیں کہ امر حق
انکی زبان سے نہ نکل جاوے اور ہماری قلمی کھلجا دے اور جو لوگ اپنے آپ سے علم میں کم ہیں انکے ساتھ مناظرہ کرنے کے راغب ہیں کہ اُنکے
سامنے باطل کو رواج دیں۔ یہ شرطیں ہیں مناظرہ کی اور اُنکے سوا اور شرطیں باریک بہت سی ہیں مگر تم کو ان آٹھ شرطوں سے ہی مناظرہ کر نیوالے
کا حال معلوم ہو جاوے گا کہ خدا تعالیٰ کی واسطے مناظرہ کرتا ہی یا کسی اور سبب کے لیے اور حاصل کیا ہی ہو کہ جو شخص شیطان سے تو مناظرہ
نہ کرے کہ وہ اُسکے ولیہ جلدی اور سبب میں بڑا دشمن او ہمیشہ ہلاک کا خواہاں ہو اور دوسرے شخص سے ان مسائل اختلافی میں مناظرہ کرے
نہ ان میں اجتہاد کر نیوالے یا مصیب میں ہی یا ثواب میں مصیب کا شریک ہو تو وہ شیطان کا کھانا اور اخلاص والوں کیلئے بہت ہی اور سستی
شیطان نے اُس سے راضی ہو کر اُنکو اُن آفات کے گرداب میں غوطہ دیا جنکی شمار تو تفصیل بعون اللہ و حسن توفیق ہم آگے لکھتے ہیں تمہیں بیان
مناظرہ کی آفتوں اور اُن ہلاک حادثوں کے ذکر میں جو مناظرہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ واضح ہو کہ جو مناظرہ اس غرض کے لیے ہو کہ اپنا
غالب ہونا اور دوسرے کا ساکت کرنا اور اپنے فضل اور شرف کا اظہار اور لوگوں میں اپنی فصاحت اور خوش تقریری اور فخر کو دکھانا اور لوگوں
کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا اس سے منظور ہو تو ایسا مناظرہ جتنی عادتیں کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک مذموم اور اُنکے دشمن یعنی شیطان کج
مزدیک اچھی ہیں سب کا منبع ہوتا ہی اور باطن کی برائیوں سے یعنی کبر اور حسد و عجب و حرص اور تکبر نفس اور محبت جاہ وغیرہ کو اس
مناظرے سے وہ نسبت ہو جو ظاہر کی خرابیوں مثلاً نا ورگالی اور قتل اور چوری وغیرہ کو شراب پینے سے ہو اور سطح کسی شخص کو شراب
پینے اور ان ساری خرابیوں کے کر نہیں اختیار دیا جاوے تو وہ شراب پینے کو ادنیٰ جانکر جرأت کر بیٹھے اور پھر نشے کی حالت میں اس سے
باتی خرابیاں بھی سرزد ہوں اس سطح جسکے دل میں محبت دوسرے کی ساکت کرنی اور اپنے غلبہ مناظرہ کی اور جاہ و فخر کی طلب غالب ہوتی ہو
تو یہ باتیں اُنکو اس امر کی مٹھنی ہوتی ہیں کہ سب طرح کی خباثتیں اُنکے دلیں میں مخفی ہوں اور سب عادات بدہیجان میں آدین اور ان
عادات بد کی مذمت حدیثوں اور آیتوں سے جلد ثالث میں ہم بیان کرینگے مگر یہاں صرف ان عادات کو کلیتہً بیان کر رہے ہیں جو مناظرے
سے اُبھرتی ہیں پس ایک اُن میں سے حسد ہی جسکے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو اُحسد یا کل الحسنة کما نال انصار و خطباء و
مناظرہ کر نیوالے الاحد سے خالی نہیں ہوتا اسلئے کہ وہ بھی غالب ہوتا ہی اور کبھی مغلوب و بعض اوقات اُسکے کلام کی تعریف ہوتی ہو اور بعض اوقات
غیر کے کلام کی توجہ تک دنیا میں ایک بھی ایسا شخص ہو گا جو قوت علمی و مناظرے میں معروف ہو یا مناظرہ کر نیوالے کے گمان میں اُسکا مناظرہ
اور کلام اُس سے بہتر اور قوی ہو تو بالضرر و شک کی حسد کرے گا اور خدا تعالیٰ کی نعمت کو اُس سے دور ہونا چاہیگا اور یہ پسند کرے گا کہ لوگوں کے
دلیں اُس سے پھر پھر کر میری طرف ہو جاویں اور حسد ایک جلتی آگ ہو جو کہ نہیں بتلا ہوتا ہو وہ دنیا میں عذاب الیم میں رہتا ہے اور
آخرت کا عذاب سخت اور زیادہ تر ہو اور اسلئے حضرت ابن عباس نے فرمایا ہو کہ علم کو حیا سے پاؤ حاصل کرو اور فقہاء کے اقوال جو ایک
دوسرے پر ہوں اُنکو مت مانو کہ وہ لوگ ریوڑوں کے بکرون کی طرح لڑتے رہتے ہیں اور ایک لوگوں پر تکبر کرنا ہو جسکے باب میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص تکبر کرتا ہو اللہ تعالیٰ اُسکو پست کرتا ہو اور جو شخص فروتنی کرتا ہو اللہ اُسکو بلند کرتا ہو اور حدیث
قدسی میں یوں ارشاد ہو کہ العظمیٰ از ارضی والکبریا از ردائی فمن نازعنی واحدا فیرما قصمتہ اور مناظرہ کر نیوالے اپنے اقران و ہم عصرین پر تکبر کرنے اور

[illegible]

بڑائی ڈھونڈنے اور اپنی لیاقت سے بڑھکر جگہ پانیسے خالی نہیں رہتے یہاں تک کہ جو مقام صہب کے مکان کے قریب یا دور ہو تا ہی بالبدنی خواہ سستی میں انکی رغبت کیجاتی ہو اسی میں بیٹھنے کے لیے لڑتے ہیں اور راستے کی تنگی کی صورت میں پہلے جانے پر کشت خون کرتے ہیں اور بعض اوقات انہیں سے جو ناواقف اور مکار فریبی ہوتا ہو وہ یہ بہانہ کرتا ہو کہ ہمکو عزت علم کی حفاظت منظور ہو اور ایماندار کو اپنے نفس کو ذلیل بنانا بھی شرعاً ممنوع ہو پس اس بہانے سے تواضع کو جسکی صفت اللہ تعالیٰ نے اور اسکے تمام نبیائے فرمائی ہو ذلت بتاتا ہو اور تکیہ کر جو خدا تعالیٰ کے نزدیک برا ہو دین کی عزت سے تعبیر کرتا ہو تاکہ لفظوں کو بدل کر خلق خدا کو گمراہ کرے جیسے علم وحکمت کے الفاظ کو بدل کر اور معنی کو اپنے اور ایک کینہہ کو مناظرہ کرنے والا کمتر اس سے خالی ہوتا ہو حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایماندار کینہہ در نہیں ہو اگر تا اور کینہہ کی بُرائی میں بہت کم مروی ہو مگر کسی مناظرہ والیکو ایسا نہ پاؤ گے کہ جب ہر کسی شخص کو دیکھے کہ سیر کلام میں توقف کرتا ہو اور اچھی طرح نہیں سنتا اور طرف ثانی کی کلام پر سر ہلاتا ہو تو نہ گھبرائے اور اس شخص سے دل میں کینہہ نہ رکھے غایت ضبط اگر کرے گا تو یہ کہ دلیمن نفاق رکھیکا الاسبغی کبھی ظاہر میں بھی غالباً اسکا اثر اجاویگا اور چونکہ سب سننے والو کا اتفاق ایک شخص خاص کے کلام کی ترجیح دینے پر ممکن نہیں کہ سب حالات میں اسی کے اثر میں اور جواب کو اچھا جان کر میں اسلئے ضرور ہو کہ مناظرہ والے کے کلام کو نہ ماننے والا بھی مجلس میں ضرور ہو اور یہی جاسکے نفاق و عداوت کی ہوگی یعنی جہان طرف ثانی کی طرف سے کوئی ادنیٰ سبب ہو جسکے باعث سے کسی نے مناظرہ والیکے کلام کی طرف کم توجہی کی تو اسکے دل میں اسکی طرف سے عمر بھر کو کینہہ جم جاتا ہو اور ایک غیبت ہو جسکو اللہ تعالیٰ نے مردار کھانیسے تشبیہ دی ہو اور مناظرہ کر نیوالا مردار ہی کھلے گا عادی رہتا ہو کہ ہمیشہ اپنی طرف مقابل کے کلام نقل کر کے اسکی بُرائی کیا کرتا ہو۔ اور نہایت احتیاط اسکی یہ ہو کہ جس بات کو اسکی نقل کرے سچ سچ بیان کرے جھوٹ نہ کہے اور نہیں بھی یہ ہوگا کہ اسکی اسی باتیں بیان کرے گا جسے اسکی گفتگو میں تصور اور اسکا پار جانا اور فضیلت میں بیٹھ لگتا پایا جاوے اور ظاہر ہو کہ اس طرح کا ذکر داخل غیبت ہو اور اگر جھوٹ بولے گا تو بہتان اسکے ذمہ لگا دیگا جو غیبت سے بھی زائد ہو اس طرح مناظرہ والے سے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جو شخص اسکے کلام سے روگردانی کرے اور اسکے طرف مقابل کے کلام سے اور اسکی طرف متوجہ ہو تو یہ اسکی ہتک کے درپے نہو اور اسکو جاہل و راجح اور کم فہم نہ کہے اور ایک تزکیہ نفس ہو جسکے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہو فلا تزکو افسلم ہو اعلم میں النبی اور کسی حکیم سے سوال کیا گیا کہ بُرا سچ کو سننا ہو اسنے کہا کہ اپنے نفس کی تعریف کرنی اور مناظرہ کر نیوالا اپنے نفس کی تعریف قوت اور غلبہ میں ہمسرونیہ فضل کی توستے مقدم ہو نہیں کیا ہی کرتا ہو بلکہ وہ بیان میں مناظرہ کے کہ اٹھتا ہو کہ میں ایسا نہیں کہ اس جیسی باتیں بھی نہیں رہیں اور یہ باتیں سیکرنا خونین بھری ہیں اصول و احادیث میں طاق ہوں اور ہوا اسکے اس طرح کی باتیں بھی توشیحی کے طور پر اور کبھی اپنے کلام کے رواج دینے کی ضرورت سے کہا کرتا ہو اور ظاہر ہو کہ شیخی اور لاف ماری شرعاً اور عقلاً ممنوع ہیں اور ایک عیب جوئی اور بھید کا ٹٹولنا ہو جسکے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہو ولا تجسسوا یعنی بھید مت ٹٹولو اور مناظرہ کر نیوالا اپنے ہمسروان کی اغزشیں اور طرف مقابل کے عیب ڈھونڈھتا رہتا ہو یہاں تک کہ جب کسی مناظرہ کرنے والے کو اپنے شہر میں آیا ہو اسنتا ہو تو ایسے شخص کی تلاش کرتا ہو جو اسکے اندرونی حالات بتا کر اسکی سب بُرائیاں بوجھ بوجھ کر کہلاتا ہو اسکو اپنے لیے ذخیرہ کر رکھے اور وقت ضرورت اسکو فحش اور شہوندہ کرے حتیٰ کہ اسکے لڑکپن کے حالات اور بدن کے عیب بھی دریافت کرتا ہو کہ شاید کوئی لغزش یا عیب مثل گنج وغیرہ کے

لاح اس کی اصل
نہیں بلکہ اس کا
سومت دلو لہی
سہرہ جہان وہ
بشر جانے جو
چل

دریافت ہو جاوے پھر مناظرہ کے وقت اگر اہل طرف سے ذرا سا غلبہ بھی معلوم ہوتا ہو تو خود اگر وضو نہ ہو تا ہے تو اس عجیب کو کتا پڑاؤں سے کتا ہو اور اس امر کو اور لوگ بھی پسند کرتے ہیں اور خود مناظرہ والا اس بات کو ایک لطیف سبب جانتا ہو اور اگر خود چھکے باز ہوتا ہو تو کھٹکالی اور علانیہ اس عیب کے جتانے نہیں کتا چنانچہ ایک قوم کا حال اسطرح حکنا گیا ہو جو بڑے معتبر مناظرہ کرنے والوں میں ہیں اور ایک لوگوں کی بُرائی سے خوش ہونا اور اُنکی خوشی پر سچ کرنا ہو اور جو شخص کہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہ بات نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہو وہ بالدارہ کے اخلاق سے بجا رحل دور ہو تو جو شخص کہ فضل کے جتانے سے فخر کا طالب ہو اسکو بالضرور وہ بات اچھی معلوم ہوگی جو اُسکے ہمسروں و فضل کے شریکوں کو بُری لگے اور انہیں عداوت ایسی ہی ہوگی جیسے سوتوں میں ہو اگر تھی تو جسطرح ایک سوت دوسرے دوسری کو دیکھ کر کانپٹھکتی ہو اور زبرد پڑ جاتی ہو اسطرح مناظرہ کرنے والا جب دیکھتا ہو اسکا رنگ بدل جاتا ہو اور فکر میں پڑ جاتی آ جاتی ہو گویا بھوت سانسے آگیا یا کوئی درندہ ہلا کو مقابل ہو یا پس ان لوگوں میں وہ الفت و راحت کمان ہو جو علمائے دین میں ملاقات کی وقت ہو اگر تھی ہو اور جسطرح کھٹکالی چارہ اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی اور رنج و راحت میں شریک رہنا اُنسے مروی ہو وہ ان میں کہان ہو حتیٰ کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ فضل اور عقل والوں میں علم ایک قرابت قریبہ ہو اب ہر کو نہیں معلوم کہ جن لوگوں میں علم ایک عداوت قطع ہو گیا ہو وہ لوگ امام شافعی کے مذہب کی اقتدا کا کیسے دعویٰ کرتے ہیں جھلا کہ میں ہو سکتا ہو کہ باوجود وہ بات اور غلبہ کے طلب نہیں ہر شخص بہت ہو یہ ہرگز ہرگز نہ ہو گا اور اس مناظرہ کی بُرائی تمکو اتنی ہی کافی ہو کہ تم سے مومنوں کی عادتیں چھوڑا کر منافقوں کی عادتیں چھوڑا کر دے اور ایک نفاق جو جسکی بُرائی کی دلیلین لکھنے کی کچھ حاجت ہی نہیں اور مناظرہ والا کو یہ بھی کرنا پڑتا ہو مثلاً جب طرف ثانی اپنے دعوں اور پیروں سے ملتے ہیں تو ناچار زبان سے اُنکی دوسری کا اظہار کرتے ہیں اور شوق جتانے ہیں اور اُنکے رہنے کے قائل ہوتے ہیں حالانکہ کئے والا مخاطب اور جو کوئی غیر اُنکی باتیں نہ سمجھا ہو سب جانتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ اور کلمہ اور نفاق اور بدکاری ہو کہ ظاہر میں بیان سے تو دوست ہیں اور دل سے دشمن خدا تعالیٰ ایسی عادت سے پناہ دے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی علم سیکھیں اور اُسپر عمل کرنا چھوڑ دین اور زبان سے دوست بنے رہیں اور دلوں سے ایک دوسرے کے دشمن ہوں اور قرابتوں کو قطع کریں تو اُسوقت میں اللہ تعالیٰ اُنپر لعنت کرتا ہو پس بہر کر دیتا ہو اُنکو اور اُنکی بیانی کھو دیتا ہو روایت کیا اُنکو حسن اور اس حال کے تجربہ ہو جائے معلوم ہو کہ اُنمضمون درست ہو اور ایک حق بات بُرائی رکھنی اور اُسکے نفرت کرنی اور اُس میں لڑائی کرنا حرام کرنی ہو یہاں تک کہ مناظرہ کرنے والے ایک سے ایک بڑی بات یہ ہو کہ طرف ثانی کی زبان سے امر حق ظاہر ہو اور جیسا ہوتا ہو تو اُسکے انکار اور نہ ماننے کے لیے اپنی طاقت کے موافق مستعد ہوتا ہو اور جتنا کہ اُس سے ہو سکتا ہو اُسکے دفع کیلئے مکر و فریب و حیل کرتا ہو یہاں تک کہ امر حق میں جھگڑنا اُسکی عادت جلی ہو جاتی ہو کہ کوئی کلام جان کا ان میں پڑا اُسوقت طبیعت اُسپر اعتراض کرنے کی سو جھی ہوتے ہوتے یہ امر قرآن مجید کی دلیلوں میں اور شریعت کی لفظوں میں بھی اُسکے دل پر غالب ہو جاتا ہو ایک کا مقابلہ دوسرے کرتا ہو اور جھگڑنا ایسا بُرا ہو کہ باطل کے مقابلے میں بھی اُنکی آئی ہو اسیلئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق سے باطل پر جھگڑا نہ کرنے کو ارشاد فرمایا چنانچہ ایک حدیث میں یوں فرمایا میں ترک المراد و مہو بطل نبی اللہ لہ یتانی یعنی الجنتہ میں ترک المراد و ہو بحق نبی اللہ لہ یتانی اعلیٰ الجنتہ اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات پر جھوٹ کا فقر کرنا کو اور امر حق جھگڑنا کو برا فرمایا چنانچہ فرمایا من اظلم

حکایتی روایت
لما ان لبس خف
۱۱۲
بال پر چھوڑا
۱۱۳
یک کہ خف
اُسکے جنت کے سبب
کلمہ میں گویا ہو
اور جو شخص حق ہو
ما کو جھگڑا کر کہ
خدا تعالیٰ اُسکی
سبب اور سبب جنت میں
مگر بتا ہو اور مذہبی
روایت اس پر ہے
۱۱۴
انسان کو ان جو اپنے
اُنپر جھوٹا چھوڑا
بگیا کہ جسم میں
نک ہو چھوڑا

انہی انہی علی اللہ کذب یا کذب بالحق لما جازہ اور فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق وجازہ اور ایک ریا اور خلق کو دکھانا اور
 انہی انہی پھیرنے میں کوشش کرتی ہو اور زیادہ مرض لا علاج ہو جس سبب میں بڑا کبیرہ گناہ سرزد ہوتا ہو چنانچہ اسکا بیان باسبیل بیان
 آوے گا اور منافق کا مقصود صرف خلق میں نمود ہوتی ہو اپنی تعریف میں انکی زبان کا گویا ہونا ہو تو سبب باطن کی بڑا بیان دین میں جو سبب
 خرابیوں کی جڑ ہیں اور جو خرابیاں کہ غیر وضو اور نمین ہو جایا کرتی ہیں وہ انکے علاوہ رہیں مثلاً اسطرح جھگڑا کہ نہ بہت شہرت ہو ورنہ وہ
 اور لات گھونٹے اور کپڑے پھاڑنے اور واڑھی پکڑنے اور مان پاپ اور استادوں کو بڑا کھنے اور صبح کالی دینے کی ہو پچھلے اسطرح کے لوگ
 زمرہ انسانیت سے خارج ہیں جو لوگ کہ عاقل اور بزرگ ہیں انہیں یہ دوسو خصلتیں ضرور ہوتی ہیں ان بعض اوقات کوئی مناظرہ والا
 ان عادتوں میں سے بعض سے بچ بھی رہتا ہو بشرطیکہ اسکا مقابل بظاہر اس سے کم رتبہ ہو یا بہت بڑھ کر ہو یا اس کے شہر سے اور بہت شہر
 سے دور رہتا ہو اور جو مناظرہ والے کہ ہمسرہ اور پاس پاس رہتے والے اور درجے میں مساوی ہوں وہ ان دسویں نہیں خالی ہو پھر ان دس
 خصلتوں میں اور پانچ حرکات متفرع ہوتی ہیں جنکی تفصیل ایک لایک کی ہم طول سمجھ کر قلم انداز کرتے ہیں مثلاً ناک چڑھائی وغصہ کرنا اور دوسری
 طمع اور جاہ وال کی طلب کی محبت جو غلبہ اور مہابا ہوتی ہو اور خوش ہونا اور اترانا اور توا نگر وں اور حکام کی تعظیم اور انکے پاس
 آنا جانا اور انکے مال حرام میں سے لینا اور گھوڑوں اور سواروں اور غنیمت لباس زینت کرنا اور فقر و تنگدستی سے لوگوں کو حقیر جاننا اور بیفائدہ
 امر میں نوش کرنا اور کلام بہت کرنے اور دل میں خوف ورجا کا جاتا رہنا اور اپنے غفلت کا چھ جانا اس درجہ تک کہ ان میں سے غار
 چڑھنے والے کو یہ معلوم نہ ہو کہ کتنی بڑھی اور کیا پڑھتا ہو اور کس سے مناجات کرتا ہو اور اپنے دل سے شعو کی خبر تک نہ ہو جو دیکھ کر بھڑان
 علوم میں دو بار ہے جو مناظرہ پر ہوں یہاں تک کہ عبارت کا اچھا بولنا اور لفظ متقی کرنا اور نا در باتوں کا یاد کرنا وغیرہ ہو پشیم
 میں مصروف رہتا ہو حالانکہ آخرت میں یہ کچھ کام نہ آویں گے اور مناظرہ کرنے والے مناظرہ میں موافق اپنے درجوں کے خست ہوتے ہیں اور انکے
 درجات بہت ہیں اور جو شخص کہ انہیں سے بڑا دیندار اور زیادہ عاقل ہوتا ہو اس میں بھی ان خلاق کے سوا جمع رہتے ہیں اور غایہ اسکی
 یہ ہے کہ نفس پر مجاہدہ کر کے انکو پوشیدہ رکھتا ہو اور یہ ردیل عادیں اس شخص کے ساتھ بھی رہتی ہیں جو غلط نصیحت میں مشغول رہتا ہو
 بشرطیکہ اسکا ارادہ و غلط سے لوگوں میں مقبول ہونا اور جاہ و ثروت و عزت کا حاصل کرنا ہو۔ اگر کوئی شخص علم نہ رکھتے ہوں قنایہ میں لگاتے
 اور اسکی غرض یہ ہو کہ عمدہ قضا اور دفعوں کی قبولیت ملے اور ہمسروں پر فوقیت ہو تو اسکو بھی یہ عادیں لازم ہوں گی۔ حال یہ کہ یہ عادیں ایسے
 شخص کے ساتھ ہوں گی جو علم سے سوائے آخرت کے ثواب کسی کے غیر چیز کا طالب ہو اور ایسے علم کے ساتھ بھی ہوں گی جو عالم کو ویسا ہی
 نہ رکھے بلکہ ہمیشہ کو ہلاک کر دے یا زندہ جاوید بنائے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کو سخت عذاب دینوں میں
 اس عالم کو ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اسکو اسے علم سے نفع نہ دے تو دیکھو کہ علم نے کو نفع نہ دیا اگر نقصان کیا اور کا غل اس سے اور ونکے برابر ہی
 عذاب ہو کر نجات پہنچاؤ مگر یہ کہاں ہو سکتا ہو کہ علم کا خطر بہت بڑا ہو اور اسکا طالب ملک و ائمہ اور دولت قدیم کا طالب ہو تو ضرور ہو کہ
 یا سلطنت ہی ملے یا ہلاک ہی ہو کہ طالب علم کا حال مثل اس شخص کے ہو جو دنیا میں سلطنت کا خواہاں ہو کہ اگر اتفاق سلطنت ملے تو یہ توقع نہیں
 کہ انکی شخصوں کی طرح بچا رہے بلکہ بڑی بڑی رسوائیاں ہونی ضرور ہیں اب اگر یہ کہ کو کہ مناظرہ کی اجازت دینے میں یہ فائدہ ہو کہ لوگوں کو طلب

میں

تاجہ اس سے
 ظالم کو ان سے غیور
 بولا لا خطر اور بھلا
 کی مان کو تپا ہو
 اس میں اس کی
 فی الاصل فالاعمال
 اعظم بلکہ ہلاک
 الابد یعنی علمی
 شان سے ہو کہ
 یا تو وہ عالم کو دانی
 جانت دینا ہو
 داری زندگی حکمت
 جو اس میں غیور
 راج دیا ہو

علم کی رغبت ہوتی ہو اسلئے کہ اگر ریاست کی محبت نہ تو علم ہی منٹ جائے اس شوق میں پڑھتے تو ہر نوعی واقعہ میں یہ تمہارا کمال ایک طرح سے درست تو ہو مگر مفید نہیں اسلئے کہ اگر لوگوں کو گنہ گار بنائے اور چڑیوں سے کھیل کا وعدہ نہ کیا جائے تو انکو کتب کی رغبت نہیں ہوتی اسکی یہ نہیں نکلتا کہ انہیں رغبت کرنی اچھی ہو اسلئے اگر محبت ریاست نہ تو علم منٹ جاوے جلد اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ شخص ریاست کا طالب ہو وہ نجات کا پانیوالا ہی بلکہ وہ تو ان لوگوں میں سے ہے جنکی شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یوئہ ہذا الدین با توام لا خلاق لہم اور دوسری جا ارشاد ہے ان اللہ یوئہ ہذا الدین بالرجل الفاجر اس سے معلوم ہوا کہ طالب ریاست خود تو ہلاک ہونیوالو نہیں ہے مگر کبھی اسلئے باعث سے دوسرے کی بہتری ہو جاتی ہے جس صورت میں کہ وہ دوسروں کو ترک دنیا کی طرف بلا رہا ہو اور یہ ایسے رئیسوں میں ہوتا ہے جنکا ظاہر حال بنظاہر مثل علمائے سلف کے ظاہر حال کے ہوتا ہے مگر باطن میں جاہ کا قصد پوشیدہ رکھتے ہیں انکی مثال شمع کی سی ہو کہ خود تو جلتی ہو اور دوسرے اس سے روشنی پاتے ہیں یعنی دوسروں کی بہتری انکے ہلاک ہونے سے ہو گئی ہو لیکن اگر کوئی رئیس دنیا کی طلب کی رغبت دلاو تو اسکو آتش سوزان کی طرح جانوں جو آپ جلتی ہو اور دوسروں کو بھونکتی ہو غرض علمائے تین طرح کے ہیں یا تو وہ کہ آپ بھی ہلاک ہوں اور دوسروں کو بھی ہلاک کریں وہ تو ایسے ہیں جو علانیہ طلب دنیا کی تصریح کرتے ہیں اور اسکی طرف متوجہ ہیں یا وہ کہ خود بھی سعید ہیں اور دوسروں کو سعید کرتے ہیں وہ ایسے علمائے ہیں کہ خلق کو ظاہر اور باطن دونوں میں خدا تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں یا وہ کہ خود ہلاک ہونیوالے ہیں اور دوسروں کو سعید کرتے ہیں یہ ایسے عالم ہیں کہ آخرت کی طرف بلاتے ہیں اور ظاہر میں دنیا کے تارک ہیں مگر دل میں ہی مقصود ہے کہ لوگوں میں مقبول ہوں اور جاہ قائم ہو اب تم اپنے حال میں خود کر لو کہ تم کو کسی قسم سے ہو اور وہ کونسا شخص ہے جسکے لیے تم تیاری میں لگے ہو اور یہ ہرگز مست گمان کرنا کہ خدا تعالیٰ علم و عمل میں سے ایسے کو قبول کرے گا جو اسکی ذات پاک کے لیے خالص نہ ہو اور انشاء اللہ ہم باب لایا بلکہ تمام جلد تالیف میں وہ بیان کرینگے جس سے تمکو شک اس بات میں چھوڑ دے

پانچویں فصل طالب علم اور معلم کے آداب کے ذکر میں اور ان میں دو بیان ہیں بیان اول طالب علم کے آداب ہیں ہر چند طالب علم کے آداب بہت ہیں مگر وہ سب اس آداب میں آجاتے ہیں دلیل اول یہ ہے کہ اپنے فہم کو ذیل عادات اور بری صفات سے پاک کرے اسلئے کہ علم کی عبادت اور باطن کی درستی اور اسکا نزدیک ہونا خدا تعالیٰ سے ہو اور بطرح نماز کہ وظیفہ اعضائے ظاہری ہی بدوان طہارت ظاہر کے حدیث اور نجاست سے درست نہیں ہوتی اسلئے عبادت باطن یعنی علم کے باعث دل کی عبادت بھی بدوان برے اخلاق اور خبث صفات سے پاک ہو نیکی درست نہیں ہوتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی الدین علی النفاۃ یعنی دین تھری پر مشتمل ہے جو تو ستھرائی ظاہر و باطن دونوں کی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المشرکون نجس یعنی مشرک ناپاک ہیں اس میں عقلمندوں کو اس بات کی نگاہ دی گئی ہے کہ طہارت اور نجاست ظاہری پر موقوف نہیں جو انکے سے سوچھے بلکہ مشرک بعض اوقات کپڑے بھی صاف پہنتے ہوتا ہے اور ناپاک ہوتا ہے مگر باطن اسکا پلیدو نہیں آلودہ رہتا ہے اور نجاست اسکو کہتے ہیں جس سے احتراز کیا جاوے اور علیحدگی مطلوب ہو اور صفات باطن کی سنجیدگی احتراز کیے جانے کے لیے زیادہ اہم ہیں اسلئے کہ وہ سرپرست تولیدی ہی ہیں اور انجام کو نہ لکھتے ہیں اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو لا تدخل الملائکہ بیتا فیہ قلب و رقاہ انسان کا وہ گھر جو زمین فرشتوں کا گذر اور اشرف مقام ہوتا ہے اور بری صفات میں غلبہ اور شہوات

اح
اللہ تعالیٰ اس میں
ایسے لوگوں سے تائید
کتاب و حق و دین
میں بہرہ ہو
نہایت عبادت میں
۱۲ صبح اللہ تعالیٰ
اس میں کی تائید
بکار اوستے ہو کر
ہو بخاری و مسلم
بروایت ابو ہریرہ
۱۳ صبح و حدیث
ان الفاظ کے ساتھ
نہیں علی علم باطن
کی صفت حدیث
میں بروایت عائشہ
بہارہ ہو مشفق و دان
الاسلام نظیف یعنی
صفائی اختیار کر دے کہ
اسلام صحت ہو
۱۴ صبح فرشتے میں
استقامت علم میں کہ
کن ہو ۱۲ بخاری و مسلم
بروایت ابو ہریرہ

اور کینہ اور حسد اور کبر اور عجب وغیرہ کے بھونکتے کہتے ہیں تو جب دل میں یہ کتے بھرے ہونگے تو پھر فرشتوں کا گذر اس میں کہاں ہوگا اور نور
علم جو خدا تعالیٰ دلیں پہونچاتا ہو وہ صفت فرشتوں کے ذریعہ سے پہونچاتا ہو چنانچہ خود فرماتا ہے واما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا
او من وراء حجاب اور اسل یوحی باذنہ ما یشاء اور اسطرح علوم کی رحمت جو دل پہونچتا ہو اس کے کفیل بھی وہ فرشتے ہوتے ہیں جو ان
علوم پر مقرر ہیں اور فرشتے پاک اور صفات مذمومہ سے مبرا ہیں تو وہ پاک ہی جگہ دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے
ان کے پاس ہیں ان کو پاک ہی دلیں بھرتے ہیں۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ حدیث مذکور میں نبی سے مراد دل ہو اور کلب غضب و صفات مذمومہ ہیں
نہ کہ فرقہ باطنیہ سمیعہ صریحہ اص کرین کہ جس امر سے بھوکو مانع ہو وہی خود کہتے ہو بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے تنبیہ اس طلب پر پائی جاتی ہے
اور ظاہر لفظوں کو بدل کر باطن کے معنی لینے اور بات ہو اور ظاہر ہی قائم رکھ کر باطنی معنوں کی طرف اس سے تنبیہ پائی جانی اور بات یہ ہے
وہ دوسری شق عبرت حاصل کرنے کی ہو اور ظاہر اور نیک بندوں کا طریق یہی ہو اس لیے کہ عبرت اسی کو کہتے ہیں کہ جو چیز دوسرے کو کسی جہاد
اس سے اسی پر کفایت نہ کرے بلکہ خود نصیحت حاصل کرے مثلاً اگر کوئی عاقل غیر مصیبت دیکھے تو وہ اپنے لیے اسکو عبرت کر لیتا ہو کہ ہم
بھی ہدف مصیبت ہیں اور دنیا میں انقلاب ہوتا ہی رہتا ہو تو دوسرے کا حال دیکھ کر اپنے نفس کی طرف خیال کرنا اور نفس سے اصل
دنیا کو سوچنا ایک عمدہ عبرت ہو اسطرح اس حدیث سے جو خلق کا بنایا ہوتا ہو تم بھی دل کی طرف خیال کرو جو خدا تعالیٰ کے گھر زمین
سے ایک مکان ہو۔ اور کلب سے جسکی مذمت صفت کے سبب سے یعنی درندگی اور نجاست ہوئی ہو نہ مودرت کی جہت سے روح
سگی کا دھیان کرو جو درندگی ہو۔ اور جان او کہ جس دلیں غضب و رے نیکی حاصل وراپہرانا جھگڑنا اور مال پر چر بیس چونا اور لوگوں
کی ہتک کرنا بھرا ہو وہ دل باطن میں کلب ہو اور ظاہر میں قلب و نور عقل باطن کو دیکھا کرتا ہو ظاہر کا لحاظ نہیں کرتا اور اس جہان میں بطنی
پر صورتیں غالب ہیں اور معانی ان کے اند میں اور آخرت میں صورتوں کے معانی کا رادہ ہونگے اور معانی غالب ہونگے اسی لیے ہر شخص کا حشر
اسکی معنوی صورت پر ہوگا مثلاً جو شخص لوگوں کی ہتک کرتا ہو گا وہ اس کتے کی شکل پر اٹھیں گا جو شکار پر چھوٹا ہو اور جو شخص لوگوں
کے مال کا حریص ہو گا وہ ظالم بھڑیے کی صورت پر اور کبر کرنے والا چیتے کی صورت پر اور ریاست کا طالب شیر کی صورت پر اٹھے گا
اس امر پر انجاء وارد ہیں اور صاحبان بصیرت و بصارت کے نزدیک عبرت اس پر شاہد ہیں اگر کوئی کہ بہت سے طالب علم اخلاق
رکھتے ہیں اور انھوں نے علوم حاصل کیے ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ کبھی نہیں ہو سکتا جو شخص اخلاق بدر رکھتا ہے اسکو علم حقیقی جو آخرت
میں کار آمد موجب سعادت ابد ہو کبھی نہ آدے گا وہ اس سے بمرافل دور ہو اس لیے کہ اس علم کے آغاز ہی میں یہ ہے کہ طالب کو
یہ بات معلوم ہو جاوے کہ گناہ زہر قاتل اور ہلاک کرنے والے ہیں اور تم کبھی کسی کو دیکھا ہو کہ زہر کھالیوے باوجود دیکھ جانتا ہو کہ یہ
زہر قاتل ہے جس علم کو تم نے سنا ہو وہ رسمی لوگوں کی ایک بات ہو کہ کبھی اپنی زبان پر اُسکو چکنا دیتے ہیں اور کبھی اپنے
دلوں میں اسکو بار بار کہتے ہیں اسکو علم میں کچھ دخل نہیں حضرت ابن سعود فرماتے ہیں کہ علم کثرت روایت سے نہیں ہوتا بلکہ
وہ ایک نور ہے کہ دل میں ڈالا جاتا ہے۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ علم صرف خوف الہی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما
یحی اللہ من عباده العلماء کو اللہ تعالیٰ علم کے ثمرات میں جو خاص تر تھا اسکی طرف اشارہ کر دیا اور اسی جہت سے بعض محققین اس جگہ کہ

مت اور کسی آدمی
کہ نہیں کہ اس سے بلیت
کہ خدا اللہ کو مگر حق سے
بیاوردہ کیا ہے
یا سچ کوئی بنیام لانا
والا بھیر ہو گا اور اس
علم سے جو چاہے
یعنی کثرت روایت
را اس قدر ضرورت
سے مشورہ بال
روایت کیا ہو
یعنی اللہ تعالیٰ
سے دور رہتے رہتے
ہیں ان کے بند نہیں
جن کو سچ ہو
اور وہ حق مقام نہیں
و انقلاب بنیامانی
الاصل ۱۱۱
علم اصل میں جو
اور آخرت میں خیر
سانی سے بلیت ہوگی
۱۱۱

کہ تعلیم العلم غیر اللہ فابی العلم ان لیکن اللہ یعنی اپنے غیر خدا کے واسطے علم سیکھا مگر علم نے انکار کیا بجز اس کے کہ خدا کیلئے ہو اس طرح کہتے ہیں کہ علم ہکونہ آیا اور اسکی حقیقت ہمیں نہ کھلی صرف ظاہری الفاظ و عبارات حاصل ہوئی۔ اب اگر کو کہ ہم تو بہت سے علمائے محققین اور فقہاء کو دیکھتے ہیں کہ فروع و اصول میں فائق اور بڑے ماہرون میں شمار کیے جاتے ہیں مگر ان کے اخلاق بڑے ہیں اُن سے وہ پاک و صاف زمین ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ جب تم علوم کے مراتب اور علم آخرت کو جان لو گے تو تمکو ظاہر ہو گا کہ جس علم میں یہ علماء مشغول ہیں وہ علم ہونیکہی جہت سے کم مفید ہو اسکا فائدہ صرف اس جہت سے ہوتا ہو کہ اسکی طلب اللہ تعالیٰ کیلئے ہو اور مقصود اس سے خدا تعالیٰ کا قرب ہو چنانچہ اس بات کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں اور عنقریب اس باب میں زیادہ بیان و توضیح کیجا دیگی انشاء اللہ تعالیٰ دوسرا ادب یہ ہو کہ طالب علم دنیا کے شغل کے علاقے کم کر دے اور اپنے اقرار و وطن سے دوری اختیار کرے اسلئے کہ علاقے سب خارج اور مانع ہیں اور اللہ تعالیٰ انکے کسی انسان کے اندر و دل نہیں بنائے تو جب فکر بشارت کا حقیقتوں کے دریافت سے تصور کر دیکھا اور اسی لیے کسی نے کہا ہو کہ علم تجکو اپنا تھوڑا حصہ نہ دیکھا جتنا کہ تو اسکو اپنا سب دل و جان حوالہ نہ کرے اور جب تو ایسا کر دیکھا تو تھوڑا حصہ جو تجکو علم دیکھا اس سے تجکو خطا ہو معلوم نہیں کہ نافع ہو یا نہ ہو اور جو فکر کہ بہت کاموں میں بشارت ہوا اسکا حال لائے گا سا ہو جسکا پانی پھیل گیا ہو کہ کچھ تو زمین پی جاتی ہو اور کچھ ہوا اسکا دیتی ہو تو زمین اتنا نہیں ہتا کہ اکٹھا ہو کر کھیتی میں پہونچے تیسرا ادب یہ ہو کہ علم ترکیب نہ کرے اور نہ ہتھ پڑکومت بلکہ اپنے معاملے کو ہر حال میں بالکل اس کے اختیار پر چھوڑ دے اور اسکی نصیحت کو ایسا مانے جیسے جاہل بیابا طلبہ شفق و عاذق کی مانند ہو اور چاہے کہ استاد سے انکسار کے ساتھ پیش آوے اور اسکی خدمت سے ثواب شرف کا طالب ہو بھی روایت کرتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابتؓ نے ایک جنازہ کی نماز پڑھی پھر اٹکا خچر قریب کر دیا گیا کہ اُسپر سوار ہوں حضرت ابن عباسؓ نے تشریف لائے اور اُسکی رکاب تمام لی زید بن ثابتؓ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ جواد بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ رکاب چھوڑ دین آپ نے فرمایا کہ ہکویون ہی حکم ہو کہ علماء اور بڑے لوگوں سے اس طرح پیش آوین انھوں نے آپ کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور کہا کہ ہکوی بھی یہی حکم ہو کہ اپنے پیغمبر کے اہل بیت کے ساتھ اس طرح کہ میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایماندار کی عادت میں نہیں کہ خوشامد کرے الا علم کی طلب میں پس طالب علم کو نہ چاہیے علم پر تکیہ کرے مثلاً تکبر علم پر اس طرح بھی ہو سکتا ہو کہ اُسی سے پڑھیں گے جو معروف و مشہور عالم ہو دوسرے سے پڑھنے دین کتاب سے یہ اس میں حماقت ہو اسلئے کہ علم نجات اور سعادت کا سبب ہو تو جو شخص کسی درندہ ضرر پہونچا بنو لے سے مفور اور گریز کا طالب ہو وہ ہن بات میں فرق نہ کرے گا کہ اُسکو گریز کی تدبیر کوئی مشہور آدمی بتائے یا گناہم اور ظاہر ہو کہ درندہ انکسار نقصان خدا تعالیٰ کا خلیفہ و نائب ہو بہ نسبت ہر ایک درندہ کے ضرر کے نہایت سخت ہو گا اور حکمت ایماندار کی گم ہوئی چیز ہی جہان بجا و اسکو غنیمت جانا اور جو کوئی اُس سے اُس تک پہونچا و اسکا احسان مانے خواہ کوئی ہو اور اسی لیے کسی نے شعر کہا ہو جسکا ترجمہ یہ ہو شعر علم کو اہل تکبر سے متفرق ہو دماغ جیسے رکھتی ہو مکانون سے عداوت سیلاب بغرض کہ علم بدولت انکسار اور کان لگانے کے نہیں تا اللہ تعالیٰ فرماتا ہو ان فی ذلک لندریں کان لہ قلب والقی السمع و ہوشیہ اور دل والا ہو جسے یہ غرض ہو کہ علم کی قابلیت اور سمجھنے کی ہتھوڑا دیکھا ہو پھر سمجھنے پر قادر ہونہی کافی نہیں جب تک کہ کان حضور دل سے نہ لگائے تاکہ جو کچھ کان میں ڈالا جاو اسکو اچھی طرح سنکر انکسار اور شکر اور خوشی و مرمت کے ساتھ

الحاج ابن عبدی
معاویہ

بروایت

مفتی محمد رفیع

سید محمد علی

١٥٥

۱۰۰/۱۰۰

18

ظاہر ہے کہ

۱۰۰

عبدالله بن عبدالمطلب

اور ما

پیش (سے ادا کرتے)

14th

قبول کرے استاد کے سامنے شاگرد کو ایسا رہنا چاہیے جیسے نرم زمین جیسپر بہت سا سینہ برے اور وہ سب پی جاوے کہ جب استاد کو کسی طریق تعلیم کا اسکو بتا دے اسکی پیڑی کرے اپنی رائے کو دخل نہ دے اسلئے کہ مرشد اگر خطا پر بھی ہوگا تو وہ خطا خود شاگرد کے صواب سے اُسکے حق میں زیادہ مفید ہوگی کیونکہ تجربہ سے ایسی باتیں ہار یک معلوم ہوتی ہیں جنکے سننے سے تعجب نہ آتا ہے مگر انکا فائدہ بہت ہوتا ہے مثلاً بہت سے بیمار گرم مزاج ہوتے ہیں کہ طیب کا علاج بعض اوقات میں گرم دواؤں سے کرتا ہی تاکہ حرارت اتنی قوی ہو جائے کہ علاج کا صدمہ اٹھا سکے تو جس شخص کو فن علاج میں وقت نہیں اٹکوا اس علاج سے تعجب ہوتا ہی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ سے تنبیہ فرمادی کہ حضرت خضر نے یہ فرمایا انکے لئے کہ تم طبیعت میں صبر اور کیف و تعبیر علی مالم تحط بہ خیر عیش شرط کر لی کہ چپ نہاؤ جب تک میں نہ کہوں کچھ دست پوچھنا چنانچہ فرمایا فان تبعنی فلا تسالنی عن شیء حتی احدث انک سنو لک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا اور بار بار انکو ٹوکتے رہے یہاں تک کہ یہی دونوں میں جدائی کا باعث ہوا حاصل یہ کہ جو شاگرد اپنے استاد کی رائے کے سامنے اپنے آپ رساوار اختیار باتی کھینکا تو وہ اپنی حاجت سے محروم رہیگا۔ اب اگر یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اسکو اول الذکر ان کنتم لا تعلمون اسے تو پوچھنے کی اجازت معلوم ہوئی ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ واقعہ میں پوچھنا درست ہے لیکن جن چیزوں کے پوچھنے کی اجازت استاد دے وہی پوچھنے اسلئے کہ ایسی بات پوچھنی جسکی سمجھ کا تہہ تکمیل حاصل نہیں ہو رہی ہو اور یہی وجہ تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوچھنے سے منع فرمایا تھا غرض کہ وقت سے پیشتر سوال نہ کرنا چاہیے اسلئے کہ استاد کو خوب معلوم کہ تمکو کس چیز کی حاجت ہو اور کونسا وقت بتانی چاہیے اور ہر مقام میں درجات کے مراتب کے جتنک کہ بتانیکا وقت نہیں آتا تب تک پوچھنے کا وقت بھی نہیں آتا اور حضرت علیؑ نے ارشاد فرمایا ہے کہ عالم کا حق یہ ہے کہ اس سوال بہت مست کرد اور جواب میں اسکو طغنه مت دوا ورجب وہ تھک جاوے اور صبر نہ کرو اور جب اٹھے تو اسکا کپڑا مت پکڑو اور اس کے بھید کو ظاہر نہ کرو اور نہ اسکے پاس کسی کی غیبت کرو اور نہ اسکی لغزش کی تلاش کرو اور اگر وہ لغزش کرے تو تمکا عذر قبول کرو اور اسکی غرت تو توڑو اور خدا کی واسطے اپنے اوپر لازم سمجھو جب تک کہ وہ خدا تعالیٰ کے حکم کی حفاظت کرے اور اس آگے مت بڑھو اور اگر اسکو کوئی حاجت ہو تو ب لوگوں سے پتہ لے لے اٹھو جو تھا ادب یہ ہے کہ طالب علم ابتداء میں لوگوں کے اختلافات کے سننے سے احتراز کرے خواہ علم دنیا کا طالب ہو خواہ علم آخرت کا اسلئے کہ اختلافات کے سننے سے مبتدی کی عقل متحرک اور ذہن پریشان ورسہ است ہو جاتی ہو اور اگر ازل وراطلاع سے پاس ہو جائے بلکہ یوں چاہیے کہ اول یک عمدہ طریقہ جو استاد کے نزدیک پسندیدہ ہو اسکا توقین کرے پھر اسکے بعد اور مذہبوں اور انکے شہنوں کو سنے اور اگر اسکا استاد ایک رس کے اختیار کرتا ہے پختہ ہو اور اسکی عادت یہ ہو کہ ایک مذہب سے دوسرے میں بدلتا رہتا ہو اور انکے اقوال کو نقل کرتا ہو تو ایسے استاد سے بچنا چاہیے اسلئے کہ ایسا شخص ہدایت کم کرتا ہی اور گمراہ زیادہ تو بھلا اندھو کاوند ہمارا ہتائیکہ لائق تکب واد اسطرح کا شخص ہنوز وادی حیرت اور تیرہ نابینائی میں ہر گز افوضتین گمست کر رہی ہو کندی اور مبتدی کو شہادت سے منع کرنا ایسا ہی جیسے نو مسلم کفار کے ملنے سے اور شتی کو اختلافات میں نظر کر نیکی ترغیب ایسی ہی جیسے قوی لایمان کو کفار کے ملنے کی اسلئے کہ ہر کسے دہر مردے سیوہ سے غم کو نہیں کہا کرتے کہ کفار پر حملہ کر بلکہ شجاع آدمی کو اس کام کے لئے بلا تے ہیں۔ اور بعض ضعیفوں نے اس رقیقہ سے غافل ہو کر گمان کر لیا کہ جو مسالما مت قوی لوگوں سے منقول ہیں انہیں اقتدار کو نادرست ہی یہ بخانا کہ زبردستوں کے معاملات کمزوروں کے معاملات

شاد تو نہ کر سکا
 میرا ساتھ صبر
 اور کس طرح صبر
 کر لگا دیکھ کر ایک
 چیز جس کی کچھ خبر نہ
 فالو میں نہیں ۱۲
 ساتھ رہا اگر میرا
 پوچھو کوئی چہرہ جو
 میں شہر و
 وہ گردن خبر سے
 آگے اس کا تکرار
 ہر وقت ہم پوچھ
 سمجھالوں سے
 اگر تم نہیں جانتے
 عافیا میری

علمیہ ہیں اور اس باب میں بعض شاخچ نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے مجاہد ابتدائیں دیکھا وہ توصیف ہو گیا اور جسے انتہائیں دیکھا وہ زندقہ ہوا
اسی لیے کہ انتہائیں اعمال باطن پر جا ٹھہرتے ہیں اور ظاہر کے اعضا بجز فرائض کے اور حرکات سے ساکن ہو جاتے ہیں تو دیکھنے والوں کو یہی
سوچتا ہے کہ یہ مرستی اور کسل اور بیکار رہنا ہی حالانکہ ایسا نہیں بلکہ یہ تول کی نگرانی عین حضوری کے اندر اور دماغ ذکر کا لازم رہنا ہو جو
سب اعمال سے بہتر ہو اور ضعف آدمی جو قوی کے ظاہر حال کو دیکھ کر جانتا ہے کہ یہ نقش ہو اور خود دیکھتا ہو اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص
ایک پائیکے کوز میں تھوڑی سی نجاست ڈال دے اور اسکا عذریہ کرے کہ سمندر میں تو اسکی ہزار گنی نجاست ڈال دیتے ہیں اور وہ کوزہ سے
کھین بڑا ہو تو جو بات سمندر کو درست ہے وہ کوزہ کو بطریق اولیٰ ہونی چاہیے اور اس بیچارہ کو یہ علوم نہیں کہ سمندر اپنی قوت باعث
نجاست کو پانی بنا لیتا ہے اور سمندر کے غلبے سے نجاست بھی اسطرح کی ہو جاتی ہے اور تھوڑی نجاست کوزے پر غالب ہوتی ہے وہ کوزہ کو
اپنی طرح کر دیتی ہے۔ اور اسطرح کی دلیل کے باعث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بات درست کی گئی جو فیوض کے لیے نہوئی مثلاً
آپ کے لیے نوبیدیان مباح ہوئیں اس لیے کہ آپ میں اتنی قوت تھی کہ اسے باعث عورتوں میں عدل فرماتے تھے گو کتنی ہی بہت ہیں
اور دوسرے شخص تھوڑی پر بھی عدل نہیں کر سکتا بلکہ ان کے درمیان کا نقصان خود اس تک بڑھو آدھ کا انکی ضمانت کی طلب میں فوت
خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی ہو چکی بھلا جو شخص فرشتوں کو لوہاروں پر تیس کرے کہیں اسکو فلاح ہوگی یا پھانسی اور تبت ہو کہ طالب علم
عمدہ علوم میں کوئی فن اور کوئی قسم بدو نہ دیکھے نہ چھوڑے اور اسطرح چہرہ دیکھے کہ اسے مقصود اور علت غائی سے مطاب ہو جاوے پھر اگر زندگی
وفا کرے تو اس میں کمال پیدا کرے کہ طالب ہو ورنہ جو اہم ہو میں مشغول ہو کر اسکو تو کمال کرے اور باقی علوم میں سے تھوڑا تھوڑا حاصل کرے کیونکہ
علوم ایک دوسرے کے مددگار اور آپس میں وابستہ ہیں اور سب سے جو اسکو نہیں سیکھے تو عداوت کی جہت سے ہو کہ جو چیز آدمی کو نہیں آتی اسکا
دشمن ہو کر تا ہو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاِذَا لَمْ يَبْتَغِ دَابَّةً يَسْقُوا مِنْهَا لَمْ يَكُنْ لَكَ فَاكِهَةٌ قَدِيمُ اَوَّلِ الْاَنْفَاكِ اور کسیکا شعور شہرہ جسکا ہو مرض ہے کہ ڈاکٹر ہیں
پانی کو وہ جاسے کہ ڈاکٹر غرض کہ عمده علوم اپنے مدارج کے موافق یا تو بندہ کو خدا کے تعالیٰ کی راہ کا سالک کرے ہیں یا سلوک میں کئی قسم
کی اعانت کرتے ہیں اور مقصود سے دوری اور نزدیکی میں ہر ایک علم کا ایک مقام خاص ٹھہرا ہوا ہے جو لوگ ان علوم سے آگاہ ہیں
وہ ایسے ہیں جیسے جہاد میں گھٹیوں اور گھاتوں کے محافظ ہوتے ہیں اور ہر ایک کے لیے ان میں سے ایک مرتبہ ہے اور اپنے درجے
کے موافق آخرت میں ہر ایک کو ثواب ہو بشرطیکہ اس علم سے خدا تعالیٰ کی رضا قصد کی ہو چھٹا ادب یہ ہے کہ علم کے فنون کسی
فن کو دفعۃً اختیار نہ کرے بلکہ ترتیب کا لحاظ رکھے اور جو اہم ہو اس سے شروع کرے اسوجہ سے کہ عموماً اکثر سب علوم کے لیے کافی نہیں
ہو اگر قی اس نظر سے احتیاط کی بات یہ ہے کہ ہر چیز میں سے عمده حاصل کرے اور اس سے تھوڑی سی پر فائز ہو اور تھوڑے سے علم کے
باعث جتنی قوت ہوتی ہو وہ سب اس علم کے پورا کرنے میں صرف کرے جو اشرف علوم ہے یعنی علم آخرت کی دونوں قسموں میں احاطہ اور کشف میں
کہ علت غائی علم معاملہ کی مکاشفہ ہے اور مکاشفہ کا انجام خدا تعالیٰ کی معرفت ہے اور ہماری غرض علم مکاشفہ سے وہ عقائد ہیں جو ہم
باب داداؤن سے سنتے آئے ہوں یا زبانی یاد کر لیا ہو اور نہ طریق کلام مراد ہے کہ طرف ثانی کے مقابلہ میں بات ہی ہے وہ قی کرے
چنانچہ غایت کلام جاننے والے کی اتنی ہی ہو بلکہ علم مکاشفہ سے ہماری غرض ایک قسم کا یقین ہے جو اس فیوض کا نتیجہ ہوتا ہے جو کہ خدا تعالیٰ

تو اسوجہ سے
چشمین آتے ہیں
جاننے سے توبہ
اب کیجیگا کہ یہ
جسٹ ہو چکا
در اعجاز جاری
مسلک و راستہ
قباس افسوس
وارد ہو کہ آپس
پاسن لو بیابان
حقین ۱۶ باب

ثمرہ زندگی فانی اسی جہت سے علم دین اشرف ہوگا کہ اسکا ثمرہ اشرف ہو اور علم حساب در علم نجوم کو اگر دیکھو تو حساب کی دلیلین پختہ اور قوی ہیں اسکو علم نجوم پر شرف ہو اور اگر حساب کو علم طب کے لحاظ سے دیکھیں تو اس صورت میں طب کو ثمرہ کے اعتبار سے شرف ہو اور حساب کو دلیلوں کی رو سے اور ثمرہ کا لحاظ کرنا نسبت دلیلوں کے بہتر ہو اسلیے طب حساب سے اشرف ہو اگرچہ علم طب کثر تجملین در قیاس سے ہو۔ اور اس تقریر سے ظاہر ہوا کہ سب علوم سے اشرف علم خدا تعالیٰ اور اسکے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں کا اور وہ علم ہے جو ان علوم تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ تو اب تم کو بجز اس علم کے اور علم کی طرف رغبت اور حرص نہ کرنی چاہیے تو ان ادب یہ ہو کہ طالب علم کا قصد علم سر دست تو یہ ہو کہ اپنے باطن کو آراستہ اور فضیلت سے مزین کرے اور انجام کو یہ ہو کہ خدا تعالیٰ کا قرب اور فرشتوں اور قربان ملا علی کی ہمساگی حاصل ہو اور علم سے غرض ریاست اور مال و جاہ اور بیوقوفوں سے جھگڑنے اور ہمسر و ہنر فرزند کرنیکی نہ ہو اور جس شخص کی نیت علم سے قریب آتی ہو تو بالضرورة وہ ایسے علم کو طلب کرے جو اسکے مقصود سے بہت قریب ہو یعنی علم آخرت کا طالب ہو اور بادراد اسکے اسکو نہ چاہیے کہ علم فانی اور علم نحو اور علم لغت جو متعلق کتاب و سنت کے ہیں اور سوائے اسکے اور علوم کو جنکا ذکر پہلے مقدمات اور مہتممات میں کیا اور وہ فرض کفایہ علموں کے اقسام میں ہیں انکو حقارت کی آنکھ سے دیکھیے۔ اور پہلے جو علم آخرت کی تقریر میں بہت سی باتیں کیا ہیں اس سے تم یہ مت سمجھنا کہ یہ علوم پرے ہیں اس لیے کہ جو لوگ ان علموں کے عالم ہیں انکا حال مثل ان لوگوں کے ہو جو گھائیوں کی غفلت اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں یعنی ان میں سے بعض لوگ تو لڑتے ہیں اور بعض لوگ مدد کرتے ہیں اور کچھ انکو پانی پلاتے ہیں اور کچھ سوار یوں کی حفاظت اور خدمت کرتے ہیں اور ان میں سے کوئی شخص ثواب سے خالی نہیں بشرطیکہ اسکی نیت خدا تعالیٰ کے بول بالا کرنے سے ہو یہ نہ کہ کوٹ بلیگی سلیطہ علما کا حال ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہو رفع اللہ الذین آمنوا و عملوا الصالحات الذین اتوا العلم درجات اور فرمایا ہم درجات عند اللہ یعنی وہ کسی درجہ میں اللہ کے نزدیک غرض کہ اہل علوم کی فضیلت اعتباری اور اضافی ہے کہ کسی کی نسبت علمی پہاڑ کسی کے لحاظ سے ادنیٰ یہ نہیں کہ بذات خود حقیر ہوں مثلاً اگر صرافوں کو بادشاہوں کی نسبت کم کر رہا جائے تو اس سے یہ معلوم ہوگا کہ اگر ہر درجہ کشوں کی نسبت کر انکو قیاس کریں تب بھی حقیر ہونگے پس گمان نہ کرنا چاہیے کہ جو علم اعلیٰ رتبہ سے کم ہو وہ بقدر ہی بلکہ یوں جاننا چاہیے کہ سب اعلیٰ رتبہ انبیا کا ہو پھر اولیا کا پھر ان علما کا جو علم میں مضبوط ہیں پھر نیک بندوں کا موافق ان کے درجہ کے حاصل یہ کہ جو درجہ برابر خیر کریگا اسکا ثواب اسکو ملیگا اور جو شخص علم سے خدا تعالیٰ کی رضا قصد کریگا خواہ کوئی سا علم ہو تو وہ علم اسکو مفید ہوگا اور بالظہر اسکا رتبہ بلند کریگا و سوال ادب یہ ہو کہ علم کی نسبت اہل مقصود کی طرف معلوم کرے تاکہ جو مقصود قریب ہو اسکو بعید تر ترجیح دے اور جو علم ہم ہو اسکو اختیار کرے اور معنی ہم کے یہ ہیں کہ جو تکوین میں ڈالے اور ظاہر ہو کہ دنیا اور آخرت میں تکوین تھاکے حال کے اور کوئی چیز تکوین میں ڈالتی اور چونکہ تم سے نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے مزوں اور آخرت کی راحتوں کو اٹھالے سکو چنانچہ قرآن مجید میں اس امر کا ذکر آچکا ہو اور نصیرت بھی اسکا شاہد ہو جو بمنزلہ آنکھ سے دیکھنے کے ہو تو اس سے معلوم ہو کہ زیادہ اہم وہی ہو جو بالآباد تک ہے اور اس صورت میں نیا ایک منزل ہو جائیگی اور بدن سواری اور اعمال مقصود کی طرف کو چلنا اور مقصود بجز دیدار الہی کے اور کچھ نہیں کہ تمام لذت و راحت نہیں ہو گو اس جہان میں اسکی قدر کم لوگ جانتے ہیں اور علوم کو اگر خدا تعالیٰ کی ملاقات اسکی ذات پاک کی دیدار کی نسبت کر دیکھو تو تین قسم کے ہیں اور دیدار سے وہ غرض ہو

سنا اللہ راہ چکے
ان کو جو ایمان بیکہ
میں شہادت اور
تھی کہ علم دیا گیا
تھا ان کو کہ اس
درجہ میں ۱۲

جسکے طالب بنیا تھے اور وہی اسکو سمجھتے تھے وہ دیدار مراد نہیں جو عوام اور کلام والوں کی ذہن میں آتا ہوا ان قسموں کو تم ایک مثال سے سمجھ لو گے
وہ یہ ہو کہ اگر کسی غلام سے کہا جاوے کہ اگر توجہ کرے گا اور اعمال کو کامل طور پر بجالاویگا تو تو آزاد ہو جاویگا اور سلطنت بھی ملیگی اور اگر توجہ
کراستہ شروع کرے گا اور اسکی تیاری کرے گا اور راہ میں کوئی مانع پیش نہ آویگا تو تو آزاد بھی ہو جاویگا اور بند غلامی سے رہائی پاویگا مگر
سلطنت کی سعاد سے مشرف نہوگا تو غلام مذکور کو تین طرح کے کام پیش آویگے اول سامان سفر کرنا یعنی اونٹ خریدنا اور شکستہ سیوا وغلہ وغیرہ لینا
دوم وطن سے جدا ہو کر کعبہ کو منزل بنزل چلنا سوم اعمال حج میں مشغول ہونا اور ایک ایک کن کو تبرک و تبرکات داکرنا ان تینوں حالتوں کے
اور احرام اور طواف و خضعت سے فارغ ہو کر غلام مذکور مستحق آزادی اور سلطنت کا ہوگا اور ہر حال میں بھی غلام مذکور کے بہت سے مراتب ہیں یعنی
شروع سامان سے اُسکے آخر تک و آغاز سفر سے اُسکے تمام ہونے تک و ابتدائے ارکان حج سے اُسکے انجام تک بہت سے درجات ہیں اب
ظاہر ہے کہ جو شخص بھی زاد اور سواری کی تیاری میں ہو یا چلنا شروع کر دیا ہو وہ سعاد کے اتنا قریب نہوگا جتنا وہ شخص ہوگا جس نے ارکان حج
شروع کر دیے کیونکہ وہ دو حالات طے کر چکا ہو اور نہایت قریب پہنچ گیا ہے جب یہ مثال معلوم ہو چکی تو اب معلوم کی بھی تین قسمیں ہیں ایک تو وہ
معلوم ہیں کہ بمنزلہ سامان سفر کے خریدنے کے ہیں اور وہ علم طب و فقہ ہیں اور جو معلوم کہ دنیا میں بدن کی مصلحتوں کے متعلق ہیں اور ایک قسم
بمنزلہ جنگل کے چلنے اور گھائیٹوں کے طے کرنے کے ہیں اور وہ صفات کی کدورتوں سے باطن کا پاک کرنا اور ان ادنیٰ گھائیٹوں پر چڑھنا ہے جسے
سوا توفیق یا قوت کو گونگے اگلے کچھ سب عاجز ہیں تو یہ اور راہ کے چلنے میں داخل ہیں اور انکا علم حاصل کرنا ایسا ہے جیسے راہ کی طرفوں اور
منزلوں کا جان لینا اور جس طرح کہ صرف منزلوں و جنگل کی راہوں کا جان لینا بدون اُنکے طے کر نیے کافی نہیں اس طرح تہذیب و خلاق کا
جان لینا کفایت نہیں کرتا جب تک کہ تہذیب نہ کرے گو عادتوں کی تہذیب بدون علم کے نہیں ہو سکتی اور تیسری قسم وہ ہے جو بمنزلہ نفس حج اور
اُسکے ارکان کے ہو اور وہ خدا تعالیٰ اور اُسکے صفات اور فرشتوں اور افعال کا علم اور اُن باتوں کا علم جو علم کاشفہ کے معانی میں ہم کلائے ہیں
اس قسم کے بعد رہائی اور سعادت ملا کرتی ہے مگر رہائی یعنی سلامتی تو ہر سالک طریق کو نصیب ہوتی ہے بشرطیکہ اُسکی غرض مقصد حق ہو اور سعادت کو
پہنچنا بجز خدا کے تعالیٰ کے عارفوں کے اور کسی کو نہیں ملتا اور یہی لوگ مقرب ہوتے ہیں اور انھیں پر خدا تعالیٰ کے ہمایہ میں رحمت و رحمت و
ریحان و جنت نعیم کا انعام ہوتا ہے اور جو لوگ کمال کے مرتبے سے اوجھڑ گئے ہیں اُنکو نجات و سلامتی حاصل ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاما ان
کان من المقربین فرج و ریحان و جنت نعیم و اما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لکم من اصحاب الیمین اور جو لوگ کہ توحید مقصد نہوے اور اُسکی طرف
حرکت نہ کی یا حرکت تو کی مگر بغرض فیما بعد رہائی اور بندگی کے نہ کی بلکہ کسی دنیاوی غرض کے لیے کی تو وہ لوگ اصحاب شمال درگاہ ہیں اُنکے لیے
ہم ارشاد ہے نزول من جمیم و نصلیۃ جمیم اور جان لینا چاہیے کہ مضبوط علما کے نزدیک یہ امر حق البقین ہے یعنی اُنھوں نے اُنکو اپنے باطن کے مشاہدہ
دریافت کر لیا ہے جو اُنکھوں کے مشاہدہ کی نسبت قوی تر اور ظاہر تر ہے صرف سننے کی حد سے ترقی کر گئے ہیں اور انکا حال ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص
کوئی خبر سنے اور اُسکو سچ جانے پھر اُنکھوں سے دیکھ لے اور یقین کرے اور دوسرے انکا حال ایسا ہے کہ خبر کی تصدیق عقائد و ایمان کی خوبی کی جیسے
کر لے مگر اُنکھوں نے دیکھنا نصیب نہوا ہے غرض کہ سعادت علم کاشفہ کے بعد ہے اور علم کاشفہ علم معاملہ کے بعد ہے یعنی طریق آخرت کے چلنے اور
منہات کی گھائیٹوں کے طے کر نیے بعد ہوتا ہے اور منہات مذمومہ کو مٹانے کی راہ چلنی صفات کے جاننے اور طریق علاج اور چلنے کی کیفیت

استاد اگر وہ ہو
پاس وادوں میں تو
رہے ہی اور روزی ہو
اور باغ نعمت کا درگاہ
وہ وادہاں والوں میں
تو ساری چیزیں
انہی راہوں سے
سنانہ ہو جات
پانی انہی جگہوں سے

معلوم کرنے کے بعد ہی اور یہ امر بدن کی سلامتی اور اسباب تندرستی کی موافقت کے جانتے پر منحصر ہو اور بدن کی سلامتی اجتماع اور ایک دوسرے کی مدد کرنے سے جس سے کہ پوشاک اور غذا اور سکونت ملا کرتی ہو وہ سلطان کے متعلق ہو اور اسکا قاعدہ لوگوں کو عدل سیاست کے طور پر منتظم رکھنے کا فقیہ کے مغربین رہتا ہو اور صحت کے اسباب طبیب کے مغربین۔ اور جس شخص نے کہ کما ہو کہ علم وہیں علم بدن اور علم دین اور اس سے اشارہ فقہ کا کیا ہو تو اس نے علوم مروجہ ظاہری کو مراد لیا ہو علوم باطنی کا ارادہ نہیں کیا اب ہم اس بات کی وجہ لکھتے ہیں کہ تین علم طلب ورفقہ کو بہتر تیار سازی زاد ورا حلقہ کے کیوں کہا ہو تو معلوم کرنا چاہیے کہ خدائے تعالیٰ کے قریب حاصل کر سکیو انکی طرف چلنے والا دل ہو بدن نہیں اور ہماری غرض دل سے وہ گوشت نہیں جو آنکھ سے سوچا کرتا ہو بلکہ وہ ایک لطیف اور بھید ہو خدا تعالیٰ کے لطیفوں اور بھیدوں ہیں جو حواس نہیں معلوم ہوتا اور کبھی اسکو روح کہا کرتے ہیں اور بعض اوقات نفس مطمئنہ بولتے ہیں اور شرع اسکو دل سے تعبیر فرماتی ہو اسلیئے کہ دل اس بھید کی اول سواری ہو اسی کے ذریعہ سے تمام بدن اسکی سواری اور آلہ بن رہا ہو اور اس بھید کا حال بخوبی علم مکاشفہ سے معلوم ہوتا ہو اور وہ راز قابل فشا نہیں بلکہ اس کے ذکر کرنیکی اجازت نہیں اور غایت جازت میں یہ ہو کہ ہر قدر کہ بدن کہ وہ ایک جوہر نفیس اور گوہر عزیز ہو کہ ان جسم محسوس کی نسبت کراشرف ہو اور لیکلہ لہ لہی ہو چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہو دیت لکھو ایک عن الروح قل الروح من امر ربی اور کل مخلوقات خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں مگر اسکی نسبت تمام اعضا بدن کی نسبت اشرف ہو کیونکہ خالق اور دو لون مشہی کے ہیں اور مخلوق کی نسبت کراشرف ہو اور یہ جوہر نفیس جو خدا تعالیٰ کی امانت کا اٹھائیوا لا ہو اور اس تہمین آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں سے مقدم ہو کہ وہ اس بار کے اٹھانے سے ڈر کر انکار کر گئے علم امر سے ہو اور اس بیان سے تم کے قدیم ہونیکا اشارہ مت سمجھنا اسلیئے کہ جو شخص روح کے قدیم ہونیکا قائل ہو وہ جاہل اور مغالطہ کھائیوا لا ہو اسکو توقف نہیں کہ کیا کہتا ہو۔ اب ہم غمان بیان کو اس فن سے روکتے ہیں کہ جس بات کے ہم درپے ہیں اس سے یقین خارج ہو مقصود یہ ہو کہ یہ طیف اپنے رب کی طرف سعی کر نیوالا ہوتا ہو اسلیئے کہ وہ امر رب سے ہو تو خدا تعالیٰ ہی اسکا مصدر ہو اور اسی کی طرف اسکا رجوع اور بدن اس لطیف کی سواری ہو چسپہر ہوا ہو اگر اسی کے ذریعہ سے چلتا ہو تو بدن خدا تعالیٰ کی راہ میں دل کے لیے ایسا ہو جیسے بدن کے لیے راہ حج میں اونٹنی ہوتی ہو یا شنگ جبین پانی ہوا رہتا ہو اور بدن کو اسکی حاجت ہوتی ہو غرض کہ جو عمل کہ اسکا مقصود بدن کی مصلحت ہو وہ سواری کی مصلحت ہو نہ بدن کی مصلحت ہو کہ یہ طیب بھی بدن کی بہتری مقصود ہو اسلیئے کہ بدن کی صحت کی نگاہداشت کے لیے کہیں اسکی ضرورت پڑتی ہو اور اگر انسان بالفرض اکیلا ہوتا تو طب کی حاجت اسکو ہوتی اور فقہ اور طب میں ہی فرق ہو کہ اگر انسان بالفرض اکیلا ہوتا تو کیا عجب کہ فقہ کی ضرورت نہ پڑتی لیکن اسکی پیدائش اسطرح ہوتی ہو کہ تنہا نہیں نہ رہ سکتا کیونکہ سب کام اکیلے سے نہو سکتے کہ کھانیکے لیے جو تنہا بونا پینا پکانا اور لباس اور سکونت کا حاصل کرنا اور ان سب چیزوں کے آلات تیار کرنے ایک شخص کی طرح کرے تو اس نظر سے دو مغرب ملنا اور اسے ہر چاہنی ضرور ہونی اور جب آدمی ملے اور انکی خواہشیں بھریں تو شہو کے اسباب کو انھوں نے کھینچا تانی کی اور تہمین نزاع اور قتال کرنے لگے اور ان لڑائی جھگڑوں سے ہر بار دہونے لگے اور سبب ہلاکی کا یہی نزاع اور مخالفت ظاہر ہوئی جیسے اندر کی خلطون کے بگاڑ سے ہر بادی ہوا کرتی ہو اور طب سے جو نزاع اور فساد خلطون میں ہو جاتا ہو اسکا بچاؤ کیا جاتا ہو اور سیاست اور عدل سے ظاہر کے فساد کو دور کر کے اعتدال

شمار اور شرح
یہ چھ بیویوں سے
تو کہ رست
سنا اس دیر
۱۳

خواہشوں میں کر دیا جاتا ہو اور غلطیوں کے معتدل رکھنے کا طریق معلوم کرنا طلب ہو اور معاملات میں لوگوں کے حوالے معتدل کھنے کا طور جاننا فقہ
اور یہ دونوں بدن کی حفاظت کے لیے ہیں جو دل کی سواری ہی پس جو شخص صرف علم فقہ اور طب کا ہو رہے اور اپنے نفس پر مجاہدہ نہ کرے
وہ ایسا ہو کہ صرف اونٹنی لیکر اسکو گھاس دانہ دیوے اور تشنگ لیکر اسکو تیار کرے اور راجح میں قدم نہ رکھے اور جو شخص کہ عمر بھر ان کلمات کے
و قیقون میں پڑ رہے جو فقہ کی بحثوں اور مناظروں میں آتے ہیں وہ ایسا ہو کہ عمر بھر ایسے وسیلوں میں ڈوبا رہے جسے حج کے لیے مشک مضبوط
ہی جاتی ہو اور ایسے فقیہوں کو اصلاح قلب یعنی ذریعہ علم کاشفہ کے طریق پر چلنے والوں سے وہ نسبت ہو جو مشک کی درستی میں رہنے والوں
کو راجح چلنے والوں سے یا اسکے ارکان کے بجائے والوں سے ہو پس اس بات کو اول تامل کرو اور اس شخص کی نصیحت قبول کرو جو تم سے
اشکی مزدوری نہیں چاہتا اور اکثر اسی امر میں رہا ہو اور تم کو یہ بات بدوں بہت سی سخت محنت کے حاصل نہو گی عوام اور خواص سے علیحدہ
ہونے کے لیے جرأت کامل کرنی پڑے گی اور صرف اپنی خواہش کے بموجب اٹکی پیروی کر نیسے باز آنا ہو گا طالب علم کے لیے اتنے ہی ادب کافی
معلوم ہوتے ہیں دو سہر بیان استاد کے آداب کے ذکر میں جانا چاہیے کہ علم کے باب میں آدمی کے چار حال ہیں جیسے مال کے حاصل
کر نہیں ہوتے ہیں مثلاً مال والا اول تو مال پیدا کرتا ہو اسوقت کمائی والا کہلاتا ہو دوم اپنی کمائی کو جمع کرتا ہو تو انگریزوں کا کہنا ہے کہ
دوسرے مانگنے کی نہیں رکھتا سوم اس مال کو خود اپنی ذات پر خرچ کرتا ہو تو اس سے منتفع اور متبع ہوتا ہو چارم اسکو دوسروں کو دینا ہو
اس صورت میں سخی اور اہل فضل گنا جاتا ہو اور یہ پچھلی حالت اور حالتوں سے شرف ہو اس طرح علم کا حال ہو وہ بھی مال کی طرح تحصیل کیا
جاتا ہو اور چار حالتیں اسکی بھی ہیں ایک طلب کا زمانہ اور ایک حاصل کیے ہوئے پر ایسا جو رہنا کہ حاجت سوال کی نہ رہے اور ایک
جس بات کو حاصل کیا ہو اس میں فکر کرے اس سے مستفید ہونا اور ایک یہ کہ دوسرے کو اس سے فائدہ پہونچانا اور یہ حال سب میں اشرف ہے
اس لیے کہ جو شخص علم تحصیل کرے اور عمل کرے اور لوگوں کو علم سکھائے تو ایسے ہی شخص کو آسمان زمین کے ملکوت میں عظیم کما کرتے ہیں کہ اُن کا حال
آفتاب کی طرح ہو کہ دوسروں کو روشنی دیتا ہو اور آپ بھی روشن ہو یا مشک جیسا ہو کہ دوسروں کو معطر کرتا ہو اور خود بھی خوشبو ہو اور جو
شخص دوسروں کو بتاتا ہو آپ علم کے بموجب عمل نہیں کرتا اسکا حال دفتر کا سا ہو کہ دوسرے کو اس سے فائدہ ہوتا ہو اور وہ خود علم سے خالی ہو
یا سان کا سا ہو کہ لوہے کو تیز کر دیتی ہو اور خود نہیں کاٹتی یا سوئی کا سا ہو کہ غرونکے لیے لباس تیار کرتی ہو اور خود ننگی رہتی ہو یا چراغ
کی تہی ہو کہ اور دیکھو روشنی دیتی ہو اور اپنے آپ جلتی ہو چنانچہ کسی کا شعر ہو شعر بے علم ہونے کیلئے شمع بخود جلے پر ہو اس سے روشن جمع
اور جب آدمی تعلیم میں مشغول ہوا تو ایک بڑا کام اور نہایت درجہ کا خطر اپنے فمے لیا اس لیے اسکے آداب و قواعد کو یاد کرنا چاہیے ادب
اول یہ ہے کہ شاگردوں پر شفقت کرے اور ان کو اپنے بیٹوں کے برابر جائے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
انما انا لکم مثل لوالد لولدہ یعنی آخرت کی آگ سے شاگردوں کو بچانے کا قصد کرے اور یہ بات مان باپ کی اپنے بچے کو دنیا کی آگ سے بچانے کی
نسبت کراہم ہو اور اسی لیے استاد کا حق مان باپ کے حق سے بڑھکر ہے اس لیے کہ باپ اسکی زندگی اور جو فانی کا سبب ہو اور استاد زندگی
باقی کا باعث ہو اگر استاد نہ ہوتا تو جو چیز باپ سے حاصل ہوئی تھی وہ ہلاک دائمی کی طرف پہونچ جاتی اساد ہی کی بدولت زندگی خود ہی
کو ہوتی ہو مگر استاد سے ہماری مراد علوم آخرت کا سکھانا والا یا دنیا کے علوم آخرت کی نیت سے تہانے والا ہو نہ دنیا کے ارادے سے اس لیے

لاح میں تہادس
قی میں اسکا ہونا چاہیے
باب اپنے پیشہ سے
حق میں اسکا ہونا چاہیے
نہ تہی بدولت
ابو جبرہ رحمہ اللہ

کہ تعلیم کرنا دنیا کے ارادے سے تو خود بھی تباہ ہونا ہی اور دوسرے کو بھی تباہ کرنا ہی ایسی تعلیم سے خدا پناہ ہے۔ اور سطح کہ ایک شخص کے بیٹوں کا دستور ہو کہ آپس میں پیار و محبت سے رہتے ہیں اور مقاصد پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں سطح ایک استاد کے شاگردوں میں دوستی اور یاری ہونی چاہیے اور اگر انکا مقصود آخرت ہوتی ہے تب تو ایسے ہی ہوتے ہیں اور اگر دنیا مراد ہوتی ہے تو آپس میں حسد و بغض ہوتا ہے اسلئے کہ علما اور آخرت کے لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سفر کرنے والے اور دنیا سے الٹی طرف گزرنے والے ہیں اور دنیا کے برس اور مہینے اس راہ کی منزلین ہیں اور جو مسافر شہرون کو جاتے ہیں راہ میں انکو رفیق کا ملنا دوستی اور یاری کا سبب ہو جاتا ہے اور جب جنت علی کا سفر ہو تو اُسکے راستے میں رفیق کے ساتھ محبت کیسے ہوگی اور عادت اُخریٰ میں تنگی نہیں ہے کہ ایک کو ملجا دیگی تو دوسرا پناہ دیگا تو اسی جنت سے آخرت کے لوگوں میں نزاع اور حسد نہیں ہوتا بخلاف دنیا کی سعادت کے کہ انہیں گنجائش نہیں اسی لیے ہمیشہ اُنکے باب میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ اور جو لوگ کہ علوم سے طلب ریاست کی طرف مائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے خارج ہیں کہ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ اور اس آیت میں وَإِخْوَتُ الْإِخْلَافِ مِنْكُمْ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ دوسرا اویب یہ ہے کہ تعلیم کے باب میں صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار ہے یعنی علم سکھانے پر نہ مزدوری طلب کرے نہ اور کسی طرح کے بدلے کی نیت ہو نہ شکر کا خواہاں ہو بلکہ صرف خدا تعالیٰ کے واسطے اور اُسکے قرب کے طلب کے لیے سکھائے اور یہ بخانے کہ شاگردوں پر احسان ہوتا ہے بلکہ اُن کا احساس غنہ بھی ہوتا اور یہ تصور کرنا لازم ہے کہ فضل مجکوا نہیں کے سبب ہے ہوا ہے کہ انھوں نے اپنے دلوں کی تہذیب کی اور میرے حوالہ کیے کہ میں انہیں علوم کو بکر خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کروں جیسے کوئی شخص تمکو اپنی زمین عاریت دیدے تاکہ تم اپنے واسطے اُس میں کھیتی کرو تو ظاہر ہے کہ زمین والے کے فائدے کی نسبت کراسے تمکو فائدہ زیادہ ہوگا پس جب استاد کو تعلیم میں شاگرد کی نسبت کر ثواب خدا سے تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ہوتا ہو تو پھر شاگرد پر احسان رکھنے کے کیا معنی اگر شاگرد نہ تو استاد کو یہ ثواب کہاں سے ملتا اسی لیے جو خدا تعالیٰ کے ثواب و بدلہ اور کسی سے نہ مانگنا چاہیے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما ہوا قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ایسے کہ مال اور دنیا کی چیزیں بدن کی خادم ہیں اور بدن نفس کی سواری ہے اور مذہب علم ہو کما سی کی جنت سے نفس کا شرف ہے تو جو شخص علم کے بدلے میں مال طلب کرے اُس کی مثال ایسی ہی ہے کہ کسی کی جوتی میں نجاست لگ گئی ہو اور وہ انکو صاف کر نیکیے لیے اپنے منہ سے رگڑے تو ظاہر ہے کہ سہین مخدوم کو خادم کر دیگا اور خادم کو مخدوم اور یہ کمال درجہ کا انقلاب ہے اور سطح کا شخص قیامت میں مجرموں کے ساتھ اپنا سراوندھائے خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ حاصل یہ کہ فضل و منت استاد کو جواب دیکھو کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد خدا تعالیٰ کی طرف نزدیک ہونیکا ہے اُنکی نوبت علم فقہ اور کلام میں اور اُنکی تدریس میں کہاں تک پہنچی ہو کہ مال و رجاہ خرچ کرتے ہیں اور سطح طرح کی ذلتیں سلاطین کی خدمت میں جاگیر میں لینے کے لیے اُٹھاتے ہیں اور اگر اس بات کو وہ ترک کر دیں انکو کوئی نہ بوجھ اور نہ اُنکے پاس کوئی جائے پھر اسپر یہ ہے کہ استاد شاگرد سے بھی توقع رکھتا ہے کہ میری ہراڑی میں کام آئے اور میرے خیر خواہ کی مدد کرے اور یہ خواہ سے عداوت رکھے اور ضروریات دنیاوی میں گدھے کی طرح لدا کرے اور سب حاجات میں فراہم و بار بار ہے اور اگر اس مرید ذرا بھی قصور کرے تو پھر استاد جی اُسکے دلی دشمن ہیں پس سطح کا عالم نہایت دلی دشمن ہے جو اپنے لیے ہر تہ

۱۱ اسلام جو بین
۱۲ سوچا کی بات
۱۳ غنہ و منت میں نہ
۱۴ اس دن دشمن ہو گیا
۱۵ گرجو بین و اے
۱۶ اس سے نہ کر
۱۷ میں نہیں جا رہا
۱۸ خیر سے اپنے زور پر
۱۹ اصل میں یوں ہی
۲۰ اگرچہ اسکا مشاوری
۲۱ تو شاگردوں پر لازم
۲۲ ہے ان سے چھوڑ
۲۳ والا نہیں ہے بلکہ خود
۲۴ کہے کہ فضل و منت
۲۵ کو جو ہے اور ہر تہ

پسند کرے اور اُس پر خوش ہو اور اس قول سے شرم نہ کرے کہ میری غرض پڑھانے سے علم کا پھیلانا ہو تاکہ اُسکی نزدیکی اور اس کے دین کی مدد ہو غرض کہ تشانیوں اور علامات کو دیکھو تاکہ تمکو مغالطہ میں پڑنے کے اقسام معلوم ہو جو دین تیسرا ادب یہ ہے کہ شاگرد کی نصیحت میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کرے مثلاً بائیں طور کہ اگر وہ قابلیت سے پہلے کسی رتبہ کا درجہ ہو یا علم ظاہر تحصیل کر نیسے پیشتر علم باطن اور مخفی میں مشغول ہونا چاہے تو اسکو منع کرے پھر اسکو تنبیہ کرے کہ علوم کی طلب قرب الہی کے لیے کرے نہ ریاست کی طلب اور فخر کر نیکی لیے اور اس امر کی پُرانی اُسکے دل میں جب قدر ممکن ہو اول ہی جائے اسیلئے کہ عالم فاجر کی صلاح کم ہوتی ہے اور فرائی زیادہ پس اگر اُستاد اپنے شاگرد کے باطن سے یہ معلوم کرے کہ شیخ دنیاء ہی کے لیے علم کا طالب ہو تو جس علم کی طلب ہو تو کو دریافت کرے اگر وہ علم فقہ میں جھگڑا کر نیکا اور کلام میں اور مقدمات کے قناتے اور احکام میں مناظرہ کر نیکا ہو تو شاگرد کو اُن سے باز رکھے اور منع کرے کہ علومِ آخرت کے علم نہیں اور نہ اُن علوم میں سے ہیں جنکے باب میں کسی بزرگ کا قول ہو کہ ہم نے علم کو غیر خدا کے لیے سیکھا مگر علم نے الکار کیا کہ بجز خدا ستعالی کے اور کسی کے لیے ہو اور اسطرح کے علوم علم تفسیر اور حدیث اور علم آخرت جسمین سلف کے لوگ مشغول رہتے تھے اور اخلاق نفس کو پچا پچا اور اُنکی تہذیب کی کیفیت معلوم کرنی ہیں پس اگر طالب علم ان علوم کو دنیا کی غرض سے سیکھے تو ہستاد مزاحم ہو اسیلئے کہ طالب علم وعظ کی طمع اور لوگوں کو پیروی میں لائیکلی لالچ سے اپنے مستعد ہوتا ہے اور بعض اوقات اُشنا سے تحصیل میں انجام سے آگاہ ہو جاتا ہے اسیلئے کہ انہیں وہ علوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے خوف دلا دین اور دنیا کو نظر و غیب چھوڑ کر آخرت کو بڑی کر دین اور اس توقع پڑتی ہے کہ انجام کو طالب مذکور راہ رہتے پر آجائے اور جن امور کی نصیحت دوسرے کو کرے اُسے خود بھی نصیحت مانے۔ اور لوگوں میں مقبول ہونے اور جاہ پیدا کر نیکی محبت علم کی تحصیل میں ایسی ہی جیسے پرندوں کے شکار کے جال کے گردانے والے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ امر اپنے بندوں کے ساتھ ملحوظ فرمایا ہے کہ شہوت کو پیدا کیا تاکہ خلق کی نسل اُسکے ذریعہ سے باقی ہے اور محبت جاہ کو بھی اسی لیے پیدا کیا ہے کہ سبب علوم کے قائم رہنے کا ہو اور یہ بات انھیں معلوم مذکورہ میں ہو سکتی ہے مگر محض خلائی مسائل اور کلام کے جھگڑے اور اُنکے فروغ و تحجیب کو معلوم کرنا یہ ایسے ہیں کہ اگر آدمی انھیں کا ہو رہے اور دوسرے علوم سے اعراض کرے تو دل کی سستی اور خدا تعالیٰ سے غافل رہنا اور گمراہی میں پڑا رہنا اور جاہ کا طالب ہونا اُسے بڑھتا ہے اور کچھ فائدہ نہیں مگر جسکو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بچائے یا ان باتوں کے ساتھ اور کوئی علم دینی ملے تو البتہ فائدہ ہو سکتا ہے اور تجربہ اور شاہدہ کی طرح سپر کوئی دلیل نہیں پس دیکھ کر عبرت کرو اور چشم بصیرت کھولو تاکہ اسکی تحقیق بندوں اور شہروں میں تمکو معلوم ہو اور اللہ سے مدد و کار ہو۔ ایک بار حضرت سفیان ثوری کو کسی ملول دیکھا اور باعث ملال کا پوچھا فرمایا کہ ہم دنیا داروں کے لیے تجارت گاہ بن گئے کہ علم کے لیے انہیں سے کوئی ہمارے پیچھے پڑتا ہے یہاں تک کہ جب سیکھ لیتا ہے تو کمال با عامل یا خائن نامان کر دیا جاتا ہے جو تمھا ادب جو تعلیم کے باب میں عمدہ اور باریک ہو وہ یہ کہ شاگرد کو اخلاق بھی جب تک ہو سکے کنایہ پر کی راہ سے منع کرے تصریح اور توبیح کے ساتھ جھڑکے اسیلئے کہ تصریح ہمیت کا جواب دور کرتی ہے اور خلاف کرنے پر جرات کا باعث اور اصرار پر حریص ہو نہ کا موجب ہوتی چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کل اُستادوں کے استاد ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آدمیوں کو میں سنگینان توڑنے سے منع کر دیا جائے تو اُنکو ضرور پچوڑیں اور کہیں کہ ہلو جو اسے منع کیا ہے تو ضرور انہیں کوئی بات ہو اور اس امر پر

اب اس حدیث
کو صرف ان
سند میں سے لیا
منہ علیہ السلام
کیا جو اس
کا واروٹہ ۱۲

قصہ حضرت آدم اور حوا علیہما السلام کا جنکو درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا گیا تھا ایک خوب شاہد پر مبنی جو قصہ کو تکویداً یا تو ایسے نہیں ہو کہ تم کہانی سے جان لو بلکہ ایسے کہ اُس سے عبرت کے طور پر خبردار ہو جاؤ۔ اور ایک وجہ تصریح نہ کرنے کی یہ بھی ہے کہ جو نفوس چھے اور ذہن تیز ہوتے ہیں وہ کناٹہ کنے میں بھی اُسکے معانی نکال لیتے ہیں اور مقصود کو سمجھ جائیں گی خوشی اُسکے بموجب عمل کرنے کی رغبت دلاتی ہو تاکہ دوسروں کو معلوم ہو کہ یہ بات اُسکی دانائی سے مخفی نہ رہی یا بخوان دب یہ ہو کہ استاد جس علم کو سکھاتا ہو اُسکو چاہیے کہ شاگرد کے دلیمن اُس علم کے اوپر کے علوم کی بُرائی نہ ڈالے جیسے لغت پڑھانولے کی عادت ہوتی ہو کہ علم فقہ کو بُرا کہا کرتا ہو اور فقہ سکھانے والے کی عادت ہو کہ علم حدیث اور تفسیر کی بُرائی بیان کرتا ہو کہ یہ علوم صرف نقلی اور سننے کے متعلق اور پڑھنے کے لیے زیبا ہیں عقل کو انہیں دخل نہیں اور کلام والا فقہ سے نفرت کرتا ہو اور کتا ہو کہ علم فقہ ایک فرع ہے جس میں عورتوں کے حیض کا بیان ہو وہ کلام کو کمان پہونچ سکتا ہے جس میں ذکر صفت رحمان ہو تو استادوں میں یہ عادتیں بُری ہیں اُن سے پرہیز کرنا چاہیے بلکہ جو استاد ایک علم کی تعلیم کا کفیل ہو اُسکو چاہیے کہ شاگرد پر دوسرے علم کے سیکھنے کی راہ بھی نکال دے اور اگر کئی علم کا کفیل ہو تو نثرین ترتیب کا لحاظ رکھے کہ شاگرد ایک رتبہ سے دوسرے پر ترقی کرتا جائے چھٹا ادب یہ ہو کہ شاگرد کے سامنے بیان کرنے میں صرف اُسکی سمجھ پر کفایت کرے ایسی بات اُس سے نہ کہ جس تک اُسکی عقل نہ پہونچے تاکہ وہ اُس سے نفرت نہ کرنے لگے یا اُسکی عقل ضبط نہ ہو اور اس دب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ ہم انبیاء کے گردہ ہیں ہم کو یہ حکم ہے کہ لوگوں کو اُنکے مرتبہ میں رکھیں اور اُنکی عقلوں کے بموجب اُن سے گفتگو کریں۔ تو استاد کو بھی چاہیے کہ شاگرد کے سامنے حقیقت کسی امر کی اُسوقت ظاہر کرے کہ اُسکو معلوم ہو جائے کہ شاگرد اُسکو اچھی طرح سمجھ جاوے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی قسم کے سامنے ایسی بات کہتا ہو کہ جسکو اُنکی سمجھ نہیں پہونچتی تو اُن میں سے کچھ لوگوں پر فتنہ ہو جاتا ہو۔ اور حضرت علیؑ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں بہت سے علوم میں بشرطیکہ اُنکے سمجھنے والے ہوں یعنی میں اُن کو ایسے اظہار نہیں کرتا کہ اُن علوم کا کوئی متحمل نہیں اور آپ نے سچ فرمایا کہ نیک بندوں کے دل بھیید و نکی قبرین میں اس سے معلوم ہوا کہ عالم کو نہ چاہیے کہ جو کچھ جانتا ہو اُسکو ہر کسی سے کہدے اور یہ اُس صورت میں ہو کہ طالب علم اُسکو سمجھتا ہو مگر اُس سے فائدہ لینے کا اہل نہ ہو اور جس صورت میں کہ سمجھتا ہی نہ ہو تب تو بطریق اولیٰ ذکر کرنا اُسکے آگے نہ چاہیے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جواہر کو سورتوں کی گردن میں مت ڈالو کہ حکمت جو ہر دن سے بہتر ہو اور جو شخص اُسکو بُرا جانتا ہو وہ سورتوں سے بدتر۔ اور اسی جہ سے کسی بزرگ نے کہا ہو کہ شخص کو اُسکی عقل کے پیمانے کے بموجب نا پوا اور اُسکی سمجھ کی ترازو کے بموجب اُسکے لیے سخن سنج ہو تاکہ تم اُس سے بچے رہو اور وہ تم سے نفع پائے ورنہ وہ تنگی حوصلہ کے سبب نہ مانے گا اور کسی شخص نے ایک عالم سے کوئی بات پوچھی اُس نے جواب نہ دیا سائل نے کہا کہ تم نے سنا نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جو شخص علم مفید کو چھپا دے گا روز قیامت میں اُسکے منہ میں آگ کی لگام دی جاوے گی عالم نے جواب دیا کہ لگام کو رہنے دو اور جلد و اگر کوئی سمجھے والا دیکھا اور اُس سے میں چھپاؤں گا تو وہ مجھ کو لگام سے لیگا اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہو ولا تاتوا السفہاء اموالکم امین بھی یہی نتیجہ ہو کہ علم جس شخص کو خراب کرے اور نہ پوچھا دے اُسکو اسے باز رکھنا بہتر ہو اور غیر مستحق کو چیز کے دینے میں نسبت مستحق کے نہ دینے کے کچھ ظلم کم نہیں بلکہ دونوں میں ظلم برابر ہے چنانچہ کسی نے قطعہ کہا ہو جسکا ترجمہ یہ ہو قطعہ

اج یہ حدیث ہو کہ
بن سحر کی حدیث
کا حکم ہو اور اس کو
برادیت مافوقہ اند
لفظوں سے بیان
کیا ہو سحر ابونیم
بزاریت ابن عباس
سنن ضعیف
سحر ابن ماجہ
برادیت ابویوسف
سنن ضعیف
سنن ۴ اور مت
والدہ ابی عقیلون
کو اپنے مال

سلک لکھ کر کو کر کے میں جو انو غیر بنار پنگلین کیوں ہوں گرنچے را کیں ہزار پچروا ہوں کو ہوں چل سے کب جو ہر کی قدرت دہستہ انکو کیسے بناؤں گدھو نکا ہارہ
 گر فضل سے خدا کے کریم و لطیف کے چہ علم و ہنر کا اہل کوئی ہوئے آشکارہ تہ قفل اس خزانہ کا کھولوں براہ مہرہ در نہ چھپاؤں اسکو میں چون در شاہراہ
 تعلیم جو کوئی کرے ناکس کو ہو بیا و پگراہل کو سکھائے نہ کچھ ہر قسم شعار بد سا تو اہل دب یہ ہو کہ جب شاگرد کا حال معلوم ہو جاوے کہ کم سمجھ ہے تو
 استاد کو چاہیے کہ اسکو موٹی بات جو اس کے لائق ہو بتائے اور اس سے یہ نہ کہے کہ میں کوئی دقیق بات بھی ہو جو ہنر نہ ہو نہ بتائی کیونکہ اس
 کئے سے شاگرد کی رغبت اس موٹی بات میں پھینکی پڑ جاوے گی اور اس کے دل کو پرگندگی ہوگی اور یہ وہم کریگا کہ مجھ کو بتانے سے دریغ کرتے ہیں
 کیونکہ اپنے گمان میں ہر کوئی یہی سمجھتا ہو کہ میں ہر ایک علم و دقیق کا قابل ہوں در ہر شخص خدا تعالیٰ سے اس بات پر راضی ہو کہ میری
 عقل کامل بنائی اور بڑا احمق اور کم عقل وہ ہو جو اپنی عقل کے کامل ہوئیے زیادہ خوش ہو اس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ عوام میں سے
 اگر کوئی شخص شرع کا پابند ہو اور جو عقیدے کے سلف سے منقول ہیں بلا تشبیہ و ردوں کسی تاویل کے اس کے دل میں جیسے ہوں اور با وجود
 اس کے اسکا باطن بھی اچھا ہو اور اسکی عقل کو اس سے زیادہ کا تحمل نہ تو ایسے شخص کے اعتقاد کو پریشان نہ کرنا چاہیے بلکہ اسکو اس کے
 کام میں مشغول رہنے دینا چاہیے اسلئے کہ اگر اس کے سامنے ظاہر کے تاویلات ذکر کیے جاویں تو عوام کی بندش سے نکلیا و یگا اور خواص میں
 داخل ہونا اسکو میر نہ ہوگا تو جو آڑا سینا در گنا ہوں میں تھی وہ دور ہو جاوے گی پھر پورا شیطان سرکش بنکر اپنے آپ کو اور غیروں کو
 ہلاک کریگا پس عوام کے سامنے ہر ایک علموں کی حقیقتیں بیان ہی نہ کرنی چاہئیں بلکہ ان کو تو صرف عبادات اور جن کا سون میں وہ
 ہوں انہیں ایمان داری کی تعلیم کرنی مناسب ہو اور قرآن کے مضمون کے بموجب جنت کی رغبت اور دوزخ کے خوف سے ان کے دلوں کو پڑ کرنا
 چاہیے اور کسی شہہ کی تحریک ان کے سامنے نہ کیجاوے کہ اکثر شہہ ان کے دل میں ٹک رہتا ہو اور انکا کھنا دشوار ہو جاتا ہو اور اسی وجہ سے
 ہلاک اور تباہ ہو جاتے ہیں حاصل یہ کہ عوام کے لیے باب بحث مفتوح نہ کرنا چاہیے ورنہ انکو ان کے کام سے کھو دینا ہو جس پر کہ مداخلت کے قائم
 رہنے اور خواص کی زندگی جاوید کا ہوا آٹھوان ادب یہ ہو کہ استاد اپنے علم کے بموجب عمل کرتا ہو ایسا نہ ہو کہ کچھ اور کرے کچھ اسلئے کہ علم
 تو دل کی آنکھ سے معلوم ہوتا ہو اور عمل ظاہر کی آنکھ سے اور ظاہر میں لوگ بہت سے ہیں تو اگر عمل علم کے خلاف کرے گا تو ہر بات نہوگی اور
 جو شخص خود ایک کام کو کرے اور دوسروں کو کہے کہ اسکو نہ کرو کہ زہر قاتل ہو تو لوگ اس سے تمسخر کریں گے اور تہمت لگا دینگے اور اس کام کے کرنا
 زیادہ حریص ہونگے اور کہیں گے کہ اگر یہ کام اچھا اور مزہ دار نہ ہوتا تو استاد ہی کیوں اختیار کرتے اور استاد کو اگر شاگرد کے کاٹ سے دیکھو تو ایسا ہی جیسا نفس کا
 حال گارے کی نسبت کر اور لکڑی سایہ کے کاٹ سے جو جس چیز میں خود نقش نہوگا وہ گارے میں کیسے نقش کر دیگا اور لکڑی اگر خود سیدھی ہوگی تو ہر
 سایہ کیسے سیدھا ہوگا اسی لیے کسی نے اس مضمون پر شعر منع مست کر اس خطا سے جس میں تو مشغول ہو یہ بڑا ہی عیب ہو اور انا مقول
 اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہو انا من الناس بالبروتسون انفسکم اور ہمیں وجہ گناہ ہو کا وبال عالم پر بہ نسبت جاہل کے زیادہ ہوتا ہو اس وجہ سے
 کہ عالم کے مبتلا ہونے سے ایک عالم مبتلا ہو جاتا ہو اور لوگ اسکی پیروی کرتے ہیں اور جو شخص کہ کوئی طریق بد نکالتا ہو تو اس پر سزا گناہ اور جہنم
 اس طریق پر چلے انکا گناہ ہوتا ہو اور اسی جہنم حضرت علیؑ نے فرمایا ہو کہ دو شخصوں نے میری مکر توڑی ایک تو اس عالم سے کہ اپنی عزت
 کھو دی ہو اور علانیہ مرتکب گناہ ہو دوسرا اس جاہل نے کہ زہر بن رہا ہو اسلئے کہ جاہل اپنے زہر نہینے سے لوگوں کو دھوکا دینا ہو اور عالم انکا

استاد کی علم
 کو نہ کرنا چاہیے
 اور جو علم کا
 پرست ہو

خطا سے مغالطہ دیتا ہو واللہ اعلم چھٹی فصل علم کی آفتون اور علمائے آخرت اور علمائے بد کی علامتوں کے بیان میں علم اور علمائے فضائل میں جو کچھ وارد ہوا ہو اسکو تو ہم بیان کر چکے ہیں اور علمائے بد کے باب میں بہت سخت وعید آئی ہیں جنسے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں عذاب زیادہ تر سخت اور لوگوں کی نسبت کراہیں پر ہو گا اسلیے جاننا ان علامتوں کا جو علمائے آخرت اور علمائے دنیا کو علحدہ کر دین بہت ضرور ہوا اور ہماری غرض علمائے دنیا سے علمائے بد میں جنکی غرض علم سے دنیا میں چین اڑانا اور اہل دنیا کے نزدیک جاہ و منزلت کا ذریعہ ہو جانا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کو سب لوگوں کی نسبت کراہت تر عذاب اس عالم پر ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو اسکے علم سے نفع نہ دیا ہو اور فرمایا آدمی عالم نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے علم پر عامل نہ ہو اور فرمایا اللہ علم علیاں علم علی اللسان فذلک حجة اللہ تعالیٰ علی بن آدم علم فی القلب وذلک العلم النافع اور فرمایا کہ آخر زمان میں عابد جاہل ہونگے اور علمائے فاسق اور فرمایا علم کو اس غرض سے مت سیکھو کہ اس سے علمائے کفار کے ساتھ فکر و اور بیوقوفوں سے بحث کرو اور لوگوں کے منہ اپنی طرف پھیر داور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ دونوں میں جاوے گا۔ اور فرمایا جو شخص اپنے پاس کے علم کو چھپا دے اسکو خدا تعالیٰ آگ کی لگام دیگا۔ اور فرمایا البتہ میں دجال کی نسبت کر غیو حال سے تم پر زیادہ خوف کرتا ہوں کسی نے عرض کیا وہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ گمراہ کرنے والے اماموں سے ڈرتا ہوں۔ اور فرمایا جو شخص علم میں زیادہ ہو اور ہدایت میں زیادہ ہو وہ اللہ تعالیٰ سے دوری میں زیادہ ہو گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتب آخربین چلنے والوں کے لیے تم راستہ صاف کرو گے اور خود حیرت والوں کے ساتھ گھڑے رہو گے غرض کہ یہ اخبار اور انکے سوا اور بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ علم کا خطر بڑا ہی اسلیے کہ عالم یا تو ہلاک ابد کا متعرض ہوتا ہے یا سعادت جاوید کا اور علم میں خوض کرنے سے اگر سعادت نپاویگا تو سلامت رہنے سے بھی محروم رہیگا اور آثار بھی اس باب میں بہت ہیں حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ مجھ کو اس امت پر زیادہ تر خوف منافق علم والے کا ہے لوگوں نے عرض کیا کہ منافق کس طرح عظیم ہو سکتا ہے فرمایا کہ زبان کا عظیم ہو اور دل اور عمل کے لحاظ سے جاہل اور حضرت حسن بصریؒ کا قول ہے کہ تو ان لوگوں میں نہ ہو کہ علم اور ظرافت کو مثل علما اور حکما کے رکھتے ہوں اور عمل میں بیوقوفوں کے برابر ہوں۔ اور ایک آدمی نے حضرت ابوہریرہؓ سے کہا کہ میں علم سیکھنا چاہتا ہوں مگر یہ کہ میں اسکو ضائع نہ کروں آپ نے فرمایا کہ علم کو ضائع کرنے کے لیے تمھارا چھوڑ بیٹھنا ہی کافی ہے۔ اور ابراہیم بن عقیقہ سے کسی نے کہا کہ لوگوں میں سے زیادہ مذمت کس کو ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ دنیا میں تو اسکو ہوتی ہے جو اپنے شخص پر احسان کرے کہ اسکا مشکور نہ ہو اور موت کے وقت اس عالم کو ہوگی جسے عمل میں کوتاہی کی ہو۔ اور خلیل بن احمد نے کہا ہے کہ آدمی چار میں ایک وہ کہ واقع میں جانتا ہو اور جانتا ہو کہ میں جانتا ہوں تو وہ شخص عالم ہے اسکا اتباع کرو اور ایک وہ کہ جانتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ جانتا ہوں تو وہ سوئیالا ہے اور اسکو ہشیار کرو اور ایک وہ کہ نہیں جانتا اور جانتا ہو کہ نہیں جانتا ایسا شخص ہر امت کے قابل ہے اسکو ہدایت کرو اور ایک وہ کہ نہیں جانتا اور یہ نہیں جانتا کہ جانتا ہو تو وہ جاہل ہے اسکو ترک کرو۔ اور حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ علم عمل کو بکارتا ہے اگر عمل نے ہاں کہا تو خیر ورنہ علم رخصت ہوتا ہے۔ اور ابن مبارک فرماتے ہیں کہ آدمی جب تک طلب علم میں رہتا ہے تب تک عالم ہوتا ہے اور جب یہ گمان کرتا ہے کہ میں جان چکا تب جاہل ہو جاتا ہے۔ اور فضیل بن عیاضؒ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میں شخص پیر ترسنا ہے نہ ایک وہ شخص کہ اپنی قوم میں عزت رکھتا تھا اور ذلیل ہو گیا اور ایک وہ کہ قوم میں تو انگریز تھا اور مفلس

حج دیباچہ میں گذری ۱۲
حج ابن جان برایت
ابوہریرہ اور سفیان
شرح علم زمان
ایک علم زمان
پر سونو تو اللہ تعالیٰ
کی حجت ہے
اولاد آدم سے اور
ایک علم زمان
اندر سے ہیں حکم
سفید سے حکم
تورہی نے سیر اور
خطب نے برایت
باب السند ۱۲
حج عالم برایت
اس راہلہ صفحت
حج ابن ماجہ
برایت ماہرہ
حج بیہ گذری
حج احمد برایت
ابو ذر ۱۲
دینی برایت علی بن
صفحت اور اسین
برایت کی جسک
نہ ہے ۱۲

ایمان ہی نہیں وہ عالم کیسے ہوگا اور جو شخص دنیا اور آخرت کا ضد ہونا نہیں جانتا اور یہ کہ ان دونوں کو جمع کرنا ایک طمع ہے سود پر توجہ
سب انبیاء کی شریعتوں سے ناواقف ہو وہ قرآن مجید کا اول سے آخر تک منکر ہو تو ایسا شخص بھی علما میں شمار نہیں ہو سکتا اور جو شخص اپنے
باتوں کو جان کر آخرت کو دنیا پر اختیار نہ کرے تو وہ شیطان کا قیدی ہو کہ اسکی شہوت نے اسکو تباہ کر دیا اور بدعتی اُسپر غالب آگئی تو جن لوگوں کے
یہ درجے ہوں وہ علما کے زمرہ میں کیسے تصور ہو سکتے ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام کی روایات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد اُطرح مروی ہے کہ عالم
جسوقت اپنی شہوت کو اختیار کرتا ہے تو ادنیٰ بات اُسکے ساتھ میں یہ کرتا ہوں کہ اُسکو اپنی مناجات کے مرتبے محروم کر دیتا ہوں اور داؤد میری کیفیت
یہ عالم سے مت پوچھنا جسکو دنیا نے متوالا کر دیا ہو ورنہ وہ جھکو میری نعمت کی راہ سے روک دیگا اس قسم کے لوگ میرے بندہ کے حق میں
راہزن ہیں اور داؤد جب تو کوئی میرا طالب دیکھے تو اُسکا خادم بن اُسے داؤد جو شخص کسی بندے بھاگے ہوئے کو میری طرف مٹاتا ہے
اُسکو بڑا ہوشیار فرما دیتا ہوں اور جسکو ایسا لکھ لیتا ہوں اُسکو کبھی عذاب نہیں کرتا اور اسی جہت سے حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا ہے کہ علما کی
سزا دل کا مر جانا ہے اور دل کی موت علل آخرت کے عوض میں دنیا کا طلب کرنا ہے اور یحییٰ بن معاذ رازی فرماتے ہیں کہ جب علم اور حکمت سے
دنیا طلب کی جاتی ہے تو انکی جوت جاتی رہتی ہے اور سعود بن مسیبؒ نے فرمایا ہے کہ جب تم عالم کو دیکھو کہ وہ بات کا افشا کرنا ہو تو وہ چور ہے اور حضرت
عمرؓ نے فرمایا ہے کہ جب تم عالم دنیا کا خواہان دیکھو تو تم اُسکو دین میں تھم جانو اسلیئے کہ خوشنم کسی چیز کا اپنی خواہش کی چیز ہی میں جھسکا رہتا ہے
اور مالک بن دینار کا قول ہے کہ میں نے بعض پہلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عالم جب دنیا کی محبت کرتا ہے تو اُسکے ادنیٰ
امر میں اُسکے ساتھ یہ کرتا ہوں کہ اپنی مناجات کی حلاوت اُسکے دل میں سے نکال لیتا ہوں اور ایک شخص نے اپنے بھائی کو لکھا کہ مجھکو علم
عنایت ہوا ہے اپنے علم کے نور کو گناہوں کے اندھیرے سے مت بچھانا ورنہ جس روز اہل علم اپنے علم کے بجائے میں ملیں گے تو تار کی میند
رہیگا۔ اور یحییٰ ابن معاذ رازیؒ علما سے دنیا کو یوں کہا کرتے تھے کہ علم والو تمھارے محل قیصر کے سے ہیں اور کائنات کسرتی کے سے اور کپڑے
بہت ٹیپ ٹاپ کے اور سوزے جاوت کی طرح کے اور سواریان قارون کی سی اور برتن فرعون کے سے اور گناہ جاہل کی طرح کے اور تہذیب
شیطان کے میں تو شریعت محمدیؐ کی گمان ہے کسی کا شعر ہے شعر گز نازگ سے راعی بجائے ہیں گلہ بولے جو خود ہی وہ بجا یکن گرگ حب کیا ہو
اور کسی دوسرے نے کہا ہے شعر نکسین کلام بولے اگر کچھ ہو اُسکو یاد مصلح نک کا کیا ہے پڑے نہیں جب فساد اور کسی شخص نے ایک عارف سے پوچھا کہ اُسکے
نزدیک جس شخص کو گناہوں سے راحت ہوتی ہے کیا وہ خدا تعالیٰ کو نہیں پہچانتا اُنھوں نے فرمایا کہ میں تو اس بات میں شک نہیں کرتا کہ جسکے نزدیک
نسبت آخرت کے ترجیح رکھتی ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کو نہیں پہچانتا حالانکہ یہ شخص نسبت پہلے شخص کے بہت کم ہے اور یہ گمان کرنا کہ اہل ترک گناہ
علما سے آخرت میں ملنے کے لیے کافی ہے اسلیئے کہ جاہ کا خرمال سے زیادہ ہے اور اسیر وہ سے بشر نے کہا ہے کہ لفظ حد ثنا جو روایت کے لیے
کہا جاتا ہے دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جب تم کسی کو حد ثنا کہتے ہوئے سناؤ تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھکو جگہ دو اور اُنھیں بزرگ نے
کچھ اور دس بے گناہوں کے ذمہ کر دیے تھے اور کہتے تھے کہ مجھکو خواہش ہے کہ حدیث بیان کروں گریہ خواہش جاتی رہے تو حدیث بیان کر دن
اور اُنھیں گایا اور کسی دوسرے بزرگ کا قول ہے کہ جب تم کو خواہش ہو کہ حدیث کہو تب خاموش ہو رہو اور جب خواہش نہ ہو تب بیان کر
اور اسکی وجہ یہ ہے کہ تعلیم اور ارشاد کا منصب ملنے سے جاہ کی لذت تمام دنیاوی لذتوں سے بڑھ کر ہے تو جو اپنی خواہش کو اپنی پین بائیکا وہ

علم اصل میں ہے
جو کہ لے علم
نہ شہوت میں ایسے
جو جسے طمع
میں مذکور ہوتا ہے
۱۱ ایک سر علی

علمیہ ہیں۔ اور براہیم بن اویس فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے کلام کو فصیح کیا تو اس میں غلطی نہ کی مگر اعمال میں غلطی کی تو اسکو درست نہ کیا۔ اور ذرا علی فرماتے ہیں کہ جبے خوش تقریری کو وقل ہوتا ہے تو خشوع جاتا رہتا ہے۔ اور کھول بعد الرحمن بن غنم سے راوی ہیں کہ انھوں نے فرمایا کہ مجھے اس صاحبیوں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ہم علم کا چرچا مسجد قبا میں کرتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ جہد رہا ہو سیکھ لو اللہ تعالیٰ تمکو ثواب ہرگز نہ دیگا جب تک کہ عل نہ کرو گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص علم سیکھتا ہے اور پیر عمل نہیں کرتا اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی عورت نفیہ زنا کرے اور اسکو حمل رہ جائے اور جب حمل ظاہر ہو تو وہاں ہوا سطح جو شخص اپنے علم کے بموجب عمل نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسکو قیامت کے دن مجمع میں قضا کرے گا اور حضرت معاذ کا قول ہے کہ عالم کی لغزش سے دُروا سیکے کہ لوگوں میں اسکی قدر بڑھی ہو اسکی لغزش میں لوگ اسکی پیروی کرتے ہیں۔ اور حضرت عمرؓ نے فرمایا ہے کہ جب عالم لغزش کرتا ہے تو اسکی لغزش ایک عالم کو لغزش ہو جاتی ہے اور یہ بھی آپ ہی کا ارشاد ہے کہ تین باتیں ہیں جن سے دنیا کے لوگ برباد ہو جاتے ہیں ایک انہیں سے عالم کی لغزش ہے اور حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آویگا کہ دل کی شیرینی کھاری ہو جاوے گی اور عالم کو اسوقت میں علم سے فائدہ نہ ہوگا اور نہ طالب علم کو کچھ نفع ہوگا انکے علما کے دل مثل زمین شور کے ہونگے کہ اسپر بانی کے قطرے گرتے ہیں اور ذرا شیرینی انہیں نہیں معلوم ہوتی اور یہ حال اسوقت ہوگا کہ علما کے دل دنیا کی محبت کی طرف اور آخرت پر اسکو ترجیح دینے کی طرف مائل ہونگے اسوقت اللہ تعالیٰ دلوں میں سے حکمت کے چشمے نکال دیگا اور ہدایت کی شعون کو گل کر دیگا جب انکے عالموں سے تم لوگے تو زبان سے کہیں گے کہ ہم خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں مگر بدکاری انکے عمل میں ظاہر ہوگی زبان کی بڑی ارزانی ہوگی اور دل کی نہایت گرانی قسم ہو اس ذات کی جسے سوا اور کوئی معبود نہیں کہ یہ امر ایسے ہوگا کہ استادوں نے غیر اللہ کے لیے سکھایا اور شاگردوں نے غیر اللہ کے واسطے سکھا۔ اور توحید اور انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جس چیز کو تم نہیں جانتے اسکا علم طلب نہ کرو جب تک کہ جس قدر تمکو معلوم ہو اسپر عمل نہ کرو اور حدیفہ فرماتے ہیں کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ اگر کوئی اپنے علم کے دسویں حصے کو بھی چھوڑ دے تو ہلاک ہو جائے اور غفر بے ایک ایسا وقت آویگا کہ اگر کوئی اُس میں اپنے علم کے دسویں حصے پر بھی عمل کرے گا تو نجات پاویگا اور یہاں چھوڑ کر لی کثرت کے باعث ہوگی اور جان لو کہ عالم کی مثال قاضی کی طرح ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخر زما میں ایسے عالم ہونگے کہ لوگوں کو دنیا میں وہو یعلم فذلک فی الجنۃ وقاضی قضی باجور وہو یعلم اولایعلم فمافی النار اور کعبہ نے فرمایا ہے کہ آخر زما میں ایسے عالم ہونگے کہ لوگوں کو دنیا میں نہ ہر کرنے کو کہیں گے اور آپ نہ نہ کریں گے اور لوگوں کو ڈراؤینگے اور آپ نہ ڈریں گے اور حکام کے پاس آئیں گے اور دن کو منع کریں گے اور خود انکے پاس جاویں گے اور دنیا کو آخرت پر اختیار کریں گے اور اپنی زبان کی بدولت کھاویں گے تو انکو نہ کو اپنے پاس بٹھاویں گے نہ بغیر انکو علم پر ایسا کریں گے جیسے عورتیں مردوں پر لڑتی ہیں جب کوئی انکا ہم نشین دوسرے کے پاس جا بیٹھے گا تو وہ اسپر غصہ ہونگے یہ لوگ متکبر اور اللہ تعالیٰ کے دشمن ہونگے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم پر کبھی علم ہی کے ذریعہ سے غالب ہو جاوے گا لوگوں نے عرض کیا کہ یہ کیسے ہوگا آپ نے فرمایا کہ یوں کہیں گے کہ علم سیکھ اور جب تک سیکھ نہ چکے تب تک عمل مت کر سہ آدمی علم میں مصروف رہتا ہے اور عمل میں لیت وعلل کرتا ہے یہاں تک کہ مر جاتا ہے اور کچھ عمل نہیں کرتا۔ اور سری سقطی فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو طالب علم ظاہر کا حصہ تھا اسے عبادت کے لیے عزت اختیار کی میں نے اس سے وجہ عزت کی پوچھی اس نے کہا کہ میں نے خوب میں دیکھا کہ کوئی یوں کہتا ہے کہ خدا تجھے کھو دے علم کو بک کر کھو دیگا

۱۱ ابن علیؓ اور انکے پیرو
۱۲ خطیب بصری
۱۳ اور ذرا علیؓ نے فرمایا
۱۴ سازین میں
۱۵ بسند صحیح
۱۶ قاضی بن یزید
۱۷ وہ کہہ کر دے
۱۸ حق کا اور وہ جانتا
۱۹ جو قاضی بن یزید
۲۰ جو اور ایک وہ کہہ کر دے
۲۱ سے جو کہہ کر دے
۲۲ خواہ جانتا ہو
۲۳ یا نہ جانتا ہو
۲۴ دونوں دونوں
۲۵ روایت میں
۲۶ ۱۲ روایت میں
۲۷ ۱۲ روایت میں
۲۸ خطیب
۲۹ روایت میں
۳۰ بسند ضعیف
۳۱ ۱۲ روایت میں
۳۲ مطلب یہ کہ جب
۳۳ قرآن سکھو تو
۳۴ غایت سے غایت
۳۵ نکال کر دے

بن نے جواب دیا کہ میں تو اسکو یاد کرتا ہوں اُسے کہا کہ اُسکا یاد کرنا یہ ہو کہ اُسکے بموجب عمل کرے اسلئے میں نے تحصیل علم کو ترک کر کے عمل کی طرف توجہ کی۔ اور حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا ہو کہ علم کثرت روایت سے نہیں ہوتا بلکہ علم خوف خدا ہی۔ اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ جتنا چاہو علم سیکھ لو خدا تعالیٰ ثواب ہرگز نہ دیکھا جب تک کہ عمل نہ کرو گے اسلئے کہ بیوقوفوں کا مقصود علم سے روایت کرنا ہی اور علما کی غرض رعایت اور پاسداری ہی۔ اور مالک کا ارشاد ہو کہ علم کا تحصیل کرنا اور اُسکا پھیلانا دونوں اچھے ہیں بشرطیکہ نیت درست ہو مگر دیکھو کہ جو چیز صبح سے لیکر شام تک تمہارے ساتھ رہے اُسپر دوسری چیز کو اختیار نہ کرو۔ اور حضرت ابن مسعودؓ کا قول ہو کہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہو کہ تم اس پر عمل کرو تم نے اُسکے پڑھنے پڑھانے کو عمل ٹھہرایا اور غریب کچھ لوگ ایسے ہونگے کہ وہ اُسکو نیزہ کی طرح سیدھا کرینگے اور بہتر نہونگے اور عالم جو عمل نہیں کرتا اسکی مثال ایسی ہی جیسے بیمار کہ دوا کی صفت بیان کرے یا بھوکھا شخص جو لذت کھانے کے نام لے کر دیر بیان کرے اور اسکو وہ جانے نہ ملے اور اس جیسے شخص کے باب میں یہ قول اللہ تعالیٰ کا ہو و لکم الویل مما تصفون اور حدیث شریف میں ہے کہ جن چیزوں سے میں اپنی امت پر ڈرتا ہوں اُنہیں سے عالم کی لغزش ہو اور قرآن میں منافق کا جھگڑا اور ایک علامت علیٰ آخرت کی یہ ہو کہ اُسکی توجہ ایسے علم کی تحصیل کی طرف ہو جو آخرت میں کام آوے اور طاعت میں رغبت دلاو اور اُن علوم سے اجتناب کرے جنکا فائدہ کم ہو اور فتنہ اور دلدلی جھگڑا اُنہیں بہت ہو اسلئے کہ جو شخص اعمال کے علم سے روگردان ہو کر دلدلی جھگڑے کے فن میں مشغول ہو اُسکی مثال ایسی ہو کہ کسی بیمار کا بہت سے روگ ہوں اور وہ کسی طبیب کا ذوق سے ملے اور وقت بھی تنگ ہو کہ وہ شاید جلد چلا جاوے اور ایسے وقت میں وہ طبیب مذکور سے دواؤں کی خاصیت اور طب کی عجیب باتیں پوچھنے لگے اور جس ضرورت میں خود گرفتار ہو اُسکو دریافت نہ کرے تو کئی حاجت میں کیا شک ہو اور اگر روایت میں ہو کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھکو کچھ علم کی عجیب باتیں سکھائیے آپ نے فرمایا کہ تو نے اہل علم میں کیا کیا ہو اُس نے عرض کیا کہ اہل علم کیا ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اُس نے کہا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ تو نے اُسکے حق میں کیا کیا اُس نے عرض کیا کہ کچھ نہیں آپ نے فرمایا کہ تو نے موت کو پہچانا عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ کئی تیاری کیا کی کہ کچھ نہیں آپ نے فرمایا کہ تو اب اور پہلے ان امور میں پختہ ہو تب تجھکو علم کے غائب بھی بتاؤ گے۔ بلکہ سیکھنا اُس جنس کا ہونا چاہیے جیسے حقیقی بلخی کے شاگرد حاتم اصم نے کہ مروی ہو کہ ایک روز شقیق نے حاتم سے پوچھا کہ تم کتنے دنوں سے میرے ساتھ ہو اُنھوں نے کہا نہایت سب سے شقیق نے فرمایا کہ اس پر میں تم نے مجھے کیا سیکھا حاتم نے کہا کہ اُسٹھ مسئلے اُنھوں نے فرمایا کہ انا اللہ وانا الیہ راجعون میری اوقات تمہارے اوپر ضائع ہو گئی کہ تم نے میں اُسٹھ مسئلے سیکھے حاتم نے کہا کہ یا استاد زیادہ میں نے نہیں سیکھے اور جھوٹ بولنے کو میں ناپسند کرتا ہوں اُنھوں نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ کون سے اُسٹھ مسئلے ہیں کہ میں بھی سنوں حاتم نے کہا کہ اول یہ ہو کہ میں نے خلق کو دیکھا تو معلوم کیا کہ ہر ایک شخص کا ایک محبوب ہوتا ہو اور ترک کرنے والا محبوب کے ساتھ رہتا ہو جب قبر میں پہنچ جاتا ہو تو اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہو اسلئے میں نے اپنا محبوب نیکون کو ٹھہرایا کہ جب قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی میرے ساتھ رہے شقیق نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا سیکھا اب باقی سات باتیں کہو اُنھوں نے کہا کہ دوسرا مسئلہ یہ کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں تامل کیا وامن مات مقام ربہ ونفی النفس عن اللہوی فان الجنة ہی لما وہی اور سمجھا کہ خدا تعالیٰ کا ارشاد درست ہو اسلئے اپنے نفس پر خواہش کے دور کرنے کی محنت ڈالی یہاں تک کہ وہ خدا تعالیٰ کی اطاعت پر جم گیا تیسرا یہ ہو کہ اس دنیا کو

مت اور تمہاری خرابی ہے ان باتوں سے جو بنائے ہو اس طرح کی روایت الخ و در اور اس طرح ابن ابی اسحق در کتاب الارباعہ

دیکھا تو یہ پایا کہ جس شخص کے پاس کوئی چیز قدر و قیمت کی ہو اُسکو اٹھا کر رکھ چھوڑتا ہو اور حفاظت کرتا ہو پھر اللہ تعالیٰ کے قول کو دیکھا تو فرماتا ہے یا علمدکم ننفد و ما عند اللہ باق تو جو کچھ قدر و قیمت کی چیز میرے ہاتھ لگی اُسکو میں نے خدا تعالیٰ کی طرف کو پھیر دی تاکہ اُسکے پاس موجود ہے جو تمہارے کہ لوگوں کو جو دیکھا تو ہر ایک کا میل مال و حسب اور نسب اور شرافت کی طرف پایا اور ان امور میں جو غور کیا تو هیچ معلوم ہو پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو سوچا کہ فرماتا ہے ان اگر کم عند اللہ اتقوا اسلئے ہر بے تقویٰ اختیار کیا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک کریم اور بزرگ ہو جاؤں یا تجوان یہ کہ لوگوں کو دیکھا کہ آپس میں ایک دوسرے پر گمان بد کرتے ہیں اور برکتے ہیں اور اسکی وجہ خدا ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کے قول کی طرف میل کیا تو یہ پایا کہ عن قسمنا بینہم معیتہم فی الحیوة الدنیا اسلئے میں نے خدا کو چھوڑ کر خلق سے کنارہ کیا اور جان لیا کہ قسمت اللہ پاک کے یہاں ہے ہر اسلئے خلق کی عداوت چھوڑ دی چھٹایا کہ لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے کشتی اور شت و خون کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قول کی طرف رجوع کیا تو فرمایا ہے ان الشیطان لکم عدوفاخذوہ عدوا اس بنا پر میں نے صرف اُس کیلئے کو اپنا دشمن ٹھہرایا اور اسی بات پر کوشش کی کہ اُس سے بچتا رہوں اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے اُسکی عداوت کی گواہی فرمائی ہو اسی جہت سے اُسکے سوا میں نے اور مخلوق کی عداوت چھوڑ دی تاکہ لوگوں کو دیکھا کہ ہر ایک پارہ نان کے خوابان اور اُسکے باب میں اپنے نفس کو ذلیل کرتے ہیں اور ایسے امور میں قدم دھرتے ہیں کہ انکو جائز نہیں اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر غور کیا تو فرمایا ہوا من رابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقنا میں نے بھی سمجھا کہ میں خدا تعالیٰ کے اُن حیوانوں میں سے ہوں جنکا رزق اُسکے اوپر ہو اسلئے میں اُن باتوں میں مشغول ہوا جو اللہ تعالیٰ کے حقوق مجھے ہیں اور میرا رزق جو خدا تعالیٰ کے لئے ہے ہر اسکی طلب ترک کر دی آٹھوان یہ کہ میں نے خلق کو دیکھا تو سب کو کسی چیز پر بھروسہ کرتے پایا کوئی اپنی دین پر بھروسہ رکھتا ہو کوئی تجارت پر کوئی حرفے پہلو کوئی اپنے بدن کی تندستی پر غور نہ کرے ہر ایک مخلوق کو اپنے طرح کی مخلوق پر بھروسہ کرتے پایا اور خدا تعالیٰ کے قول کی طرف رجوع کیا تو یہ ارشاد پایا میں نے کل علی اللہ فہو حسبہ اسلئے میں نے خدا تعالیٰ پر توکل کیا کہ وہی مجھے کافی ہو شقیق یعنی نے فرمایا کہ ہر حاتم خدا تعالیٰ نکلون فہو فیہ میں نے جو توبہ کیا اور غفلت نہ ہو اور قرآن کے علوم پر نظر کی تو اُن سب کی اصل نفسیں آٹھ مسکون کو پایا وہ سب نین آجاتے ہیں جو کوئی ان آٹھوں پر عمل کرے وہ گویا چاروں آسمانی کتابوں کا حامل ہو۔ حال یہ کہ اس طرح کے علم کے ادراک نہ سمجھنے کا قصد علمائے آخرت ہی کرتے ہیں اور علمائے دنیا تو اُن امور میں مشغول ہوتے ہیں جسے مال و درجہ کی پیدائش ہو اور اُن علوم کو چھوڑ دیتے ہیں جنکے لیے خدا تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو بھیجا ہوا ہے کتے ہیں کہ میں نے اکابر کو ایسا پایا کہ ایک دوسرے سے بیزاری کے اور کچھ نہ سیکھتے تھے اور کج بجز کلام کے اور کچھ نہیں سیکھتے اور ایک علامت علمائے آخرت کی یہ ہو کہ کھانے اور پینے میں آسائش کی طرف اور لباس میں نرا اڑانے اور مکان اور اسباب میں نیت کی طرف مائل نہ ہو بلکہ ان سب امور میں میانہ روی اختیار کرے اور اس باب میں سلف کے اکابر کی مشابہت پیدا کرے اور سب امور مذکورہ میں مقید و قلیل پر گزار کرے جب قدر کہ ان چیزوں کی طرف خواہش کی قلت ہوگی اسی قدر اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھے گا اور علما آخرت کے مرتبہ کی طرف ترقی کریں گے اور یہ روایت سہی شاہد ہو جو ابی عبد اللہ خواص کہ حاتم ہم کے شاگرد ہیں روایت کرتے ہیں کہ میں حاتم کے ساتھ ری میں گیا ہمارا قافلہ تین سو بیس آدمیوں کا تھا حج کے ارادے سے نکلے سب کمل پوش تھے کسی کے پاس تمشہ دان اور کھانا نہ تھا ہم ایک شخص سوداگر کے یہاں اترے جو بہت مقدور نہ رکھتا تھا مگر فقیر و مست تھا اُس نے اُس شب ہماری ضیافت کی جب صبح ہوئی تو اُس نے حاتم سے کہا کہ آپ کو کچھ ضرورت ہو تو فرمادیجئے کہ میں ایک

۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

فقیہ کی عبادت کو جانا چاہتا ہوں انھوں نے فرمایا کہ مریض کی بیمار پرسی میں ثواب ہو اور فقیہ کو دیکھنا عبادت میں بھی تمہارا ساتھ چلتا ہوں اور وہ فقیہ جو بیمار تھا محمد بن مقاتل زوی کا قاضی تھا جب ہم دروازہ پر پہنچے تو دروازہ کرسی دار بہت اچھا تھا حاتم ششدر رہ گئے کہ عالم کا دروازہ ایسا ہی پھر جب جازتہ کے بعد اندر گئے تو دیکھا کہ مکان وسیع خوبصورت فرش اور پرک کا ہی حاتم اور بھی تھوڑے پھر اس مقام پر گئے جہاں قاضی تھا وہاں فرش نرم پچھا ہوا اور اسپر قاضی لیٹا ہوا تھا اور سر کے پاس ایک غلام بٹکھالیے کھڑا تھا پس تاجر قاضی کے سر پائے کی طرف بیٹھا اور حال پوچھا اور حاتم کھڑے رہے قاضی نے انکو بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا فرمایا کہ میں بیٹھنے کا نہیں پوچھا کہ تمکو کچھ حاجت ہو کہا کہ ہاں پوچھا کہ کیا ہو فرمایا کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہو کہا کہ دریافت کرو فرمایا کہ تم اٹھ کر بیٹھ جاؤ تو پوچھوں قاضی اٹھ بیٹھا حاتم نے کہا تم نے علم کس سے سیکھا ہے کہا معتبر علما سے جنھوں نے میرے سامنے حدیث بیان کی کہا انھوں نے کس سے کہا کہ اصحاب رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اصحاب نے کس سے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے کس سے کہا کہ جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبریل نے کس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ جو علم خدا نے تعالیٰ کے یہاں سے جبریل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا اور آپ نے صحابہ کو اور انھوں نے علمائے معتبر کو اور علمائے تکوین نے کہیں یہ بھی سنا ہو کہ جس شخص کے گھر میں کرسی ہو اور وسعت زیادہ ہو اسکا مرتبہ خدا نے تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہوتا ہے قاضی نے کہا کہ نہیں حاتم نے پوچھا کہ پھر کیسے سنا ہو کہا کہ یوں سنا ہو کہ شخص دنیا میں زندہ کرے اور آخرت کی خواہش کرے اور مساکین سے محبت رکھے اور آخرت کے لیے سامان مقدم کرے تو اسکا مرتبہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہوگا حاتم نے فرمایا کہ پھر شے کا اقتدا کیا ہو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اور صلحاء رحمہم اللہ کا اقتدا کیا ہو یا فرعون اور مردو کی پیروی کی ہو جنھوں نے اول گنج اور اینٹ سے عمارت بنائی تھی ای علمائے برہمن جیسوں کو جاہل دی جو دنیا پر رٹتے ہیں اور ان کے حریص ہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ عالم اس حال پر ہیں تو ہم اُسے کیا بدتر حال بھی نہوں یہ کہ حاتم اس کے پاس چلے آئے ابن مقاتل کی بیماری اور زیادہ ہو گئی اور ری کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ حاتم میں قاضی بن یہ گفتگو ہوئی اس لیے اُسے کہا کہ فرودین میں طائفی اُس قاضی کی بہت بھی بہت زیادہ ہیں حاتم اس کے پاس قصد آگئے اور اندر جا کر کہا کہ میں ایک عجیب شخص ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ کو میرے دین کا آغاز اور مفتاح نماز یعنی وضو سکھلا دو چلنا فسی نے کہا کہ بہت بہتر غلام سے کہا کہ جا کر ایک برتن میں پانی لے آؤ وہ پانی لے آیا طائفی نے بیٹھ کر وضو کیا اور تین تین بار اعضا دھوئے اور پھر کہا کہ اس طرح وضو کرتے ہیں حاتم نے کہا کہ آپ کھڑے رہیں تاکہ تمھارے سامنے وضو کروں اور جو بات مجھے منظور ہے وہ بچتہ ہو جاوے طائفی کھڑے رہے اور حاتم وضو کرنے کو بیٹھے اور وضو میں اپنے ہاتھ چار چار مرتبہ دھوئے طائفی نے کہا کہ میان صاحب نے سرف کیا حاتم نے کہا کہ کس پائے میں کہا کہ تم نے اپنے ہاتھ چار بار دھوئے حاتم نے فرمایا کہ سبحان اللہ میں نے ایک جلو پانی میں اسراف کیا تھا ان سب ناز و نعم کے جمع میں اسراف نہیں کیا طائفی نے جان لیا کہ انکو وضو سیکھنے کی غرض نہ تھی بلکہ یہی امر جتنا منظور تھا سن کر گھر میں چلے گئے اور چالیس روز تک لوگوں کے سامنے نہوئے پھر جب حاتم بغداد میں گئے تو بغداد والے اُن کے پاس آئے اور کہا کہ ابو عبد الرحمن تم ایک عجیب شخص ہو اور رک کر بات کہتے ہو لوگوں کو کوئی تم سے نفور کرتا ہو تم انکو زک دیتے ہو فرمایا کہ میرے پاس تین چھلٹیں ہیں جسے میں اپنے طرف ثانی پر غالب رہتا ہوں اول یہ کہ جب طرف ثانی امر راست کہتا ہی تو میں خوش ہوتا ہوں اور جب وہ خطا کرتا ہی تو رنج کرتا ہوں اور اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہوں کہ طرف ثانی پر جہالت نہ کرے

یہ خبر حضرت امام احمد بن حنبلؒ کو پہنچی انھوں نے فرمایا کہ سبحان اللہ وہ بڑے عاقل شخص ہیں جلوہ کو بھی اُنکے پاس لے چلو جب جمع حاتم کے پاس آیا تو امام احمد نے اُن سے پوچھا کہ اے ابو عبد الرحمن سلامتی کس بات میں ہو حاتم نے فرمایا کہ ای ابو عبد اللہ جب تک تم میں چار خصلتیں نہ ہوں گی تب تک دنیا سے سلامت نہ رہو گے اول یہ کہ لوگ اگر جہالت کریں تو تم درگزر کرو دوسری کہ اپنی جہل کو اُن سے روکو تیسری کہ اپنی چیز انکو دو چوتھے اُنکی چیز سے مایوس ہو جب ایسے ہو جاؤ گے تو سلامت رہو گے پھر حاتم مدینہ منورہ کو گئے وہاں کے لوگ آپکے استقبال کو آئے آپنے پوچھا کہ یہ کونسا مدینہ ہے لوگوں نے کہا کہ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محل کہاں ہے کہ میں بھی اسے نماز پڑھوں لوگوں نے کہا کہ آپکا تو کوئی محل نہ تھا آپکا تو گھر بہت پست تھا حاتم نے کہا کہ آپ کے اصحاب کے محل ہی بتا دو انھوں نے کہا کہ اُنکے محل نہ تھے اُنکے تو گھر زمین سے لگے ہوئے تھے حاتم نے کہا کہ لوگو یہ شہر فرعون کا ہے لوگوں نے انکو گرفتار کیا اور سلطان کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ عجیبی کہتا ہے کہ یہ مدینہ فرعون کا ہے حاکم نے کہا کہ کس لیے ایسا کہتا ہے حاتم نے کہا کہ جلدی نہ کرو میں ایک آدمی عجیبی مسافر ہوں جب شہر میں آیا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کسکا مدینہ ہے انھوں نے جواب دیا کہ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے کہا کہ آپکا محل کہاں ہوا وہ سب ماجرا حرفت لکھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ تمہیں کسکا اتباع کیا ہے آپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا فرعون کا جسے اول نبیٹا اور کچ سے عمارت بنائی حاکم نے لا جواب ہو کر انکو دبا کر دیا تو حاکم اصم کی یہ حکایت تھی وہ اکابر سلف کی عادت نہ ہوا ورنہ نیت کے ترک کر نہیں اپنے مقام میں اور بھی مذکور ہوگی جو اس میں عاشر شاہد ہے۔ اور تحقیق یہ ہے کہ امر مباح سے زینت کرنا حرام تو نہیں لیکن اسے گھٹا رہنا موجب اس سے اُنس کا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اُسکا ترک کرنا و شوار ہو جاتا ہے اور ہمیشہ زینت سے پڑا رہنا بدولت ایسے سامان کے ممکن نہیں ہوتا کہ اکثر اُسکی رعایت کرنے سے ملامت اور خلاق کی طرف داری اور اُنکی نمائش وغیرہ ہو جو منکر اور مذموم لازم آتا ہے اور احتیاط اُمی میں ہے کہ اس اجتناب کیا جاوے ایسے کہ جو دنیا میں گھٹتا ہے یقیناً اُس سے سلامت نہیں نکلتا اور اگر باوجود دنیا میں مصروف رہنے کے سلامتی ہو جایا کرتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ترک دنیا میں کبھی ہالذہ نفراتے یہاں تک کہ مروی ہے نزع اُتھیں اُتھیں اُتھیں اُتھیں نزع خاتم الذہب فی انشاء الخطبہ اور اُنکے سوا اور امور جو کجا بیان عنقریب دیگا ترک دنیا میں آئے مروی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن یزید نوفلی نے حضرت مالک بن انسؒ کو ایک خط لکھا اسطرح بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ محمدی الاولین والآخرین عجیبی بن یزید کی طرف سے مالک بن انس کو بعد حمد و صلوٰۃ کے معلوم ہو کہ میں نے سنا ہے کہ تم باریک کپڑے پہنتے ہو اور پتلی چپا تیاں کھاتے ہو اور نرم کچھوٹے کپڑے پہنتے ہو اور اپنے دروازہ پر دربان مقرر کرتے ہو حالانکہ تم مجلس علم میں بیٹھے ہو تمہارے پاس اہ دور دراز سے لوگ سوار ہو کر آتے ہیں اور تمکو اپنا پیشوا کر رکھا ہے اور تمہارے کہنے سے راضی ہیں تو تمکو خوف خدا چاہیے اور تواضع اور انکسار کو اپنے اوپر لازم سمجھنا چاہیے تمکو چننے کی جگہ سے طور پر لکھا ہے اور اُنکی خبر بجز خدا تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں والسلام حضرت مالک بن انسؒ نے اس خط کا جواب یہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم مالک بن انس کی طرف سے عیسیٰ بن یزید کو ہے کہ خدا تعالیٰ کا سلام تمپر ہو آپ کا خط پہنچا اور شفقت اور ادب میں نصیحت کے موقع پر نگاہ خدا تعالیٰ تمکو تقویٰ سے متمنع کرے اور اس نصیحت کے عوض میں جزائے خیر دے اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہوں کہ گناہوں سے بچنے اور اُنکی طاعت بجا لانیکی طاقت بدون اُنکی مدد کے نہیں ہے باقی یہ جو اپنے لکھا کہ میں باریک کپڑے پہنتا ہوں اور پتلی چپا تیاں کھاتا ہوں

۱۲
 کہ انکو بھی بھی
 سبھی رسول اللہ صلی
 چاک اس طرح آئے
 سزا دھاری دار
 ہوتا ڈالا اور بخاری
 روئے سلم حکایت حاضر
 کہ قریب کی جگہ نظر
 سکے در بیان میں
 سو سے کی انکو بھی
 نکال ڈالی ۱۳ بخاری
 پس سلم روایت میں ہے

لوگوں کو فلاح ہوتی ہے۔ اور اسید وجہ سے سعید بن المسیب نے فرمایا کہ جب تم عالم کو دیکھو کہ امر کو گھیرتا ہے تو اس سے احتراز کرو کہ وہ چور ہے۔ اور اوزاعی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز اس عالم سے زیادہ بری نہیں جو حاکم کے پاس چلے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدترین علماء وہ ہیں جو امیروں کے پاس جاتے ہیں اور بہترین حکام وہ ہیں جو علماء کے پاس آتے ہیں۔ اور کچھ دہشقی کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن سیکھے اور دین میں تفرقہ پیدا کرے پھر خوشامد اور طمع کی جہت سے سلطان کی صحبت اختیار کرے تو وہ بقدر اپنے قدموں کے ورنہ کی آگ میں گھستا ہے۔ اور مضمون کہتے ہیں کہ عالم کے حق میں کیا ہی بڑا ہے کہ کوئی مجلس میں آوے اور عالم کو نہ پاؤ اور جب اس کا حال پوچھ تو یہ کہیں کہ وہ حاکم کے یہاں ہے اور انھوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں سنتا تھا کہ قول بزرگوں کا جو کہ جب عالم کو دیکھو کہ دین سے محبت رکھتا ہے تو اسکو تم اپنے دین میں تمہارا نواہت کہ اس مضمون کا میں نے تجربہ کر لیا یعنی جب میں حاکم کے یہاں گیا اور وہاں سے نکلنے کے بعد اپنے نفس کا محاسبہ کیا تو معلوم ہوا کہ اسکو بہت دوری ہو گئی حالانکہ جس ڈھنگ سے میں حاکم سے ملتا ہوں اسکو تم دیکھتے اور جانتے ہو کہ سخت ورشتہ کتا ہوں اور اکثر اسکی خواہش کی مخالفت کرتا ہوں اور یہی چاہتا ہوں کہ اس تک جانیں کہ تبت ہی نہ پہنچے اور باوجود اسکے میں اس سے کچھ لیتا نہیں نہ اس کے گھر کا پانی پیوں پھر فرمایا کہ اب ہمارے زمانے کے علمائے اسرائیل کے علماء سے بھی بدتر ہیں کہ بادشاہوں کو جاکر ہوا کرتے ہیں اور جو انکی مرضی کے موافق ہوں ایسی باتیں سناتے ہیں اور اگر انکو وہ امور سکھاویں جو ان پر واجب ہیں ورنہ انکی نجات ہی تو عام اسنے نفرت کر لی اور اپنے پاس انکا آنا بڑا عجیب اور یہ امر اللہ تعالیٰ کے نزدیک انکی نجات کا باعث ہے۔ اور حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ ان لوگوں میں جو جسے پہلے تھے ایک بزرگ تھے جو اسلام میں بڑھے ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے عبد اللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ ان بزرگ سے سعد بن ابی وقاص مراد ہیں جس نے فرماتے ہیں کہ وہ سلاطین کے پاس نہ جاتے تھے اور اسنے نفرت کرتے تھے انکے بیٹوں نے اسنے کہا کہ جو لوگ کہ اسلام کی زیادتی اور صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے برابر نہیں وہ بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں اگر آپ بھی جاویں بہتر ہو انھوں نے فرمایا کہ بیٹو دنیا مردار ہے اور کچھ لوگوں نے اسکو گھیر رکھا ہے بخدا میں حتی الوسع انکا شریک نہ ہو گا انھوں نے کہا تو تم لاغری میں مر جاؤ گے فرمایا کہ میں ایمان کے ساتھ لاغری میں مر جانا اسکا اچھا جانتا ہوں کہ نفاق کے ساتھ موٹا ہو کر فخر جس نے فرمایا کہ بخدا اپنے انکو بھڑایا اور خوب حجت نکالی اسلئے کہ جان لیا کہ مٹی گوشت اور فرہی کو کھا دیگی اور ایمان کو نہ کھا دیگی اور اسنے ارشاد کیا کہ بادشاہ کے پاس جانیسے آدمی نفاق سے یقیناً نہیں بچتا جو ایمان کی ضد ہے اور حضرت ابوذر غفاری نے سلمہ سے فرمایا کہ اے سلمہ بادشاہوں کے دروازہ نہیں مت جاؤ واسلئے کہ تمکو انکی دنیا میں سے بھی کچھ ملیگا کہ جب تمہارے دین میں سے وہ اس سے بہتر لے لینگے۔ اور علماء کے لیے یہ امر ایک بڑا افتخار ہے اور شیطان کا ایک سخت ذریعہ علماء پر یہ خصوصاً ایسے عالم پر جسکی آواز اچھی اور کلام شیریں ہو اسلئے کہ شیطان ہمیشہ اسکو یہی سوچاتا ہے کہ اسکا کلام کے پاس جانے اور انکو نصیحت کرنیسے وہ لوگ ظلم سے باز رہینگے اور شریعت کے احکام انمیں جاری اور قائم ہو جائینگے اور ہوتے ہوئے خیال دل میں ڈالتا ہے کہ تمہارا انکے پاس جانا دین میں داخل ہے پھر جب انکے پاس جاتا ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کلام میں نرمی اور نرمی نہ دکرے اور انکی تعریف اور خوشامدی نہ لے اور ان باتوں میں دین کی خرابی ہے۔ اور اگر برصغیر یون کہہ کرتے تھے کہ علماء جب جان لیتے تھے تو عمل کرتے تھے اور عامل ہونے پر مشغول ہوتے تھے اور شاغل ہونے کے بعد گنہگار ہوتے تھے اور گنہگار ہونے کے پیچھے انکی طلب

اح ابن ماجہ
اس مضمون کے
اول جگہ کو بدایت
الجاہلیہ بسند
ضعیف روایت
کیا ہے اس سے
اصل کی عبارت
ہو کہ وہ دودن
انمیں انہوں نے
کفار و سلاطین کو
نہاں کیا کہ انکی
پاس جانیسے آدمی
جو کفار و سلاطین
نصیحت کر دینا
اور اسکی باطن
ہو ۱۱۲ مری علی بن

ہوتی تھی اور طلب پر بھٹکا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے حضرت حسن بصریؒ کو خط لکھا کہ بعد حمد و صلوة کے یہ التماس ہے کہ آپ مجھ کو ایسے لوگ بتاویں جنہ میں خدا تعالیٰ کے امر میں مدد لیا کروں آپ نے جواب میں یہ لکھا کہ اہل دین تو تمہارے پاس آئے گئے نہیں اور دنیا والوں سے تم کو غرض نہیں تاہم تم شرافت اپنے ساتھ رکھو کہ وہ لوگ اپنے شرف کو آلودگی خیانت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ حال عمر بن عبد العزیز کو لکھا جو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ زاہد تھے توجہ اہل دین کو ایسے عالم کے پاس سے بھی گزیرنا شرط ہو تو دوسرے عالم کی طلب اور اس سے میل جول رکھنا کیسے ٹھیک ہو گا اور سلف کے علما مثل حسن بصریؒ اور سفیان ثوریؒ اور ابن مبارکؒ اور فضیل بن عیاضؒ اور ابراہیم بن ادہمؒ اور یوسف بن اسباطؒ دنیا کے علما یعنی مکہ اور شام وغیرہ کے عالموں میں وہ عیب بتایا کرتے تھے یا دنیا کا مائل ہونا یا سلاطین سے ملنا اور ایک علامت علمائے آخرت کی یہ ہے کہ فتویٰ دینے میں جلدی نہ کرے بلکہ جب تک اس سے بچے رہنے کی سہیل معلوم ہو تب تک توقف اور حذر ہی کرے پس اگر ایسا مسئلہ کوئی پوچھے جسکو قرآن یا قطعی حدیث یا اجماع یا قیاس ظاہر سے یقیناً جانتا ہو تب تو حکم بتلاؤ اور اگر ایسا مسئلہ پوچھے جس میں شک ہو تو کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں اور اگر ایسا مسئلہ پوچھے جس کا حکم غالباً اپنے جہاد اور تحقیق سے معلوم ہو تو اس میں احتیاط کرے اور دوسرے پر حوالہ کرے کہ اس سے پوچھ لو اگر دوسرا ٹھیک بتا سکتا ہو احتیاط کا مرتبہ یہی ہے اس لیے کہ اجتہاد کا خطر اپنی گردن پر رکھنا بہت بڑا ہے اور حدیث میں وارد ہے العلم ثلثۃ کتاب طبع و سنتہ قائمۃ ولا اداریٰ شعبی کہتے ہیں کہ لا اداریٰ نصف علم ہے اور شخص ایسے موقع پر کہ نہ جانتا ہو خدا سے تعالیٰ کے واسطے پ رہ جاوے تو اسکو اس شخص سے ثواب کم نہو گا جو راست راست جواب دہا ہے اس لیے کہ نہ جاننے کا اقرار کرنا نقصان نہایت سخت ہے غرض کہ عادت اصحاب اور اکابر کی اس طرح تھی حضرت ابن عمرؓ کا دستور تھا کہ جب کوئی فتویٰ پوچھتا تو فرماتے کہ اس عالم کے پاس جاؤ جو لوگوں کے امر کا کفیل بن رہا ہو اور اس مسئلہ کو ان کی گردن پر رکھ دو۔ اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کو نیکو ہر ایک مسئلہ میں فتویٰ دے وہ بیشک مجنون ہے اور فرمایا کہ علم کی سپر لا اداریٰ ہے اگر آدمی اسکو چوک جاکو تو پھر اسکی چیز نہیں۔ اور ابراہیم بن ادہمؒ فرماتے ہیں کہ شیطان پر اس عالم سے زیادہ سخت کوئی نہیں جو علم ہی سے بولے اور علم ہی کے ساتھ سکوت کرے شیطان کہتا ہے کہ اس شخص کو دیکھو کہ اس کے بولنے سے کھانچا رہنا بچھڑتا ہے بھاری ہے۔ اور بعض اکابر نے ابدال کی صفت کی ہے کہ انکی غذا فاقہ ہے اور کلام ضرورت یعنی جب تک اس نے کوئی کچھ نہ پوچھے تب تک نہیں بولتے اور جب کوئی کچھ پوچھتا ہے اور ایسا شخص دیکھتے ہیں کہ وہ بتا دینا تو چپ ہتے ہیں اور اگر مجبور ہی ہوتے ہیں تو خود جواب دیتے ہیں اور یہ لوگ سوال سے پہلے بولنے کو تقریر کی خفیہ خواہش میں شمار کیا کرتے تھے۔ اور حضرت علیؓ اور حضرت عبد اللہ بن عباسؓ ایک شخص پر گزرے کہ وہ لوگوں کے سامنے کچھ تقریر کر رہا تھا ارشاد فرمایا کہ یہ یوں کہتا ہے کہ مجھے جان لو۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ عالم وہ ہے کہ جب کسی مسئلہ کو اس سے دریافت کیا جاوے تو اسے یہ معلوم ہو کہ گویا میری داڑھی نکالی جاتی ہے۔ اور حضرت ابن عمرؓ فرمایا کرتے کہ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ ہم کو پل بناؤ اور پھر سے دونوں کی طرف عبور کرو۔ اور ابو جعفر نیشاپوریؒ فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے کہ سوال کے وقت اس بات سے ڈرے کہ قیامت کو کہیں یہ پوچھ لو کہ ان سے جواب دیا تھا۔ اور ابراہیم بن ادہمؒ سے اگر کوئی مسئلہ پوچھتا تو روتے اور فرماتے کہ تم کو کوئی دوسرا نہ ملا کہ مجھے چڑھائی کی۔ اور ابو العالیہ یاحیٰؒ اور ابراہیم بن ادہمؒ اور سفیان ثوریؒ رحمہم اللہ دو یا تین شخصوں کے سامنے کچھ بیان کیا کرتے اور جب لوگ زیادہ ہو جاتے تو رک جاتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اداریٰ اعز بنی ام لا و ما اداریٰ اصبح ملعون ام لا و ما اداریٰ ذوالقرنین بنی ام لا اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

احیاء علوم الدین میں ایک کتب خانہ ایک کتب خانہ ہادی ایک کتب خانہ جواب میں یا عالم کی پوری ہو یا حدیث کا ایک کتب خانہ بن نہیں جانتا اور اگر دوسرا ٹھیک بتا سکتا ہو احتیاط کا مرتبہ یہی ہے اس لیے کہ اجتہاد کا خطر اپنی گردن پر رکھنا بہت بڑا ہے اور حدیث میں وارد ہے العلم ثلثۃ کتاب طبع و سنتہ قائمۃ ولا اداریٰ شعبی کہتے ہیں کہ لا اداریٰ نصف علم ہے اور شخص ایسے موقع پر کہ نہ جانتا ہو خدا سے تعالیٰ کے واسطے پ رہ جاوے تو اسکو اس شخص سے ثواب کم نہو گا جو راست راست جواب دہا ہے اس لیے کہ نہ جاننے کا اقرار کرنا نقصان نہایت سخت ہے غرض کہ عادت اصحاب اور اکابر کی اس طرح تھی حضرت ابن عمرؓ کا دستور تھا کہ جب کوئی فتویٰ پوچھتا تو فرماتے کہ اس عالم کے پاس جاؤ جو لوگوں کے امر کا کفیل بن رہا ہو اور اس مسئلہ کو ان کی گردن پر رکھ دو۔ اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کو نیکو ہر ایک مسئلہ میں فتویٰ دے وہ بیشک مجنون ہے اور فرمایا کہ علم کی سپر لا اداریٰ ہے اگر آدمی اسکو چوک جاکو تو پھر اسکی چیز نہیں۔ اور ابراہیم بن ادہمؒ فرماتے ہیں کہ شیطان پر اس عالم سے زیادہ سخت کوئی نہیں جو علم ہی سے بولے اور علم ہی کے ساتھ سکوت کرے شیطان کہتا ہے کہ اس شخص کو دیکھو کہ اس کے بولنے سے کھانچا رہنا بچھڑتا ہے بھاری ہے۔ اور بعض اکابر نے ابدال کی صفت کی ہے کہ انکی غذا فاقہ ہے اور کلام ضرورت یعنی جب تک اس نے کوئی کچھ نہ پوچھے تب تک نہیں بولتے اور جب کوئی کچھ پوچھتا ہے اور ایسا شخص دیکھتے ہیں کہ وہ بتا دینا تو چپ ہتے ہیں اور اگر مجبور ہی ہوتے ہیں تو خود جواب دیتے ہیں اور یہ لوگ سوال سے پہلے بولنے کو تقریر کی خفیہ خواہش میں شمار کیا کرتے تھے۔ اور حضرت علیؓ اور حضرت عبد اللہ بن عباسؓ ایک شخص پر گزرے کہ وہ لوگوں کے سامنے کچھ تقریر کر رہا تھا ارشاد فرمایا کہ یہ یوں کہتا ہے کہ مجھے جان لو۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ عالم وہ ہے کہ جب کسی مسئلہ کو اس سے دریافت کیا جاوے تو اسے یہ معلوم ہو کہ گویا میری داڑھی نکالی جاتی ہے۔ اور حضرت ابن عمرؓ فرمایا کرتے کہ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ ہم کو پل بناؤ اور پھر سے دونوں کی طرف عبور کرو۔ اور ابو جعفر نیشاپوریؒ فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے کہ سوال کے وقت اس بات سے ڈرے کہ قیامت کو کہیں یہ پوچھ لو کہ ان سے جواب دیا تھا۔ اور ابراہیم بن ادہمؒ سے اگر کوئی مسئلہ پوچھتا تو روتے اور فرماتے کہ تم کو کوئی دوسرا نہ ملا کہ مجھے چڑھائی کی۔ اور ابو العالیہ یاحیٰؒ اور ابراہیم بن ادہمؒ اور سفیان ثوریؒ رحمہم اللہ دو یا تین شخصوں کے سامنے کچھ بیان کیا کرتے اور جب لوگ زیادہ ہو جاتے تو رک جاتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اداریٰ اعز بنی ام لا و ما اداریٰ اصبح ملعون ام لا و ما اداریٰ ذوالقرنین بنی ام لا اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

سے کسی نے پوچھا کہ سب جگہوں میں بہتر کون سی ہے اور بدتر کون سی آپ نے فرمایا کہ مجھ کو معلوم نہیں یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے آپ نے اُن سے دریافت کیا اُنھوں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں حتیٰ کہ خدا نے تعالیٰ نے اُنکو بتایا کہ سب جگہوں میں بہتر مسجد بن بن اور سب میں بدتر بازار بن۔ اور حضرت ابن عمرؓ سے اگر کوئی دس مسکے پوچھتا تھا تو آپ ایک کا جواب دیتے تھے اور نو کے جواب میں سکوت کرتے تھے۔ اور حضرت ابن عباسؓ کو انوکھا جواب دیتے تھے اور ایک کے جواب سے خاموش رہتے تھے اور فقہائے سلف میں ایسے لوگ بہت تھے جو یہ کہہ دیتے تھے کہ میں نہیں جانتا اور جانتا ہوں کہنے والے کم تھے سفیان ثوریؒ و مالک بن انسؒ اور احمد بن حنبلؒ اور فضیل بن عیاضؒ اور بشر بن حارثؒ سب ایسے ہی تھے کہ لا اور می اکثر کہتے تھے اور عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس مسجد میں ایک سو بیس صحابہ دیکھے وہ سب ایسے ہی پائے کہ جب کسی سے کوئی فتویٰ پوچھا جاتا یا حدیث پوچھی جاتی تو یہی چاہتا کہ کوئی دوسرا بھائی اس سوال سے ہمیں بچا دے اور ایک روایت اُن سے یہ ہے کہ جب کوئی سوال نہیں سے کسی پر پیش ہوتا تو وہ اُسکو دوسرے کے پاس بھیجتے اور وہ تیسرے کے پاس یہاں تک کہ ہوتے ہوتے پھر اول کے پاس آ جاتا۔ اور مروی ہے کہ اصحاب صفہ میں کسی کے پاس ایک سری گھنی ہوئی بطور ہدیہ آئی اور وہ سب سوخت بہت عسرت سے بسر کرتے تھے اُنھوں نے دوسرے کو ہدیہ کر دی اور دوسرے نے تیسرے کو اس طرح رفتہ رفتہ پھر اول صحابی کے پاس آ گئی۔ تو اب تامل کرو کہ فی زمانہ علما کا معاملہ کیسا اُلٹا ہو گیا کہ جس چیز سے پہلے لوگ بھاگتے تھے وہ اب مطلوب ہو گئی اور جو مطلوب تھی اُس سے نفرت کرنے لگے اور فتویٰ دینے کی کفالت سے بچنے کی خوبی اس حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے جو بعض کا برنے مرفوع بیان کی ہے کہ لوگوں کو فتویٰ نہ دین مگر تین آدمی امیر نامور یا متکلف۔ اور بعض کا برفرمانے ہیں کہ صحابہ چار چیزوں کو ایک دوسرے پر مالا کرتے تھے اول مات دوم صیت سوم امامت چہارم فتویٰ اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ جسکو علم کم ہوتا تھا وہ توجہ فرماتے دینے کو تیار ہو جاتا تھا اور جو زیادہ پرہیزگار ہوتا تھا وہ فتویٰ کو پسند نہ کیا اور دوسرے پر مالتا تھا اور صحابہؓ اور تابعینؓ کا مثل پانچ چیزوں میں تھا قرآن کی تلاوت مسجد و مکی آبادی اللہ تعالیٰ کا ذکر اچھی بات کا امر کرنا بری بات سے منع کرنا اور اُنکی وجہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپؐ فرمایا کل کلام ابن آدم علیہ اللہ الا لثنتہ امر معروف اور نہی عن منکر اور فکر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ین فی کثیر من تجولم الا من امر بصدقہ او معروف اور اصلاح بین الناس الا یہ اور بعض علمائے کسی کو جس کا کون سا قول اور فتویٰ دینے والوں میں خوب بین دیکھا اور پوچھا کہ تم جو فتویٰ دیا کرتے تھے اور قیاس کیا کرتے تھے اسکا کیا حال پایا اُس نے ناک چڑھائی اور سنہرے پھیر لیا اور کہا کہ بہنے اُسکو کچھ نہ پایا اور اسکا انجام ہمکو اچھا نہ معلوم ہوا۔ اور ابن حنین کہتے ہیں کہ عالم ایسے سوال کا جواب کہہ دیتے ہیں اگرچہ حضرت عمرؓ کے سامنے پیش ہوتا تو اس کے لیے تمام اہل ہد کو جمع کرتے۔ غرض کہ سکوت کرنا ہمیشہ سے اہل علم کا قاعدہ رہا ہے بدون ضرورت ہرگز نہ کہتے تھے۔ اور حدیث میں ہے کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ خاموشی اور زہد اسکو عنایت ہوا ہے تو اُس سے قریب ہو کہ اُسکو حکمت تعلیم کی جاتی ہے۔ اور بعض کا کہہ ہے کہ میں کہ عالم دو ہیں ایک عوام کا عالم وہ تو مفتی ہے یہ لوگ بادشاہوں کے مصاحب ہوتے ہیں اور ایک خواص کا عالم وہ توحید اور دل کے اعمال کا عالم ہے ایسے لوگ متفرق اور تنہا رہتے ہیں۔ اور اول مشہور تھا کہ امام احمد بن حنبلؒ مثل دجلہ کے ہیں کہ ہر شخص اُس سے پہلو بھر لیتا ہے اور شہر بن حارثؒ مثل میٹھے کنوین دیر سے ڈھکے ہوئے ہیں کہ پیر ایک ایک ہی شخص قصد کرتا ہے اور پہلے یوں کہا کرتے تھے کہ فلاں شخص عالم ہے اور فلاں تکلم اور فلاں کو کلام بدین بادہ دست گاہ ہے اور فلاں علم میں زیادہ ہے۔ اور ابوسلیمانؒ فرماتے ہیں کہ کلام کی نسبت معرفت سکوت سے

روح فصل دوسری
بن غزالی ص ۱۲
احمدی کے حکام
اسکو فضیلت میں
گم تین جہاں بھی
بات کا اس سے بڑا اور
بات سے منع کرنا اور
خیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا
آدمی اور ابن ماجہ
روایت ام حبیبہ رضی
تہم کچھ علی نہیں
اکثر انکی مشہور ہے
جو کوئی لکے خبر اسکو
یہاں تک کہ اسکو
کو اسے بات کہہ دیا
۱۲ ص ۱۱ کو لوگوں میں
برداشتی بخلاف
بسنہ ضعیف ۱۲

زیادہ قریب ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ جب علم بہت ہوتا ہے تو کلام کم ہو جاتا ہے اور جب کلام زیادہ ہوتا ہے تو علم کم ہو جاتا ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابوذر راوی کو ایک خط لکھا اور ان دونوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کر دیا تھا چنانچہ بخاری میں پوجہ سے یہ مضمون مروی ہو خط کا مطلب یہ تھا کہ بھائی میں سنا ہے کہ تم لوگوں نے مسند طبابت پر بٹھایا ہے اور مریضوں کا علاج کرتے ہو مگر سوچ لو اگر واقع میں تم طبیب ہو تب تو بولنا کہ تمھاری گفتگو شفا ہے اور اگر تکلف طبیب ہو گئے ہو تو بھائی خدا سے در مسلمان کو جان سے مت مارو بعد اس خط کے حضرت ابوذر راوی کوئی دوا پوچھتا تو توقف کیا کرتے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جب کوئی سوال کرتا تو فرماتے کہ ہمارے آقا امام حسن علیہ السلام سے پوچھو اور حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ سے اگر کوئی سوال کرتا تو فرماتے کہ جابر بن عبد اللہ سے پوچھو اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ سعید بن المسیب سے دریافت کرو۔ اور نقل ہے کہ ایک صحابی نے حضرت حسن بصری کے سامنے بیس حدیثیں بیان کیں کسی انکی تفسیر پوچھی انھوں نے فرمایا کہ میں ہر روایت کے اور کچھ نہیں جانتا پس حضرت حسن بصری نے ایک ایک حدیث کی تفسیر جدا جدا فرمائی تو گو گو انکی تفسیر یادداشت کی خوبی سے تعجب ہوا صحابی نے ایک مٹھی کنکروں کی اٹھا کر ان لوگوں کے مادی اور کہا کہ تم مجھے علمی بات پوچھتے ہو حالانکہ یہ عالم تمھارا بیان موجود ہو اور ایک عالم علمائے آخرت کی یہ جو کہ علم باطن کے سیکھنے کا اور دل کی نگرانی اور طریق آخرت کے پہچانے اور اس کے چلنے کا زیادہ اہتمام رکھتے اور مجاہدہ اور مراقبہ سے ان امور کی حقیقت معلوم کر چکی ہیں صحیح اور سچی کرے اسلئے کہ مجاہدہ سے مشاہدہ اور دل کے علوم کی باریکیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر انے دل میں حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں اور کتابیں اور تعلیم اس باب میں کافی نہیں بلکہ اگر آدمی مجاہدہ کرے اور دل کا نگران ہے اور اعمال ظاہری اور باطنی بجا لائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خلوت میں حضور دل اور فکر صاف سے بیٹھے اور اس کے ماسوا سے اسی کی طرف منقطع ہو جائے تب حکمت بے حد و حساب اس کے دل پر مفتوح ہو کہ کلید الہام و رشع کشف بھی امور میں اسلئے کہ بہت طالب علم ایسے ہیں کہ بہت دنوں تک سیکھ رہے مگر جقدر سنا تھا اس سے ایک لفظ بھی آگے نہ بڑھے اور بہت ایسے ہیں کہ ضروری علم پر کفایت کر کے عمل پر اور دل کی نگرانی پر جو تھکے تو اللہ تعالیٰ نے لطیف حکمتیں ان کے لیے ایسی کھول دیں جن میں عاقلو فکی عقل متحیر ہو جاوے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کرے ہو جب اس کے جو اسے سیکھا دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ علم اس چیز کا کہ اسے نہیں سیکھی۔ اور بعض پہلی کتابوں میں وارد ہے کہ اسے بنی اسرائیل یدت کہو کہ علم آسمان میں ہو اس کو زمین پر کون اتارے گی یا علم زمین کی تہوں میں ہو اس کو اوپر کون چڑھاوے یا علم سمندر میں ہو اس کو پار کر کے کون لائے علم تو تمھارے دل میں رکھا ہوا ہے تم میرے سامنے روحانیوں کے سے آداب برتو اور صدیقوں کے اخلاق اختیار کرو میں تمھارے دل میں وہ علم ظاہر کر دوں گا کہ تم کو ڈھانپ لے۔ اور سہل بن عبد اللہ تستری فرماتے ہیں کہ علماء اور عابد اور زاہد سب دنیا سے گئے اور ان کے دل مقفل رہے بجز صدیقوں اور شہیدوں کے دل ان کے اور کسی کے دل نہ کھلے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وعنده مفاح الغیب لا یعلمہ الا وہ آخر تک۔ اور اگر اہل دل کے دل کا آراک نور باطن سے علم ظاہر ہو جاوے اور غالب نہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دل سے فتویٰ لے لو اور لوگ حکم دین اور فتویٰ لگا دیں ورا یک حدیث قدسی میں یونان شاہ فرمایا لا الہ الا اللہ تعالیٰ بالخواص حتی اجازہ انہ کنت سمع الذی سمع بہ آخر حدیث نکالے کہ بہت باریک معنی قرآن مجید کے اسرار کے ایسے شخص کے دل میں آجاتے ہیں جو صرف ذکر اور مراقبہ لگا رہتا ہے اور وہ معنی تفسیروں میں کہیں نہیں ہوتے اور نہ بڑے بڑے مفسرین کو معلوم ہوں اسی شخص کو معلوم ہوتے ہیں جو بارہ سو مرتبہ

لاح الذی فیہ برزخ موت
نفس بسندہ فیض
الح احمد بردا است
واللہ دوسری فصل
میں گذری ۱۷ ص ۲
بنو میری طرف پر مبنی
نہایت سے تفسیر کرتا ہے
شہا جو بیان تک کہ میں
اس کو دست رخصا ہوں
اور جب اس سے صحبت
کرتے لگتا ہوں تو اس سے
کان ہو جاتا ہوں اور اس سے
دوست ہونا چاہتا ہوں
میرا بہت اہل جہان ہے

دل کا نگران رہے اور اگر بعض مفسرین کے سامنے پیش کیے جاویں تو وہ بھی اُنکو اچھا بتا دیں اور جان لیں کہ یہ تو صاف دلوں اور خدا تعالیٰ کے اطاف کا ہو کہ اُنکی طرف ہمتوں کے متوجہ کرنے سے جا مل ہو اور یہی حال مکاشفہ کے علموں اور معادہ کے علوم کے اسرار اور دلوں کے خدوئی باریکیوں کا ہو کیونکہ اُن میں ہر ایک علم ایسا اور یا ہو جسکی تھاہ نہیں علوم ہوتی ہر ایک طالب اپنی قسمت کے موافق اور جب قدر حسن عمل کی توفیق اُنکو ملتی ہو اُس قدر اُن میں غوطہ لگاتا ہو اور اُن میں علما کی صفت میں حضرت علیؑ نے ایک بڑی حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ آدمیوں کے دل ظروف ہیں اُن سب میں بہرہ ہیں جبکہ اندر خیر زیادہ ہو اور آدمی تین قسم ہیں ایک عالم ربانی دوم بطور نبی کے سیکھنے والے سوم بیوقوف سفلے کہ ہر باطل پر بلانوالے کے تابع ہو جاویں جدھر کا جھوکا پلے اور وہی کو پھر جاویں ان لوگوں نے علم کے نور سے روشنی حاصل کی نہ کسی مضبوط چیز کا سہارا لیا علم مال سے بہتر جو علم تیری حفاظت کرتا ہو اور تو مال کی حفاظت کرتا ہو علم خرچ کرے بڑھتا ہو اور مال اُس سے کم ہوتا ہو اور علم کی محبت ایک دین قابل اختیار ہے جس سے زندگی میں طاعات کمائی جاتی ہو اور مرے کے بعد ذکر خیر علم حاکم ہو اور مال محکوم اور مال کا فائدہ اُسکے جاتے رہنے سے دور ہو جاتا ہے جو لوگ کہ مالدار تھے اور انکے جتنے تھے سب مر گئے اور علما زندہ رہیں گے جب تک کہ زمانہ باقی ہو پھر آپ نے ایک انبساط لیا اور اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں علم بہت ہو بشرطیکہ اُسکے یاد کرنے والے مجاہدین بلکہ مین تو طالب مامون نہیں پاتا یا تو ایسا پاتا ہوں کہ دیکھ کہ کو دنیا کی طلب میں بہت حال کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اُسکے اولیاء پر تکیہ کرتا ہو اور اُسکی محبت سے اُسکی مخلوق پر یاری دیتا ہو یا ایسا پاتا ہوں کہ اہل حق کا مطیع و منقاد ہو مگر اول ہی شہرہ سے اُسکے دلمین شک جم جاتا ہو آگاہ رہو کہ باطن کے بوجھ نہ یہ رکھتا ہو نہ وہ بلکہ لذائذ حریص و رطلب شہوات کے بندے اور خد متکا رہیں یا مال کے جمع کرنے اور رکھ چھوڑنے کے فریفتہ اور اپنی خوشی کے فرمانبردار نہایت حریص قریب مشابہت ان دونوں کو چرنیولے جو پاپوں سے ہو آئی جب علم کے یاد کرنیولے مر جاویں گے تو کیا علم یوں جاتا ہو یا نہیں بلکہ میں ایسے لوگوں سے خالی نہوگی جو اللہ تعالیٰ کی محبت اُسکی واسطے قائم کرین یا تو ظاہر اور علانیہ ہونگے یا چھپے ہوئے مغلوب تاکہ اللہ تعالیٰ کی جنتیں اور دلیلیں بیکار نہ رہیں اور یہ لوگ کہنے ہیں اور کہاں ہیں یہ لوگ شمار میں کم اور قدر میں اعظم ہیں اُنکے وجود ظاہر میں مفقود ہو اُنکی تصویریں دلوں میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ اُنکے سبب اپنی جتنوں کی حفاظت کرتا ہو تاکہ اُن جتنوں کو اپنے جیسے لوگوں کے حوالہ نہ کرے اور اُنکے دلوں میں اُنکو بودین علم نے اُنکو حقیقت امر پر پہنچا دیا تو یقین کی روح سے جا ملے اور جس بات کو دوہندہ شکل جانتے تھے اُسکو اُنھوں نے سہل پایا اور جس امر سے غافلوں کو وحشت تھی اُس سے اُنھوں نے دل بہلایا دنیا میں ایسے بد نون سے جنکی روحیں محل اعلیٰ سے وابستہ ہیں یہ لوگ خدا تعالیٰ کی مخلوق میں سے اُسکے اولیا اور امین ہیں اور اُسکے دین کی طرف بلانے والے اور اُسکی زمین کے سلاطین پھر آپ روئے اور فرمایا کہ مجھ کو اُنکے دیدار کا بہت بڑا اشتیاق ہے پس یہ مضمون جو آپ نے آخر کو ذکر فرمایا علمائے آخرت کا وصف ہے اور یہ وہی علم ہے جو اکثر عمل سے اور کثرت مجاہدہ سے جا مل ہوتا ہو اور ایک علامت علمائے آخرت کی یہ ہے کہ یقین کے قوی کرنے میں اُسکی توجہ بہت ہو ایسے کہ یقین دین کا اس المال ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقین الایمان کلمۃ یعنی یقین ایمان کا کلمہ ہے تو علم یقین کا سیکھنا ضروری ہوا یعنی اُسکی ابتدا سیکھ پھر دال کو اُسکا طریق خود ظاہر ہو جاوے گا اور اسی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

عقل میں بہت
بسطیہ نہیں شد
اور کیا نہ انہی انہی
نہیں کہنے نہ ہو
روایہ میں ہے
سنا ہو اور نہ نہ
جنت بیکار نہ ہو
سودا ہوا ہے
عقل فاسد ہے
انہی میں اس میں
کہ انہی میں فرمایا
مجاہدین
ایک عالم ربانی
اس کا نام ہے
اجرا کر کے
کہ نہیں بلکہ
۱۲ امیر علی
۱۳ یعنی داخلین
روایت ابن مسعود

تصدیق اور معرفت حقیقی ہر دو دلیل سے حاصل ہوتی ہے کہ جس میں نہ خود شک ہو نہ دوسرے کا شک میں ڈالنا متصور ہو تو جب میں شک ہونا اور ہو سکتا دونوں نہ ہوں وہ اہل مناظرہ اور کلام کے نزدیک یقین کہلاتا ہے اور اسکی مثال یہ ہے کہ مثلاً اگر کسی قائل سے کہا جاوے گا کہ علم میں کوئی چیز موجود ہے یا نہیں ہر دو قدیم ہو تو وہ بالبرہت یعنی فوراً اسکی تصدیق نہیں کر سکتا اسلئے کہ قدیم محسوس چیز نہیں آفتاب چاند جیسے ہر اُنکے وجود کی تصدیق نہ کی جاسکتی ہے اور کسی چیز قدیم ازل کا جاننا بھی لولی نہیں کہ بلاتامل کہد یا جاوے جیسے یون جاننا کہ دنیا یادہ ہیں ایک سے بلکہ ایسا بھی نہیں جیسا اس جملہ کو جاننا کہ کسی حادث کا وجود بدون سبب کے محال ہے کہ اس جملہ کا علم بھی بدیہی ہے کچھ تامل کا محتاج نہیں اس معلوم ہوا کہ عقل کی طبیعت کا اقتضایہ ہے کہ قدیم کے وجود کی تصدیق بہت کے طور پر کر نہیں تو وقت گزے پھر اس میں بعض لوگ نے ایسے ہیں کہ اس بات کو سنکر ایسی تصدیق پکی کرتے ہیں کہ اُسی پر چلے جاتے ہیں تو اس قسم کی تصدیق تو اعتقاد ہے اور سب عوام کا حال ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ قدیم کے وجود کو دلیل سے تصدیق کرتے ہیں مثلاً یون کہا جاوے کہ اگر کوئی قدیم موجود نہ ہو تو سب موجودات حادث ہونگے سب سب حادث ہونگے تو یا کل بلا سبب حادث ہونگے یا ایک بلا سبب حادث ہوگا اور یہ محال ہے تو حینات سے محال لازم آوے وہ خود محال ہے اس دلیل سے عقل میں کسی قدیم کے موجود ہونگی تصدیق یقیناً لازم آوے گی اسلئے کہ موجودات تین قسم ہو سکتے ہیں یا کل قدیم ہوں یا کل حادث یا بعض قدیم ہوں اور بعض حادث اگر سب قدیم ہوں تو مطلب حاصل ہے اسلئے کہ قدیم کا وجود ثابت ہو گیا اور اگر کل حادث ہوں تو محال ہے کیونکہ اسے بدون سبب کے حادث کا وجود لازم آتا ہے تو تیسری قسم خواہ اول قسم ثابت ہوگی اور وہی مطلوب ہے اور جو علم کہ اس طرح حاصل ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے نزدیک یقین کہلاتا ہے خواہ دلیل سے ہو جیسا کہ ذکر کیا خواہ جس سے یا عقل کی شریعت سے ہو جیسے حادث کے سبب محال ہونیکا علم ہے یا متواتر سننے سے جیسے کہ مکہ مغیرہ کے موجود ہونیکا علم ہے یا امتحان کرنے سے جیسے سنات کا جاننا کہ محمودہ جو شہزادہ دستاورد ہے غرض کہ اہل مناظرہ کے نزدیک یقین کے بولنے کی شرط شک کا نہ ہونا ہے تو جس علم میں شک نہ ہوگا وہ اُنکے نزدیک یقین کہلاتا ہوگا اور اس اصطلاح کے بموجب یقین کو قوی اور ضعیف نہیں کہہ سکتے اسلئے کہ شک کے نہ ہونے میں کچھ فرق قوت و ضعف کا نہیں کہ اُسکے بموجب یقین میں بھی قوت و ضعف ہو۔ دوسری اصطلاح فقہوں اور اہل تصوف اور اکثر علما کی ہے اس اصطلاح کے بموجب یقین وہ ہے کہ میں لحاظ و ہم اور شک کا نہ کیا جائے بلکہ اُسکے دل پر استیلا اور غلبہ دیکھا جاوے تاکہ یون کہہ سکیں کہ فلاں شخص کا یقین موت پر ضعیف ہے یا وجود یکہ موت میں وہ شک نہیں جانتا یا یہ کہ فلاں شخص کا یقین روزی پہونچنے پر قوی ہے حالانکہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اُسکو روزی نہ ملے حاصل یہ کہ جب نفس کسی چیز کی تصدیق پر مائل ہو اور یہ تصدیق دل پر اسطرح غالب و مستولی ہو جاوے کہ نفس میں تصرف اور حکم اُسکا ہو اور اسی کی جہت سے رغبت اچھی چیز کی اور اقلع بُری چیز سے ہو تو اس حالت کو یقین کہتے ہیں اب ظاہر ہے کہ موت کے باب میں سب لوگوں کو پہلی اصطلاح کے بموجب یقین برابر ہے یعنی اُس میں کسی طرح کا شک کسی کو نہیں مگر دوسری اصطلاح کے بموجب یقین سب کو نہیں ہے اسلئے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ موت کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں کرتے اور نہ اُسکی تیاری کریں گویا اُنکو اُسکا یقین نہیں اور بعضوں کے دل پر یہ یقین ایسا چھایا ہے کہ اپنی تمام ہمت کو اُسکی تیاری میں متفرق کر رکھا ہے اور دوسری چیز کی اُس میں گنجائش ہی نہیں رکھی تو اس جیسی حالت کو یقین کا قوی ہونا بولتے ہیں اور اسی جہت سے بعضوں کو کہا کہ اس

عقل اور اس سے
تصدیق اور یقین
تصدیق
افتاب و چاند
سے کوئی افسوس
چشم نہیں ہے ۱۱

یقین بین شک نہوا اور وہ مشابہ ہو جائے ایسے شک کے جسمین یقین نہو موت کے سوا دوسرے سمجھے معلوم نہیں ہوتا اور اس اصطلاح کے بموجب یقین کی صفت قوت اور ضعف کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اور ہننے جو علامت عملاً آخرت کی لکھی کہ انکی توجہ یقین کے پختہ اور قوی کر نیکی طرف ہو تو ہماری غرض اس یقین سے ہے جو دونوں اصطلاحوں کے موافق ہو یعنی اول تو شک کا دور ہو نہ پھر نفس پر یقین کا مسلط ہونا اس طرح کہ غلبہ اور حکم نفس پر اور تھوڑے اسکے اند یقین ہی کا ہو جاوے اور جب تم یہ معلوم کر چکے تو اب تمکو اس قول کی غرض معلوم ہو جائی گی کہ یقین تین قسموں پر منقسم ہوتا ہے اول اسکا قوی اور ضعیف ہونا دوم زیادہ اور کم ہونا سوم پوشیدہ اور ظاہر ہونا یعنی قوی اور ضعیف ہونا بموجب دوسری اصطلاح کے ہے کہ دل پر استیلا اور غلبہ اسکا کیسا ہو اور قوت اور ضعف میں یقین کے معانی کے درجے بے انتہا ہیں اور موت کی تیاری میں خلق بھی انھیں یقین کے معنوں کے فرق کے بموجب مختلف ہو اور یقین کی پوشیدگی اور ظہور میں بھی انکار نہیں ہو سکتا ہے تو اصطلاح دوم کے بموجب اور نہ اول اصطلاح کے موافق مثلاً تمکو جو تصدیق کہہ دو رکھ کے موجود ہو نیکی ہو اور جھڑپ ہو لی اور یوشع علیہ السلام کے وجود کا یقین ہی باوجودیکہ تمکو ان دونوں تصدیقوں میں شک نہیں اسی لیے کہ منشا دونوں کا خبر متواتر ہے مگر اول تصدیق کو تم اپنے دل میں روشن اور ظاہر پاتے ہو نسبت دوسری کے اسی لیے کہ سبب اول میں قوی تر ہے یعنی مجرب و نکاہت ہو نہ اس طرح مناظرہ کر نہو الا پوشیدگی اور طور کا فرق اپنی نظریات میں دیکھتا ہے جو دلیلوں سے معلوم ہوتے ہیں کیونکہ جوابات ایک دلیل سے واضح ہوگی وہ اپنی ظاہر ہوگی جو بہت سی دلیلوں سے واضح ہوگی باوجودیکہ شک کے نہ ہو نہیں دونوں برابر ہیں اور اس فرق کو بھی اہل کلام انکار کرتے ہیں جو علم کو کتابوں اور سننے سے حاصل کرتے ہیں اور اپنے نفس کے اور اک پر غور نہیں کرتے کہ ہر حال میں تفاوت رہتا ہے۔ اور یقین کی کمی اور زیادتی متعلقات کی کمی بیشی سے ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں کہ فلان شخص اس سے علم میں زیادہ ہے یعنی انکی معلومات زیادہ ہیں اور ہوجہ سے کبھی عالم تمام شرع کی باتوں پر یقین قوی رکھتا ہے اور کبھی بعض باتوں میں قوی یقین ہو ا کرتا ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ ہم یقین کی قوت اور ضعف اور قلت اور کثرت اور پوشیدگی اور طور کے معنی بموجب اصطلاح اول یعنی نفی شک کے اور بموجب اصطلاح ثانی یعنی دل پر استیلا ہونے کے تو سمجھ لیے مگر متعلقات یقین کے معنی کیا ہیں اور یقین کے محل کوئی ہے اور کن چیزوں میں یقین مطلوب ہوتا ہے کہ ہمکو جیتا کہ یہ معلوم ہو کہ یقین کو کسی چیزوں میں مطلوب ہوتا ہے تو ہم اسکی طلب کیسے کر سکتے ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ یقین کی محل وہ چیزیں ہیں جو انبیا علیہم السلام اول سے آخر تک لائے ہیں اس لیے کہ یقین ایک معرفت مخصوص کا نام ہے اور اس کے متعلق وہ معلومات ہیں جنکو شرعیتیں لائی ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انکے شمار کر نیکی ہو نہیں ہو سکتی مگر ہم ان میں سے بعض بتائے دیتے ہیں جو یقین کے محلوں کی اصل ہیں مثلاً ان میں سے ایک توحید ہے یعنی تمام شیا کو مسبب الاسباب سے سمجھنا اور درمیان فی سلیوں پر التفات نہ کرنا بلکہ سلیوں کو اسکا فرمانبردار سمجھنا اور اس کے کچھ نہ جاننا تو جو شخص ان امور کی تصدیق کر لگا وہ موجد ہوگا پھر اگر تصدیق کے ساتھ دل میں سے امکان شک بھی دور ہو جاوے گا تب پہلی اصطلاح کے بموجب حق ہوگا اور اگر ایمان کے ساتھ تصدیق اس طرح غالب ہو جائیگی کہ درمیان فی چیزوں پر غصہ ہونا اور اپنے ارضی ہونا اور اسکا مشکور ہونا دوسرے دور ہو جاوے اور انکو اپنے دل میں ایسا سمجھے جیسے قلم اور ہاتھ انعام کے فرمان لکھنے والے کی نسبت کہ ہیں کہ وہ قلم اور ہاتھ کا نہ مشکور ہو اور نہ اپنے غصہ کرے بلکہ انکو اللہ و سرخسٹم کا جانا کرتا ہو تو اس صورت میں دوسری اصطلاح کے موافق اہل یقین

معنی سمجھانے کے لیے اس قدر کافی ہو اور ایک علامت علمائے آخرت کی یہ ہو کہ انگلیں انکسار کے ساتھ سر جھکائے خاموش رہے صورت اور لباس اور سیرت اور حرکت اور سکون اور گفتگو اور خاموشی سب میں خوف کا اثر ظاہر ہو جب انکی صورت کوئی دیکھے تو خدا یاد آوے اور ظاہر حال ہی انکے عمل کی دلیل ہو جاوے اور مضمون صورت بہین حالش میرس کا مصداق ہو علمائے آخرت کی فروتنی اور ذلت اور سبکدوشی انکے بشرے ہی سے معلوم ہو جاتی ہو اور بعض اکابر کا قول ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ کو کوئی لباس اس سے بہتر نہیں پہنایا کہ وقار کے ساتھ فروتنی ہو یہ لباس بنیا علیہم السلام کا ہو اور نیکوخت صدیقوں اور علما کی علامت ہو اور گفتگو زیادہ کرنی اور خوش تقریری میں پڑھنا اور تنسی میں ڈوبنا اور حرکت اور کلام میں تیزی کرنی یہ سب علامتیں شیخی اور خدایتعالیٰ کے عذاب عظیم شدت غضب سے بخوف اور غافل بننے کی ہیں اور ان دنیا داروں کا طریق ہی جو اللہ تعالیٰ کو بھولے ہیں علمائے ہند کا یہ طور نہیں ہو ایسے کہ عالم ہو جب قول سہل ترستی کے تین ہیں ایک وہ کہ خداے تعالیٰ کے امر سے واقف ہیں مگر اسکے ایام سے ناواقف یہ وہ لوگ ہیں کہ حلال و حرام کے باب میں حکم کرتے ہیں اس طرح کا علم خوف خدا کا مورث نہیں ہوتا اور ایک وہ کہ خدا کو جانتے ہیں اور اسکے امر اور ایام کو نہیں جانتے یہ لوگ عوام ایماندار ہیں اور ایک وہ کہ خدا تعالیٰ کو بھی جانتے ہیں اور اسکے امر اور ایام سے بھی واقف ہیں یہ لوگ صدیق ہیں اور خوف اور فروتنی صرف انھیں پر غالب ہوتی ہو ایام سے انکی مراد اقسام عقوبات پوشیدہ اور باطنی نعمتیں جنکو اللہ تعالیٰ پہلے اور پچھلے فریق پر رحمت فرماتا ہو پس جس شخص کا علم ان چیزوں پر محیط ہوگا اسکو خوف بھی بڑا ہوگا اور فروتنی بھی ظاہر ہوگی اور حضرت عمرؓ نے فرمایا ہو کہ علم کو سیکھو اور علم کے لیے وقار اور علم کو سیکھو اور جس شخص سے سیکھتے ہو اسکے لیے تواضع کرو اور جو شخص تم سے سیکھے اسکو چاہیے کہ تم سے فروتنی کرے اور علمائے جاہل سے کہ تمہارا علم جہل کے برابر بھی نہ ہو۔ اور کسی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو علم دیتا ہو تو اسکو علم کے ساتھ علم اور فروتنی اور خوش خلقی اور نرمی بھی دیتا ہو علم مفید اسکا نام ہو اور کسی بزرگ کا ارشاد ہو کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ علم اور زہد اور تواضع اور خلق حسن عنایت فرماوے تو وہ متقیوں کا امام ہو اور حدیث شریف میں ہے کہ بعض لوگ میری امت میں سے بہتر ایسے ہیں کہ ظاہر میں تو خدا تعالیٰ کی رحمت کے وسیع ہونے سے ہنستے ہیں اور خفیہ اسکے عذاب کے خوف سے موتے ہیں انکے بدن میں ہیں اور دل آسمان میں انکی جانیں دنیا میں ہیں اور عقلمیں عقبی میں وقار کے ساتھ چلتے ہیں اور سچے تقریب اللہ تعالیٰ کا کرتے ہیں یعنی جس امر کو باعث تقرب جانتے ہیں اسکو بجالاتے ہیں۔ اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا ہو کہ علم کا وزیر ہو اور نرمی اسکا باپ ہو اور تواضع اسکا لباس۔ اور بشر بن حارث کہتے ہیں کہ جو شخص علم سے ریاست کا طالب ہو تو اللہ تعالیٰ کا تقرب اس سے عداوت رکھتا ہو ایسے کہ وہ آسمان اور زمین میں مغضوب ہو۔ اور بنی اسرائیل کی حکایات میں مروی ہو کہ ایک حکیم تین سالہ کتابچہ حکمت میں لکھیں یہاں تک کہ حکیم نامی ہو اللہ تعالیٰ نے انکے نبی پر وحی بھیجی کہ فلاں شخص سے کہدو کہ تو نے اپنی ایک سے کہیں بھر دی اور انھیں سے کسی چیز سے تو نے میری نیت نہیں کی اور میں تیری یک سے کچھ نہیں قبول کرتا جب اس حکیم کو خبر ہوئی تو نادار ہوا اور وہ بات ترک کی اور عوام میں ملگیا اور بازار و بین پھر اور بنی اسرائیل کے ساتھ کھانا پینا اختیار کیا اور اپنے جی میں فروتنی کی پھر اللہ تعالیٰ نے انکے نبی پر وحی بھیجی کہ اس سے کہدو کہ اب تجکو توفیق میری رضامندی کی ملی۔ اور ازواجی بلال زوجہ کا حال بیان

عالم و بقی
راایت علیہ السلام
سیدان
بقی کے سیکھو
نسیف

کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ تم میں سے کوئی اگر شحہ کے سپاہی کو دیکھتا ہو تو خدا تعالیٰ سے اُس سے چناہ مانگتا ہو اور اگر علما سے دنیا کو دیکھتا ہو جو اپنی عادتیں بنا سے رکھتے ہیں اور ریاست کے شائق ہیں تو اُن کو میرا نہیں سمجھتا حالانکہ سپاہی کی نسبت کمزیرا ہے بہت حق نفرت اور دشمنی کے یہ لوگ ہیں۔ اور مروی ہے کہ کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اعمال میں سے افضل کونسا ہے آپ نے فرمایا کہ محرمات سے بچنا اور ہمیشہ خدا کی یاد میں ربط لسان رہنا پھر کسی نے سوال کیا کہ یارون میں سے کونسا اچھا ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ عمدہ ہے کہ جب تم ذکر خدا کرو تو تمھاری مدد کرے اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ تو تمھیں یاد دلادے پھر پوچھا کہ ساتھیوں میں کونسا ہے آپ نے فرمایا کہ سب میں بڑا وہ ساتھی ہے کہ جب تم خدا کو بھولو تو وہ یاد نہ لاوے اور جب اُسکا ذکر کرو تو مدد دے پھر پوچھا کہ لوگوں میں سے زیادہ عالم کونسا ہے آپ نے فرمایا کہ جو خدا سے زیادہ خوف رکھتا ہو پوچھا کہ آپ ہم کو ہم میں سے بہتر لوگ ارشاد فرما دیں کہ ہم اُن کے پاس بیٹھا کر بن اپنے فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں کہ جب اپنے نظر بڑے خدا یاد آدے پوچھا کہ سب لوگوں میں بڑے کون سے ہیں آپ نے فرمایا کہ اُنی میں تجھے مغفرت چاہتا ہوں یہ کلمہ اُنکے شر سے پناہ میں رہنے کے لیے ارشاد فرمایا، لوگوں نے مکر عرض کیا کہ آپ ہم کو بتلادیں آپ نے فرمایا کہ وہ علما ہیں جب بگڑا جو بن۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ امن اسکو ہوگا جو دنیا میں فکر زیادہ کرتا تھا اور سب میں زیادہ آخرت میں وہ ہنسے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ رویا ہوگا اور سب سے زیادہ خوش وہ ہوگا جو دنیا میں بہت دنوں رنج میں رہا ہوگا۔ اور حضرت علیؑ نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرا ذمہ ہے کہ میں اس امت کا ضامن ہوں گا کہ کسی قوم کی زراعت عمل کو تقویٰ کے ہوتے ہوئے زردی اور تباہی کا نقصان نہیں دے نہ کسی کام کی جڑ کو ہلکے ہوئے خشکی کا زیاں اور لوگوں میں سے جاہل تر وہ ہے جو خوف خدا کی قدر نہ جانے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا وہ شخص ہے کہ جو علم کو ہر جگہ سے جمع کر کے فتنہ کی تار بکیوں میں چھپا پارے ایسے ویسے اور زویل لوگوں نے اُسکا نام عالم رکھ دیا اور وہ عالم میں ایک دن بھی سلامت نہ جیا صبح کو اُٹھتے ہی وہ چیز بہت سی لی جس میں سے تھوڑی بہ نسبت بہت کے اچھی ہو یہاں تک کہ جب سڑ پانی سے سیلاب ہو جاتا ہے اور بے فائدہ امور کی کثرت کرتا ہے تو لوگوں کے واسطے مفتی بن بیٹھتا ہے کہ جو امر غیور مشتبہ ہو اُسکو اُس طرح حل کرے اور جب کوئی مبہم بات اس کے سامنے پیش ہوتی ہے تو اُس کے لیے اپنی تجویز سے ایک نفو قیاس بنا لیتا ہے تو وہ شخص شہوں کی تاریکی سے ٹکڑی کے سے جالے میں ہو یہ نہیں جانتا کہ میں چوک گیا یا ٹھیک کہ بہت سی جہالتوں کا مرکب اور بے سمجھے عقلی تنکے مانتا ہے جس چیز کو نہیں جانتا اُسکا عذر نہیں کرتا کہ بچ جاوے اور نہ علم کو دانتوں سے مضبوط پکڑے کہ غنیمت پاوے خون ناحق اُس کے ہاتھوں سے بہا ہوں اور اُس کے حکم سے زنا حلال ہو جائے کہ جو سوال اس پر پیش ہوا نہ اُس کے جواب کی قدرت اُسکو حاصل ہو اور نہ جوام کہ اُسکو تقویٰ ہو اُس کے وہ قابل یہی لوگ ہیں کہ عذاب و عقاب کے مستحق ہو اور زندگی بھر نوہ اور گریہ کے لائیں۔ اور یہ بھی آپکا ارشاد ہے کہ جب تم علم کو سنو تو خاموش رہو اور اُسکو ہنر لیاات میں مت ملاؤ ورنہ دلیمن اُسکی تاثیر ہوگی۔ اور بعض سلف کا قول ہے کہ عالم جب ایک دفعہ ہنستا ہے تو ایک لقمہ علم کا منہ سے نکال ڈالتا ہے تو بعضوں نے یہ کہا ہے کہ استاد میں اگر تین باتیں ہوں تو اُنکے سبب سے شاگرد پر پوری نعمت ہوگی اول صبر کرنا دوم تواضع سوم خوش خلقی اور جب شاگرد میں تین امر ہوں تو اُن سے استاد پر نعمت کامل ہو جاتی ہے اول ایک

احیاء علوم الدین
خاص غفلتوں سے
جو چار میں ہیں
نہیں ملتی شریعتی اور
اور اس میں سے
واری سے
منا میں اور
الفاظ میں بیان
کیے ہیں ۱۲
محاسنی
اصل نہیں ملتی

عقل دوسرے اوبتیسے بھی سمجھ جائے کہ جو اخلاق کلام اللہ میں مذکور ہیں علمائے آخرت اُن سے خالی نہیں ہوتے وہ لوگ قرآن مجید کو عمل کے واسطے سیکھتے ہیں صرف پڑھنے پڑھانے کے واسطے نہیں سیکھتے حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہماری عمر گزری کہ یہی دیکھ لے کر کہا کہ قرآن مجید سے پیشتر ایمان عطا ہوا تھا اور جب سورت نازل ہوتی تھی تو ہم اُسکے حلال و حرام اور امر اور نہی کو جان لیتے تھے اور پھر ہمیں جس جگہ توقف چاہیے وہ مقام معلوم کر لیتے تھے اور اب میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ انکو ایمان سے پیشتر قرآن ملتا ہے اور وہ انکو سے لیکر آخر قرآن تک پڑھ جاتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ ان میں حکم کیا ہے اور منع کس امر سے ہے اور کس جگہ توقف کرنا چاہیے اُسکو سڑے چھو ہاروں کی طرح بکھیرتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں اسی کے قریب وارد ہے کہ ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سے پیشتر ایمان عنایت ہوا تھا اور غریب تمھارے بعد کچھ لوگ آدینکے کہ انکو ایمان سے پہلے قرآن ملیگا کہ وہ اُسکے الفاظ و حروف کو تو درست کرینگے اور اُسکے حدود یعنی امر و نہی کو ضائع کرینگے اور کینکے کہ ہم پڑھا ہی ہم سے زیادہ پڑھنے والا کون ہے اور ہم نے جانا ہے سے زیادہ جاننے والا کون ہے انکا حصہ قرآن سے اُسقدر ہے اور بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ لوگ اس امت کے بُرے ہیں۔ اور بعض کا قول ہے کہ پانچ خلاق ہیں علمائے آخرت کی علامت ہیں اور وہ قرآن مجید کی پانچ آیتوں سے سمجھے جاتے ہیں اول خوف دوم شمع سوم فروتنی چہارم حسن خلق پنجم آخرت کو دنیا پر اختیار کرنا جو سب کی اصل ہے خوف تو اس آیت سے مفہوم ہوتا ہے انما یخشئ اللہ من عباده العلماء اور شمع اس آیت سے خاشعین اللہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنًا قليلًا اور فروتنی اسکی واخضع جنابک لمن اتبعک من المؤمنین اور حسن خلق اس سے فیما رحمت من اللہ لنت لہم اور زہد اس سے وقال لذرہن با تو العلم و لکم ثواب اللہ خیر من آبن و عمل صائم اور جب حضرت شیخ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تھی فین یرد اللہ ان یمید یہ تشریح صدرہ للاسلام تو کسی نے عرض کیا کہ اس شرح سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا کہ جو حیوت میں ہوں والا جاتا ہوا اسکے لیے سینہ کھل جاتا ہے عرض کیا کہ انکی کوئی پہچان بھی ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں دنیا سے علحدہ رہنا اور دار پائدار کی طرف رجوع کرنا اور موت کے آنے سے پیشتر اُسکی تیاری کرنی اور ایک علامت علمائے آخرت کی یہ ہے کہ اکثر گفتگو علم اعمال کی کرے اور جو چیزیں کہ عمل کو فاسد کرتی ہیں اور لوگوں پریشان کرتی ہیں وہ وسوس کو اُبھارتی ہیں اور شر کو اُٹھا کھڑا کرتی ہیں اُنکے حال سے کہے کہ یہ لوگ بدین کی اہل شر سے بچنا ہے اور اسی لیے کسی گناہ کو قطعہ بدی کے علم سے بکوبدی نہیں منظور و لے نیچے رہیں اُس سے یہی پہچانیں کہ شر کے حال سے جو آدمی نہیں آگاہ ہے بعید کیا ہے کہ وہ شر میں پڑے ہو بہر باد اور ایک جہیہ ہے کہ اعمال جو فعلی ہیں وہ آسان ہیں اُن سب میں اعلیٰ یہ ہے کہ زبان و دل سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مداومت کرے لیکن انکی نوبی جب ہے کہ جو چیز اعمال کی مفسد اور دل کی پریشان کرنے والی ہوں اُسکو بچائے اور انکی شائخیاں اور خیر عادت بہت سی ہیں اور طریق آخرت کے چلنے میں اکثر انکی طرف ضرورت ہوتی ہے اور سب ان میں ہوتا ہے ہیں اس لیے انکا پہچاننا ضروری ہے باقی رہے علمائے دنیا تو وہ حکومت اور مقدمات کے ناو و تقریرات سیکھا کرتے ہیں اور اُنھیں کچھ ریتے ہیں اور ایسی صورتوں کے گڑھنے ہیں محنت اُٹھاتے ہیں کہ فرعون تک کبھی واقع ہوں اور اگر ہوں تو اُنکے لیے ہوں بلکہ غیروں کے لیے ہوں اور اُنکے واقع ہونے کی صورت میں بھی اُنکے بتائے ہوئے بہت سے ہوں اور جو چیزیں کہ ان علمائے ساتھ ہر دم ہیں اور رات اور دن میں اُنکے خطروں اور وسوسوں اور اعمال میں مکر رہتی رہتی ہیں اُنکو چھوڑے بٹھے ہیں اور جو شخص کہ اپنی ضرورت لازم و بہت ہو والی

علماء دینی ہونے کی علامتیں ہیں
۱۔ قرآن مجید سے پیشتر ایمان عطا ہوا تھا
۲۔ قرآن مجید سے پیشتر ایمان عطا ہوا تھا
۳۔ قرآن مجید سے پیشتر ایمان عطا ہوا تھا
۴۔ قرآن مجید سے پیشتر ایمان عطا ہوا تھا
۵۔ قرآن مجید سے پیشتر ایمان عطا ہوا تھا
۶۔ قرآن مجید سے پیشتر ایمان عطا ہوا تھا
۷۔ قرآن مجید سے پیشتر ایمان عطا ہوا تھا
۸۔ قرآن مجید سے پیشتر ایمان عطا ہوا تھا
۹۔ قرآن مجید سے پیشتر ایمان عطا ہوا تھا
۱۰۔ قرآن مجید سے پیشتر ایمان عطا ہوا تھا

کو تو ترک کرے اور دوسرے کی ایسی ہم اختیار کرے کہ جو کمتر ہوتی ہو اور عرض اس سے خلق کے تقرب اور قبول ہو نہ کو خدا تعالیٰ کے تقرب اور قبول پر اختیار کرتا ہو اور یہ لالچ ہو کہ نیکے دنیا دار محو فاضل محقق اور عالم مدق کہیں تو اس کے برابر سعادت سے دور اور کوئی نیکو لگا اور اسکا بدلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ہو کہ نہ تو دنیا میں خلق کے نزدیک مقبول ہو کہ نہ متفق ہوں نہ آخرت میں خدا تعالیٰ کے یہاں بلکہ زمانے کے مصائب سے زندگی تلخ گزے پھر قیامت میں فلس تھی دست جاوین اور علما آخرت کے نفع اور مقربوں کی فلاح کو دیکھ کر حقیقا دین پر بڑا بھاری ٹوٹا ہو حضرت حسن بصریؒ کو کوئی نسبت کہ کلام کرنے میں زیادہ تر مشابہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے تھے اور سیرت اور طریق میں اصحاب رضی اللہ عنہم کے زیادہ تر قریب و روں سے تھے ان کے ان دونوں مرون میں سب کا اتفاق ہو اور انکا وعظ اکثر دلوں کے خظرون اور اعمال کی خرابیوں اور نفسوں کے وسوسوں اور نفس کی خواہشوں میں سے خفیہ اور دقیق کے باب میں ہوا کرتا تھا کسی نے اسے یہ بھی پوچھا کہ آپ ایسی تقریر فرماتے ہیں کہ جو ہم اور ونسے نہیں سنتے آپ نے تقریر کس سے سیکھی فرمایا کہ حذیفہ بن الیمان سے اور حضرت حذیفہ بن الیمان کسی نے پوچھا کہ آپ وہ گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کے سوا صحابہ میں اور کسی سے ہم نہیں سنتے آپ نے یہ کہا اسے سیکھی فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس تقریر سے خاص فرمایا ہو لوگ تو آپ سے نیکو حال پوچھا کرتے تھے اور میں آپ سے بدی کا حال پوچھتا تھا اس دوسرے کہ میں میں مبتلا ہو جاؤں اور یہ میں چاں لیا تھا کہ خیر میرے پاس تو آویگی اور ایک ایت میں یہ ہو کہ میں چاں لیا کہ جو شہر کو نہیں پہنچتا وہ خیر کو بھی نہیں جانتا اور ایک میں اس طرح ہو کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ جو شخص ایسا ایسا کام کرے اسکو کیا ثواب ہو یعنی اعمال اور ان کے فضائل کا حال پوچھتے تھے اور میں پوچھا کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلان فلان اعمال کو کون چیز فاسد کر دیتی ہو جب آپ نے مجھ کو دیکھا کہ عمل کی آفتوں ہی کا حال پوچھتا ہوں تو مجھ کو خاص ہی علم تعلیم فرمایا اور حضرت حذیفہ بن الیمان کے جاننے میں بھی مخصوص تھے علم نفاق اور اس کے بابا درفتہ کی باریکیوں کے جاننے میں بکیتا تھے حضرت عمرؓ اور عثمانؓ اور پڑے صحابی ان سے احوال عام اور خاص فتون کا پوچھا کرتے اور لوگ ان سے منافقوں کا حال پوچھتے تو جتنے باقی ہوتے ان کے شمارتلا دیتے نام نہ بتاتے اور حضرت عمرؓ ان سے اپنا حال پوچھا کرتے کہ مجھ میں تو کوئی نفاق کی بات نہیں پاتے وہ آپ کو بری اور صاف فرماتے اور جب حضرت عمرؓ کسی جنازے کی نماز پڑھنے کو بلائے جاتے تو آپ دیکھتے اگر حضرت حذیفہ کو جنازے کے ساتھ شریک کر دیا جائے تب تو نماز پڑھتے اور اگر وہ وہاں نہ ہوتے تو نماز نہ پڑھتے اور حضرت حذیفہ کا نام صاحب السیر یعنی راز دار تھا غرض کہ دل کے مقابلے میں احوال پر توجہ رکھنی علمائے آخرت کا قاعدہ ہو اسلئے کہ قرب الہی کی طرف سعی کرنا اول ہی ہو اور اب یہ فیہ کی بال و پر پڑنا ہو گیا اور کوئی عالم فن میں کسی چیز کے درپے ہوتا ہو تو لوگوں کو عجیب معلوم ہوتا ہو اور بعید جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صرف واعظون کا دھوکا ہو تحقیق کہاں ہے تحقیق صرف جھگڑے کی باتوں میں سمجھتے ہیں واقع میں کسی شیخ کا ہر قطعہ طریقے میں بہت سے پرہ حق ہو جدا گانہ ہر سالک اس طریقے کے میں وہ بھی ہوتے ہیں کیتا نہ انکو کوئی جانے اور نہ کوئی ان کے مطلب کو نہ میں وہ غرض جلتے ہیں اس مقصود کا رستہ اپنے ہیں جو ان کے مطلب کو اس سے لوگ میں غافل کہ اکثر خلق راہ حق سے غفلت میں ہو ستر یا باہر الجملہ اکثر لوگ ایسی ہی چیز کی طرف راغب ہیں جو سہل تر اور انکی طبیعت کے موافق ہو اسلئے کہ حق تلخ ہو اور پھر آگاہ ہو مشکل ہو اور رکارد یافت کرنا نہایت سخت ہو اور انکا طریق تحقیق کو

اس کا بیان حکیم نے یہ روایت ہے حضرت علیؓ کی طرف سے

خصوصاً دل کے صفات کو معلوم کرنا اور اسکو برے اخلاق سے پاک کرنا کہ یہ تو ہمیشہ کی جان کنی ہو اور جو شخص اس کے در پر ہوتا ہو وہ ایسا ہی جیسے دوا پینے والا کہ دوا کی تلخی پر امید شفا سے آئندہ صبر کرتا ہو یا ایسا ہو کہ گویا عمر بھر روزے رکھتا ہو کہ وہ بھی سختی کی برداشت کیلئے کرتا ہو کہ مرنے پر اسکی عید ہو جاوے پس ایسے طریق کی رغبت کس طرح بہت ہو سکتی ہو اور اسیدو جسے مشہور ہو کہ بصرے میں ایک مین و اعظم تھے جو نصیحت و نصح کیا کرتے تھے مگر علم یقین اور دلوں کے حالات اور باطن کے صفات پر کوئی سوکھتین شخصوں کے گفتگو نہ کرتا تھا وہ سہل تسری اور صبحی اور بلبلہ جیم تھے اور وں کے وعظ میں اتنے لوگ ہوتے تھے کہ شمار سے زاید ہوں اور ان تین کے وعظ میں بہت کم ہوتے تھے کبھی ایسا ہوتا ہو گا کہ دس سے زیادہ ہوتے ہوں کیلئے کہ نفیس در عمدہ چیز کے اہل خاص ہی لوگ ہوتے ہیں اور جو چیز عوام کو دیکھائی ہو وہ سہل ہوتی ہو اس کے خواستگار بہت ہو جاتے ہیں اور ایک علامت علمائے آخرت کی یہ ہو کہ اپنے علوم میں اعتقاد اپنی بصیرت اور دل کی صفائی کے اور اک پر کوسے کتابوں اور صحیفوں پر نہ کرے اور نہ اس چیز پر جو دوسرے سے سنے تقلید کے لیے صرف صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جس بات کا اپنے امر فرمایا اور جسکو کہا اس میں آپ ہی کی تقلید کرے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی تقلید بھی اس بہت کرے کہ انکا کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو گا پھر جب پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے اقوال و افعال کے قبول کرنے میں بجا لائے تو چاہیے کہ انکا سر اس کے سمجھنے کا حریص ہو اسلئے کہ پیروی فعلی سی لیے کرتا ہے کہ صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو کیا ہو اور آپ کا کرنا ضرور ہو کہ کسی راز کے باعث ہو گا اسی لیے چاہیے کہ اعمال و اقوال کے اسرار کے باب میں خوب تماش کرے کیونکہ اگر جو کچھ ہے گا اسکو یاد کر لیا تو علم کا ظرف ہو جاوے گا عالم نہ ہو گا اور اسی لیے پہلے زمانے میں اس قسم کے آدمی کو کہا کرتے تھے کہ فلاں شخص علم کے ظروف میں ہے ہو اور عالم نہ کہتے تھے پس جس حال میں کہ علم والا یاد کرے اور فعل کی حکمت اور اسرار سے ناواقف ہو تو اسکو عالم نہ کہیں گے اور جبکہ دل سے پردہ اٹھ گیا ہو اور نور ہدایت سے منور ہو گیا ہو وہ بذات خود تہی ہو پیشوا ہو جاتا ہو اسکو نہ چاہیے کہ دوسرے کی تقلید کرے اور اسی لیے حضرت ابن عباس نے فرمایا ہو کہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایسا شخص نہیں ہو کہ اسکی ساری باتیں مان لیجاوین بعض مان لیجاتی ہیں اور بعض نہیں مانی جاتیں اور حضرت بن عباس نے فقہ حضرت زید بن ثابتؓ سے سیکھی تھی اور قرأت حضرت ابی بن کعب کو سنائی تھی پھر ان دونوں علموں میں دونوں استادوں کے احکام کیا اور بعض اکابر نے فرمایا ہو کہ جو کچھ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہونچا ہو اسکو تو ہم برسر چشم مانتے ہیں اور جو صحابہ سے پہونچا ہو اس میں سے بعض کو اختیار کرتے ہیں اور بعض پر عمل نہیں کرتے اور جو تابعین سے پہونچا ہو تو وہ بھی آدمی ہیں اور ہم بھی آدمی و صحابہ کا تفصیل اسوجہ سے ہو کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے قرائن کو دیکھا اور جو باتیں کہ قرائن سے معلوم ہوئیں انکا دل متعلق ہوا اور اسی تعلق سے ٹھیک صواب پر رہے اور مشاہدہ قریبوں کا ایسا ہو کہ روایت اور الفاظ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ نور نبوت کا فیضان اتنا تھا کہ اکثر خطا سے محفوظ رہیں اور جبکہ غیر سنی ہوئی بات پر اعتقاد کرنا ناپسند تقلید ہو تو کتابوں اور تصنیفوں پر اعتقاد کرنا تو زیادہ بعید ہو بلکہ کتابیں اور تصنیفیں نئی چیزیں ہیں کہ زمانہ صحابہ اور کسی قدر تابعین کے شروع زمانے میں کوئی کتاب یا تصنیف تھی ہجرت کے ایک سو بیس برس تک تمام صحابہ اور کچھ تابعین کی وفات کے بعد اثنی عشرت صحابہ میں اور حسن بصریؒ اور دوسرے علم

حیات فی ہر روز مراد است مراد خالصی کا ہے ۱۲

تابعین کے تالیف ہوئیں بلکہ اول کے لوگ حدیث کی کتابوں کا لکھنا اور تصنیف کرنا بڑا جانتے تھے اس غرض سے کہ لوگ ان کتابوں کے باعث یاد کرنا اور قرآن کا پڑھنا اور سمجھنا آئیں نہ چھوڑ بیٹھیں اور کہتے تھے کہ جیسے ہم یاد کیا کرتے تھے ویسے تم بھی یاد کرو اور اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق اور کچھ اور صحابہ نے قرآن مجید کا مصحف میں جمع کرنا مناسب سمجھا اور فرمایا کہ ہم کس طرح ایسی بات کریں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور اس بات سے ڈرے کہ لوگ کہیں لکھے ہوئے قرآن پر بھروسہ کر کے انکی تلاوت نہ چھوڑ دیں اور یہ کہا کہ قرآن کو ایسا ہی رہنے دو کہ ایک دوسرے سے سیکھ پڑھ لیا کرے تاکہ انکا شغل اور مقصود نہ رہے یہاں تک کہ حضرت عمرؓ اور باقی اصحاب نے قرآن کے لکھنے کو کہا اس خوف سے کہ لوگ سستی اور کسل نہ کر جاویں یا یہ کہ اگر پڑھنے میں کسی کلمہ یا مشابہات کے خلاف ہو تو کوئی اصل ایسی نہ ملے جس سے اس خلاف کو دور کریں پس حضرت ابوبکر صدیق کا دل بھی اس بات کے لیے کھل گیا اور قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کیا اور امام احمد بن حنبلؒ مالک بن مرہوطا بنانے میں انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو بات صحابہ نے نہیں کی اس کو تم پیدا مت کرو۔ اور کہتے ہیں کہ سب سے اول کتاب جو اسلام میں نبی وہاب بن جبریل کی کتاب ہو جس میں آثار اور تفسیر بن جوہا ہرادر عطار اور شاگردان حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہیں مندرج ہیں یہ کتاب مکہ معظمہ میں تصنیف ہوئی اسکے بعد عمر بن راشد صنعانی کی کتاب متفقین سنن ماثرہ نبویہ علی صاحبہما الصلوٰۃ والسلام میں ملتا ہوا ہے پھر امام مالکؒ کی موطا مدینہ میں پھر سفیان ثوریؒ کی جامع تالیف ہوئی پھر چوتھے قرن میں کلام کی تصنیفات ایجاد ہوئیں اور جنگ و جدل اور مقالات یہودہ میں غرض کثرت سے ہونے لگا اور لوگوں کو اسطرت رغبت ہوئی اور قصوں اور وعظ گوئی کا شوق ہوا تو اسوقت سے علم یقین کم ہونے لگا اور بعد کو تو یہ حال ہوا کہ دلوں کا علم اور نفس کے صفات کا حال دریافت کرنا اور شیطان کے فریوں کا معلوم کرنا ایک عجیب بات ہو گئی اور سب لوگوں نے اس طرف سے منہ پھیر لیا صرف چند لوگ رہ گئے جن کو ان علوم کا شوق ہوا اب عالم وہی کہلاتا ہے جو مناظرہ کرنے والا اور کلام والا ہو یا وعظ میں قصوں کو خوب چلنے الفاظ سے اور قافی عبارتوں سے بیان کرے اور اسکی وجہ یہ ہو کہ انکے سننے والے عوام ہوتے ہیں انکو یہ تمیز نہیں کہ علم واقع میں کونسا ہے اور غیر واقع کونسا اور صحابہ کی سنت اور علوم انکو معلوم نہیں تاکہ انکی نسبت سے دیکھ لیتے کہ اب کے عالم انکے بالکل مخالف ہیں اسی جہت سے جسکو کچھ کہتے سنا عالم گدیا اور سطح چ پکھلے بھی اگلوں کی پیروی کرتے آئے اور علم آخرت نہ ہو گیا اور بجز چند خواص کے اور لوگوں میں سے علم اور کلام میں کا فرق بھی نہ گیا البتہ خواص سے اگر کوئی پوچھتا کہ فلان زیادہ علم رکھتا ہے یا فلان تو وہ کہہ دیتے تھے کہ فلان علم میں زیادہ ہے اور دوسرا کلام میں غرض کہ علم اور کلام پر قدرت ہونے پر انکو تمیز تھی جیسے گلے زمانے میں دین ایسا مست ہو گیا تو اب اس زمانے کا کیا حال پوچھتے ہو کہ نوبت اس حد تک پہنچی ہو کہ اگر کوئی کلام وغیرہ سے انکار کرے تو دیوانہ کہلاتا ہو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کی فکر میں لگے اور چپ ہو جائے اور ایک علامت علما سے آخرت کی یہ ہے کہ بدعتوں سے اور نوا ایجاد چیزوں سے بہت بچے گو اس پر تمام عوام نے اتفاق کر لیا ہو جو چیز صحابہ کے بعد نبی ہوئی ہو اس پر لوگوں کے اتفاق کر لینے سے مغالطہ نہ کھاوے بلکہ صحابہ کے حالات اور سیرت اور اعمال کی جستجو کا حریص ہو اور یہ دریافت کرے کہ انکی بہت اکثر کن باتوں میں معروف تھی آیا درسینے اور تصنیف کرنے اور مناظرہ کرنے اور تفسیر اور حاکم ہونے اور وقفوں کے متولی اور یمون اور وصیتوں کے مال کے امین بننے اور سلاطین سے ملنے اور ان سے اچھی

طرح صحبت رکھنے میں وہ لوگ مصروف تھے یا خوف اور اندوہ اور فکر اور مجاہدہ اور ظاہر و باطن کے مراقبہ اور چھوٹے بڑے گناہوں کے
 بچنے اور نفس کی خفیہ خواہشوں کے معلوم کرنے اور شیطان کے حیلوں کو دریافت کرنے وغیرہ علوم باطن میں مشغول تھے اور یہ بات قطعاً
 جان لو کہ زمانہ کے لوگوں میں سے زیادہ عالم اور حق سے قریب تر وہ ہی جو صحابہ کے زیادہ مشابہ ہو اور اکابر سلف کے طریق سے واقف تر
 اسلئے کہ دین انھیں لوگوں سے لیا گیا ہو اور اسی لیے حضرت علیؑ نے فرمایا ہے کہ ہم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اس دین کا زیادہ تابع ہو اور
 یہ آپؐ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ کسی نے آپؐ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپؐ نے فلاں شخص کا خلاف کیا۔ غرض کہ اگر تم زمانہ سوال
 صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہو تو اس بات کی پروا نہ کرو کہ اپنے زمانے کے لوگوں کی مخالفت ہو کیونکہ لوگوں نے اپنی طبیعتوں کی خواہش
 کی جہت سے ایک قیاس ٹھہرایا اور انکا نفس اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اقرار کریں کہ ہماری رائے جنت سے محروم ہونے کی موجب ہے
 تو اسی بات کے مدعی ہوئے کہ جنت کی سبیل بجز اس راہ کے اور کوئی نہیں اور یہی جہت حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا ہے کہ اسلام میں
 دو نئے شخص پیدا ہو گئے ایک تو وہ کہ جسکی رائے خراب ہو وہ کہنے لگا کہ جنت اسکے لیے ہو جسکی رائے میری رائے جیسی ہو تو دوسرے وہ
 دو تہمتہ کہ دنیا پرست ہو اسی کے لیے ناخوش ہو تا ہو اور اسی کے واسطے راضی اور اسی کی طلب کرتا ہو پس تم ان دونوں کو ترک کرو اور
 جہنم میں جانے دو اور اگر کوئی شخص اس دنیا میں ایسا ہو کہ ادھر تو تواتر اسکو اپنی دنیا کی طرف بلاتا ہو اور ادھر بدعتی اپنی اس فاسد
 طرف اور اس شخص کو خدا نے تعالیٰ نے دونوں سے محفوظ رکھا ہو اور وہ سلف صالح کا مشتاق ہو کہ انکے افعال کو پوچھتا ہو اور انکے آثار کا اتباع
 کر کے اجر عظیم کا خواہاں ہو تو تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ اور حضرت ابن مسعودؓ سے یہ روایت موقوف اور مرفوع دونوں طرح آئی ہے کہ آپؓ نے فرمایا
 کہ دو ہی باتیں ہیں ایک کلام دوسری سیرت تو کلام میں سے عمدہ تو خدا تعالیٰ کا کلام ہو اور سیرت میں سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی سیرت ہے آگاہ رہو کہ اپنے آپ کو نئے امور سے دور رکھو کہ سب امور سے بدتر نئے امور ہیں اور جو نئی بات ہو وہ بدعت ہے اور جو بدعت
 ہو وہ گمراہی ہے خبردار ہو کہ اپنی عمر کو زیادہ مست سمجھو ورنہ تمھارے دل سخت ہو جاؤ گئے یہ جان رکھو کہ جو چیز آئینوالی ہو وہ نزدیک ہے
 وہی جو آئی نہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ خوشحالی ہے اسکو جس نے اپنے عیب دیکھ کر دوسرے
 لوگوں کے عیب پہلوتی کی اور جو مال کہ بدولت چھت کمایا اس میں سے خرچ کیا اور فقہ اور حکمت والوں سے میل کیا اور لاف زبانی اور
 معصیت کے لوگوں سے احتراز کیا خوشحالی ہے اسکو جو اپنے جی میں ذلیل بنا اور اسکی عادت اچھی ہوئی اور باطن درست ہو اور لوگوں کو
 اسکی ایذا پہنچی خوشحالی ہے اسکو جس نے اپنے علم کے بموجب عمل کیا اور جو کچھ مال سکے پاس پچا وہ دین والا اور جو بات کہ زمانہ حاجت
 ہوئی اسکو زبان سے نہ نکالا طریق سنت اس پر محیط رہا اور اس نے اس بدعت کی طرف تجاوز نہ کیا۔ اور حضرت ابن مسعودؓ کا کرتے تھے کہ آخر زمانہ
 میں سیرت کا بہتر ہونا بہت سے عمل کی نسبت اچھا ہو گا اور فرمایا کہ تم لوگ ایسے زمانے میں ہو کہ تم میں سے بہتر اب وہ ہی جو امور خیر میں
 جلدی کرتا ہو اور غریب تمھارے بعد ایک ایسا وقت آوے گا کہ ان میں بہتر وہ ہو گا جو ثابت قدم ہے اور کام کی سجاوٹ میں توقف کرے
 اسلئے کہ شہات بہت سے ہونگے۔ اور یہ بات آپؐ نے صحیح فرمائی اسلئے کہ اس وقت میں اگر کوئی شخص توقف نہ کرے اور جن امور میں
 سب مبتلا ہیں ان میں انکی موافقت کرے اور انھیں کی سی باتوں میں خوض کرے تو جیسے وہ تباہ ہوے ایسا وہ بھی تباہ ہو جاؤ گا

الحاج ابن بلال سند
 جلد ۱۲ ص ۱۲۰
 روایت احمد بن حنبل
 سند ضعیف

اور حضرت خذیفہ نے اس سے بھی عجیب تر بات فرمائی ہے کہ تم لوگوں کی نیکی اس وقت میں پہلے زمانے کی بُرائی ہو اور جسکو تم اب بُرائی جانتے ہو وہ پہلے وقت میں بھلائی تھی اور تم جب ہی تک غیر سے رہو گے جب تک کہ حق کو پہچانو گے اور تمہارے عالم امر حق نہ چھپا دے اور واقع میں آپ نے درست فرمایا کہ اس زمانہ کی اکثر بھلائیوں ایسی ہیں کہ صحابہ کے وقت میں انہیں انکار ہوتا تھا مثلاً آجکل بھلائی کے دھوکے میں مسجدوں کی زینت اور آراستگی کرتے ہیں اور اسکی عمارت کے بار یک کاسوں میں بڑے مال لگاتے ہیں اور عمدہ چیزوں کے فرش بچھاتے ہیں حالانکہ پہلے مسجد میں بوریوں کا بچھا نا بھی بدعت گنا جاتا تھا اور کہتے ہیں کہ یہ فرش وغیرہ حجاج بن یوسف کا ایجاد ہی کا بر سلف تو مسجد کی سٹی پر بہت کم فرش بچھاتے تھے یہی حال مناظرہ اور جدل کی دقیق باتوں میں مشغول ہونیکا ہی کہ سکر بھی اس زمانے کے لوگ بہت بڑا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑے ثواب کی بات ہو حالانکہ سلف میں یہ ہر جہز متصور ہوتا تھا اور سہیل بن خل ہی قرآن و اذان میں راگ کی سی آواز کرنی اور صفائی میں مبالغہ کرنا اور طہارت میں دوسو سے کرنا اور کپڑوں کی نجاست دور کے سب سے فرض کر لینا مگر کھانوں کے حلال و حرام میں تساہل برتتے ہیں جو سب سے اول بات ہے اور اسکے سوا بہت سی باتیں ہیں جو حضرت ابوبکرؓ سے پہلے فرمایا کہ آج تم ایسے زمانے میں جو جس میں خواہش نفس علم کے تابع ہے اور تمہارا ایک زمانہ ایسا آویگا کہ انہیں علم خواہش نفس کا تابع ہوگا۔ اور امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے کہ لوگوں نے سنت کو چھوڑ کر غریب باتوں پر توجہ کی انہیں علم نہایت کم ہو خدا مدد کرے۔ اور مالک بن انس فرماتے ہیں کہ زمانہ گزشتہ میں لوگ وہ امور نہیں پوچھتے تھے جو آج پوچھتے ہیں اور نہ علماء حرام اور حلال کو بیان کرتے تھے میں انکو دیکھا کہ یہ کہا کرتے تھے کہ مستحب ہو اور مکروہ ہو۔ اس سے یہ غرض ہے کہ ان لوگوں کی نظر کراہت اور مستحب کے تقابلی میں ہوا کرتی تھی حرام سے تو ظاہر ہی کہ بجا ہی کرتے تھے۔ اور ہشام بن عروہ کہا کرتے تھے کہ علماء سے آج وہ باتیں نہ پوچھو جو انھوں نے اپنے جی سے تراشی ہیں اسلئے کہ انکا جواب انھوں نے ہمارا کھا ہی بلکہ انہیں سنت کا طریق پوچھو کہ اسکو جانتے ہی نہیں۔ اور ابوسلیمان دارانی کہا کرتے تھے کہ جس شخص کے دل میں کوئی امر خیر الہام کیا جائے تو اسکو چاہیے کہ اسپر عمل نہ کرے جب تک کہ اسکا ہونا آثار سے نہ سن لے اگر آثار میں اس امر کا وجود پایا جاتا ہو تو خدا تعالیٰ کا شکر کرے کہ جو بات اس کے دل میں پڑی وہ آثار کے مطابق ہوئی اور یہ بات آپ نے اسلئے فرمائی کہ آپ حج راہ میں نئی نئی بات سی ہو گئی ہیں انکو شکر آدمی بھی دلیں حالیتا ہو اور اس سے بعض اوقات دل کی صفائی میں فرق آجاتا ہو اور اس کے باعث سے امر باطل کو حق خیال کرنے لگتا ہے اسلئے احتیاط ضرور ہو کہ جو امر دل میں پڑے اسکی پشتی آثار کی تائید سے کر لے۔ اور ابو جعفر جب نماز عید میں مروان نے عید گاہ کے قریب منبر بنوایا تو حضرت ابوسعیدؓ فرمائی تھیں کہ مروان یہ کیا بدعت ہے مروان نے کہا کہ یہ بدعت نہیں بلکہ یہ بہتر ہے اس سے کہ تم جانتے ہو آدمی بہت ہو گئے ہیں اسلئے میں نے چاہا کہ آواز سب کو پہونچے آپ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اس سے بہتر تم کبھی نہ کرو گے اور بخدا کہ میں آج تیرے پیچھے نماز نہ پڑھوں گا۔ اور حضرت ابوسعیدؓ نے منبر کو اسلئے ہرا جانا اور مروان پر اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے خطبے اور منیخ کی دعائیں کمان پر یا لا تھی ہر سہارا دے لیا کرتے تھے منبر پر بیٹھتے تھے اور ایک حدیث مشہور میں آیا ہے کہ من احسن الناس منہ فورا وادریک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص دھوکا لے میری امت کو اسپر لعنت ہو خدا تعالیٰ اور فرشتوں اور کل آدمیوں کی کسی نے عرض کیا کہ آپ کی امت کا دھوکا دینا کیا ہی آپ نے فرمایا

روح طہانی میں ہے کہ
برابرین عارفانہ
ہر مہینہ کے شہاد
کا نہیں ۱۲
جو شخص کو یہ بین
ایسی نئی بات کہ
چرا سب سے نمودار
کشتہ در کشتہ
۱۱۰ بگاری و سلم
۱۲ روایت عالم طہانی
۱۲ روح دار قطنی
۱۳ روایت انس
بسمند ضعیف ۱۳

کہ یہ ہے کہ ایک بدعت پیدا کرے اور لوگوں کو اس پر ترغیب دے اور ایک حدیث میں یوں ارشاد ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے کہ ہر روز یوں پکارتا ہے کہ جو کوئی خلافت کرے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو شکوہ شفاعت آپ کی نصیب نہ ہوگی۔ اور جو شخص بدعت خلافت سنت ایجاد کرے دین میں خطا وار ہوتا ہے اس کی نسبت دوسرے گناہگار سے ایسی ہی جیسے کسی بادشاہ کی سلطنت اٹکھاڑنے والے کو کہ اس کی طرف جو صرف کسی خدمت خاص میں بادشاہ کے کئے کے خلافت کرے اور تقصیر بادشاہ بھی معاف بھی کر دیتا ہے مگر سلطنت کے درہم برہم کر نیکا قصور معاف نہیں کرتا۔ اور بعض کا ہر سلف نے ارشاد فرمایا کہ جس بات میں سلف نے گفتگو کی ہے اس سے سکوت کرنا ظلم ہے اور جن بات میں انھوں نے سکوت کیا ہے اس میں گفتگو کرنی تکلف ہے۔ اور کسی دوسرے نے کہا ہے کہ امر حق کران ہے جو شخص اس سے بڑھتا ہو وہ ظالم ہے اور جو اس میں کمی کرتا ہو وہ عاجز ہے اور جو اس پر توقف کرتا ہو وہ کفایت کرتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لازم پکڑو طریق اوسط کو جس کی طرف آگے جانے والا لوٹ آوے اور پیچھے چلنے والا بڑھ جائے اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ گمراہی والوں کے دلوں میں اس کی بھی علامات معلوم ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وذر الذین اتخذوا دینہم لعباً ولعبوا لہم اور فرمایا آمن زین لہ سورۃ فرقان تو جو چیز کے بعد صحابہؓ کے پیدا ہوئی اور مقدار ضرورت اور حاجت کے زائد اور وہ لہو لعب میں داخل ہو۔ ابلیس علیہ اللعن کی حکایت کرتے ہیں کہ زمانہ صحابہؓ میں اس نے اپنا لشکر ان لوگوں میں متفرق کر دیا وہ سب کے پاس بہت ٹھکے ماندے پھرائے اسے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے کہا کہ میں صحابہؓ جیسے لوگ نہیں دیکھے کسی بات میں ہمارا دواؤ آپر نہیں چلتا ہو کھٹکا ابلیسؓ کہا کہ واقعہ میں تم اپنے قدرت نہ پاؤ گے اس لیے کہ وہ اپنے نبی کی صحبت میں ہے اور کلام اللہؐ کے آئینے کو دیکھا ہے مگر غریب آئینے کے بعد کچھ لوگ ہونگے کہ اسے تمہاری غرض نیکی کی جب تابعین کا زمانہ ہوا تو پھر شیطانوں کو پھیلا یا اور وہ بدستور شکستہ حال آئیں گے اور کہا کہ چلے آئے عجیب تر لوگ دیکھے نہیں آئے کہ میں ہمارا دواؤ چل گیا اور کچھ گناہ کر پائے تو جب شام ہونے لگتی ہے وہ اپنے رب سے مغفرت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انکی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے ابلیسؓ کہا کہ تم کو ان سے کچھ نہ ملے گا اس لیے کہ انکی توحید درست ہے اور اپنے نبی کی سنت کے اتباع میں جہت ہیں مگر بعد کو ایک قوم ہوگی کہ اسے تمہاری ٹھنڈی ٹھنڈی ہوگی اور تم اسے خوب کھیلو گے اور خواہش نفس کی باگوں سے انکو جدھر چاہو گے کھینچ لو گے اگر وہ استغفار پڑھیں گے اور طلب مغفرت کریں گے تو انکو سعادت نہ کیا جائیگا اور تو بہ کرنا نہیں کہ خدا تعالیٰ انکی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے راوی کہتا ہے کہ جب اول قرون کے بعد لوگ ہوئے تو ابلیسؓ ان میں بدعتیں پھیلا دیں اور انکو انکی نظروں میں اچھا کر دیا اسی لیے انھوں نے بدعتوں کو جلال جانا اور انکو دین ٹھہرایا کہ نہ اسے استغفار کرتے ہیں نہ توبہ آپر نہیں غالب ہو گئے ہیں جدھر چاہتے ہیں اُدھر کھینچتے ہیں اب اگر یہ کہو کہ ابلیسؓ تو سوچتا نہیں کسی سے باتیں کرتا ہے تو اس کا بیان کرنیوالے نے کیسے جانا کہ ابلیسؓ یوں کہا تھا تو اسکا جواب یہ ہے کہ اہل دل کو جو ملکوت کے حال اور اسرار معلوم ہوتے ہیں انکی توجہ الہام کے طور پر معلوم ہوتے ہیں کہ دل میں بطور خطر کے پڑ جاتے ہیں ایسی طرح کہ انکو خبر نہیں اور کبھی بطور سچے خواب کے اور کبھی جانے میں مثالوں کے دیکھنے سے معافی ظاہر ہو جاتے ہیں جیسے خواب میں ہو کرتا ہے اور جاتے ہیں معلوم ہو جانا اسرار کا نبوت کے عالمی درجوں میں سے ہے جیسے سچے خواب چھیا لیسواں حصہ نبوت کا ہوتا ہے اور خبر دار تم یہ علم پڑھ کر ایسا نہ کرنا کہ جو چیز تمہاری عقل ناقص کی حد سے باہر

اح اسکی اصل نہیں
فی ۱۲ ص ۱۰۸
موقوفہ بر عینی ابن
ابی طالب ص ۱۲
ت ۳۰ اور صفحہ ۱۲
خبر دین
سید ابوالحسن
دین
ت ۳۰ ص ۱۰۸
جو چلی گئی اسے
پرائی ہو چکا ہے
میں کو جلا

ہم سکو انکار کرنے لگو کہ اس میں بڑے بڑے ماہر تباہ ہو گئے جنکو دعویٰ تھا کہ ہم علوم معقول سب جانتے ہیں جو علم عقلی کہ اولیاء اللہ کی ان صبی باتوں کے انکار کی طرف بلاوے اُس سے جہالت ہی ہوتی اور جو شخص ان باتوں کا انکار اولیاء اللہ کے لیے کرتا ہے اسکو انبیاء علیہم السلام کا بھی انکار کرنا پڑتا ہے اور دین سے بالکل باہر ہو جاتا ہے بعض عارفوں نے فرمایا ہے کہ ابدال جو اطراف زمین میں چلے گئے اور عوام کی نظروں سے چھپ گئے اسکی وجہ یہ ہے کہ اُنکو اس زمانے کے علما کے دیکھنے کی تاب نہیں آتی کیونکہ علما اُنکے نزدیک خدا تعالیٰ کو نہیں جانتے حالانکہ اپنے گمان میں اور جاہلون کے عندیہ میں عالم ہیں سہل تر جی فرماتے ہیں کہ بڑی مصیبت ہے جہالت سے جاہل رہنا اور عوام کی طرف نظر کرنی اور اہل غفلت کے کام مٹنے اور جو عالم کہ دنیا میں گھسا ہوا ہو اُسکا قول سننا نہ چاہیے بلکہ جو کچھ کہے اُنہیں اسکو متہم جانتا چاہیے اس لیے کہ ہر آدمی کا دستور ہے کہ اپنی محبوب چیز میں گھسا رہتا ہے اور جو چیز محبوب کے موافق نہیں ہوتی اسکو دفع کیا کرتا ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تطع من غفلنا قلبہ عن ذکرنا واقع ہوا وہ دکان مرہ فرطا اور عوام گناہگار اُن لوگوں کی نسبت کہ اپنے دین کے طریق سے نادانہ ہیں اور اپنے آپ کو علما سے جانتے ہیں اس لیے کہ عامی گناہگار اپنی تقصیر اور خطا کا اقرار کر کے استغفار اور توبہ کرتا ہے اور یہ جاہل جو اپنے آپ کو عالم خیال کرتا ہے وہ انہیں علوم میں مشغول رہتا ہے جو دنیا کے وسیلے ہوں اور طریق دین کے چلنے سے غافل رہ کر توبہ کرتا ہے اور نہ استغفار بلکہ مرتے دم تک اُسی اپنی دھن میں لگا رہتا ہے۔ اور چونکہ بجز اُن لوگوں کے جنکو خدا بچائے اکثر لوگوں پر ہی حال غالب ہے اور انکی درستی کی طمع نہیں ہے تو اہل دین محتاط آدمی کے لیے اہم طریق یہی ہے کہ اُن سے علیحدہ ہو کر گوشہ میں بیٹھ رہے چنانچہ اُسکا ذکر باب غرلت میں انشاء اللہ تعالیٰ آویں گا اور اسی وجہ سے یوسف بن اسباط نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا کہ تم میرے باب میں کیا خیال کرتے ہو میں تو ایسا رہ گیا کہ کوئی میرے ساتھ خدا تعالیٰ کی یاد کر نیوالا نہیں جو ملتا ہے تو اُسکے ساتھ ذکر کرنا گناہ اور مصیبت ہی ہوتا ہے اور اُسکی وجہ یہ ہے کہ ذکر کا اہل کوئی نہیں ملتا۔ اور یہ اُنھوں نے بت فرمایا ہے کہ لوگوں سے ملنا غیبت کرنے اور مٹنے سے خالی نہیں یا بڑی بات کو دیکھ کر چپ رہنا پڑتا ہے اور بہتر حال آدمی کا یہ ہے کہ کلم سکھائے یا سکھے اور اگر تال کرے تو جان لے کہ سکھنے والے کی غرض یہی ہے کہ علم کو ذریعہ طلب دنیا اور وسیلہ شرفیائے تو ظاہر ہے کہ استاد اس باب میں اُسکا معین ہو کر مددگار اور اسباب شکر کا تیار کر نیوالا ہوگا جیسے وہ شخص کہ تلوار اور زینوں کے ہاتھ بیچے اور علم بھی مثل تلوار کے ہر ہمتی خیر کی لیاقت ایسی ہی جیسے تلوار میں جہاد کی ہر ایسی وجہ سے تلوار کو ایسے شخص کے ہاتھ بیچنا کہ اُنکے حال کے قرینوں سے معلوم ہوتا ہو کہ رہنری کے لیے چاہتا ہے یا جہاد نہیں۔ غرض کہ یہاں تک علما سے آخرت کی علامتیں بارہ ہوئیں اُنہیں سے ہر ایک میں کچھ اخلاق علما سے سلف کے موجود ہیں تو مگر دو شخصوں میں سے ایک ہونا چاہیے یا تو ان صفات کے ساتھ متصف ہو جاوے یا اپنی تقصیر کے مقرر ہو کر ان صفات کے قائل رہو مگر خیر داران دو کے سوا تیسرے مت ہونا اور نہ تھا کہ دلیں شہہ پڑ جائیگا کہ دنیا کے ذریعہ کو دین کہنے لگو گے اور جھوٹوں کی سیرت کو علما سے اسخین کی عادت قرار دو گے اور اپنے جہل اور انکار کے ہاتھ ہلاک ہو نیوالو کی جماعت میں لجاؤ گے جنکے نیچنے کی امید نہیں ہم اللہ تعالیٰ سے شیطان کے فریبوں سے پناہ مانگتے ہیں کہ انھیں میں سب ہلاک ہوئے اور اُس سے درخواست کرتے ہیں کہ ہکو اُن لوگوں میں سے کرے جنکو دنیا کی زندگی اور ابلیس مکار و دھوکا اور مغالطہ دے سنا تو بہرین فصل عقل کے بیان میں اور اسکی بزرگی اور حقیقت اور اقسام کے ذکر میں اور سبب تین بیان میں بیان اول عقل کی بزرگی کے ذکر میں۔ واضح ہو کہ عقل کا شرف اُن شایاں سے ہے جنکے بیان کرنے کے لیے حاجت تکلف کی نہیں خصوصاً ایسے حال میں کہ اول علم کا شرف

ت اور نہ کہ
مان اسکا جہاد
غافل کیا مٹنے
انہی بار سے
اور پیشہ نگاہ
اپنی جاؤ گے
اور اسکا کام ہے
حسد کہ نہ رہنا

مثل آئینہ ہو جو دوسری چیزوں سے اس بات میں ممتاز ہو کہ صورتوں اور رنگوں کی نقل کر دیتا ہو اور ان صورتوں وغیرہ کا عین منکس ہونا ایک صفت خاص کی جیسے ہو جو جلا کھلاتی ہو اس طرح آنکھ بھی پیشانی سے ان صفات اور حالات میں علیحدہ ہو جیسے اسکو یہ اہمیت دیکھنے کی ہوئی ہو اور اس قوت کے علوم کی طرف وہ نسبت ہو جیسے آنکھ کو ہر نگاہ کی طرف اور قرآن و شریعت کو اس قوت کی طرف علوم کے واضح ہونے میں وہ علاقہ ہو جیسے آفتاب کی روشنی کو ہر نگاہ سے ہو پس اس قوت کو اس طرح سمجھنا چاہیے دوم عقل سے مراد وہ علوم ہیں جو تیز و لڑنے کی ذات میں ہو کرتے ہیں یعنی جائز چیزوں کے جائز ہونے اور محال چیزوں کے محال ہونے کا علم مثلاً اس بات کا علم کہ دریا وہ ہیں ایک سے اور ایک شخص کا ایک ہی وقت میں دو جگہ رہنا ممکن نہیں اور معنی وہ ہیں کہ بعض اہل کلام نے عقل کی تعریف میں مراد یہ بیان چنانچہ کہا ہو کہ عقل بعض بدیہی علوم ہیں جیسے جائز چیزوں کے ہو سکنے کا علم اور محال باتوں کے محال ہونے کا علم ہو اور یہ بھی فی نفسہ بدیہی اس لیے کہ یہ علوم موجود ہیں اور انکو عقل کہنا بھی ظاہر ہو مگر خرابی اس میں ہے کہ اس قوت مذکورہ بالا کا انکار کیا جاوے اور کہا جاوے کہ بجز ان علوم بدیہی کے عقل اور کچھ نہیں سو عقل ان علوم کو کہتے ہیں جو حالات روزمرہ کے دیکھنے سے اور ان کے تجربوں سے حاصل ہو ورنہ چونکہ بعض تجربوں میں مشاق اور طریقوں سے واقف ہو جاتا ہو اسکو رسم کے بموجب عاقل کہا کرتے ہیں اور جو تجربہ وغیرہ سے متصف نہیں ہوتا اسکو جاہل اور غبی اور ناتجربہ کہا کرتے ہیں غرض کہ علوم تجربہ کی بھی ایک جدا گانہ قسم علوم کی ہو جسکو عقل کہا کرتے ہیں چہاں عقل اسکو کہتے ہیں کہ اس قوت طبعی کی طاقت اتنی ہو جاوے کہ امور کے انجاء منکو جاننے لگے اور جو خواہش کہ سروسٹ کی لذت کی خواہان ہو اسکو اٹھاڑ دے اور وہاں رکھے جب یہ قوت آدمی میں آجاتی ہو تو اس قوت والے کو عاقل کہتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ امور پلاقلہ اور جرأت اس طرح کرتا ہو جس طرح کہ انجاء منو کا فکر مقتضی ہو یہ نہیں کہ بموجب سروسٹ کی خواہش کے مرکب ہو جاوے اور یہ قسم ہو انسان کے خواص میں سے کہ انسان اور حیوانوں سے علیحدہ ہو حال یہ کہ اول معنی عقل کے توبہ کی خبر اور بنیاد اور منبع ہو اور دوسری دل کی فرج اور اس سے قریب ہو اور تیسری دل اور دوم کی فرج ہیں اس لیے کہ قوت طبعی اور علوم بدیہی سے تجربہ انکا علم حاصل ہوتا ہو اور جو تھی معنی ثمرہ آخری اور علت غائی ہے پس اول کی دونوں عقلیں تو سرشتی ہیں اور اخیر کی دونوں کسب سے حاصل ہوتی ہیں اور اسی لیے حضرت علیؑ نے فرمایا ہر قطعہ دو ہیں عقلیں ہرے نزدیک ایک پسری ایک طبعی ایک سمعی یاد کر دینا نہ سمعی سے کچھ ہوتا نہیں پوج ہو طبعی کا دل میں کچھ اثر ہے جیسے سوچ سے نہیں کچھ منفعت ہو مگر نہوے آنکھ میں نور نظر اور اول مراد ہو اس قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوق اپنے نزدیک بزرگ تر عقل سے نہیں پیدا کی اور جو تھی قسم مراد ہو اس حدیث شریف میں کہ جب دمی قسم نیکی اور اعمال صالحہ سے تقریب حاصل کریں تو اپنی عقل سے تقریب حاصل کر اور یہی مراد ہو اس ارشاد میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذرؓ کو فرمایا کہ تو عقل میں زیادہ ہو تاکہ اپنے رب سے قرب میں زیادہ ہو جاوے انھوں نے عرض کیا کہ خدا ہوں آپ پر میرے مان اور باپ مجھے یہ کیسے بن آویگا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے محارم سے اجتناب کر اور اس کے واکنس اور اوکر تو عاقل ہو جاوے گی اور اعمال میں نیکی کو کیا کرتے ہیں نبی بڑائی اور کثرت بڑھائی اور انکی جہت سے اپنے رب کریم کا قرب اور غرت تجکو حاصل ہوگی اور حیدر بن سبک نے مروی ہو کہ حضرت عمرؓ اور ابی بن کعبؓ اور ابوہریرہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں سے زیادہ عالم کون ہو اپنے

الح کلمہ ترمذی
برداشت حسن از شیخ
مجاہد بن سہر حنیف
۱۰ شرح ابو نعیم
۱۱ بسند ضعیف ۱۲
۱۳ شرح ابن ابی شیبہ
۱۴ دہلی ترمذی
۱۵ الجہل ابن

فرمایا کہ عاقل عرض کیا کہ میں عابد زیادہ کون ہو اپنے فرمایا کہ عاقل یہ نہیں
 عرض کیا کہ عاقل وہی نہیں جو مروت کا ملکہ تھا ہوا اور ظاہر میں فصیح ہوا اور ہاتھ کا سخی اور منزلت میں بڑا اپنے فرمایا کہ یہ سب باتیں تو
 دنیا کی زندگی کی چیزیں ہیں اور خدا تعالیٰ کے نزدیک عقوبت کے لیے آخرت بہتر ہے عاقل وہ ہے جو متقی ہو اگرچہ دنیا میں خسیس و فاسق ہو
 اور ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ عاقل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں کی تصدیق کرے اور اس کی طاعت بجا لائے اور
 ٹھیکرے کی طرح ہو تا کہ لفظ عقل اصل لغت میں اور استعمال میں اسی وقت جبلی کے لیے موضوع تھا اور علوم پر جو استعمال ہوا تو صرف
 اسی جہت سے کہ علوم اس قوت کے ثمرات ہیں جیسے چیز کی تعریف اس کے ثمر سے کہ دیا کرتے ہیں مثلاً کہدیتے ہیں کہ علم خوف خدا ہے اور علم
 وہی ہے جو خدا سے ڈرے اس لیے کہ خوف خدا علم کا ثمرہ ہے اسی طرح لفظ عقل کو اگر اس کے کسی ثمرہ پر بول دین تو یہ بھی مجاز کی طرح
 پر ہو گا مگر مقصود لغت کی بحث سے نہیں بلکہ یہ مطلب ہے کہ عقل کی یہ چاروں قسمیں وجود میں اور بلفظ عقل ان سب پر بولا جاتا ہے اور ان
 چاروں میں سے بجز اول قسم کے اور کسی کے وجود میں خفیات نہیں اور صحیح یہی ہے کہ وہ بھی موجود ہے بلکہ اس کی اصل ہے اور یہ علوم سب سے قوت شریعت
 آئے ہوئے ہیں لیکن ظاہر جب ہوتے ہیں کہ کوئی شے بسا ہوا جو انکو موجود کر دے یہاں تک کہ یہ علوم ایسے تو نہیں ہیں جو اس قوت پر باہر سے
 آتے ہوں تو ضرور ہے کہ ان میں چھپے ہوئے ہوں اور پھر کسی وجہ سے ظاہر ہو جاوے اور انکی مثال ایسی ہے جیسے پانی لکھنؤ میں کھود نیسے نکل آتا ہے
 اور جمع ہو کر محسوس ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ باہر سے آئیں کوئی چیز اس کے لیے ڈالی جاتی ہو اس طرح باوام میں تیل اور گلاب کے پھول میں گلاب
 رہتی ہو اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا خَذَرَ بَكْ مِنْ شَيْءٍ أَوْ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذَرْعَهُمْ واشہد ہم علیٰ انفسہم السمست برکم قالہ علی اس آیت میں مراد
 اقرار و حدائیت ہے نفسون کا اقرار ہے نہ زبانوں کا کیونکہ زبانی اقرار کے اعتبار سے تو کوئی مقرر ہے اور کوئی منکر اور ایسا ہی حال ہے اس ارشاد
 خداوندی میں وَلَمَنْ يَلْمِزْهُمْ مِنْ خَلْقِهِمْ يَقُولُ اللَّهُ بَعْضُ أَلْسِنَةٍ أَلْهَىٰ لَهُ احوال کا اعتساب کیا جائے تو انکے نفس و زبانوں کے شاہد ہو گئے اور فرمایا وَالَّذِينَ
الَّتِي فُطِرَ النَّاسُ عَلَيْهَا لِيُبَيِّنَ لَكُمْ سُبُطَ اللَّهِ اسی بات پر ہوئی ہے کہ خدا نے عزوجل پر ایمان لائے بلکہ چیزوں کو انکی ماہیت کے بموجب پہچانے
 یعنی شریعت انسانی کو تاکہ اس معرفت کے متھمن ہو اس لیے کہ ہمیں لیاقت اس کے ادراک کی بہت قریب ہو پھر چونکہ شریعت کے اعتبار سے ایمان
 نفسوں میں گڑا ہوا ہے اسی لیے لوگوں کی دو قسمیں ہوئیں ایک وہ جس نے روگردانی کی اور انہی شریعت کی چیز کو بھول گیا تو وہ کافر ہیں اور ایک
 وہ جس نے اپنے خیال کو دوڑایا اور اسکو یاد کیا جیسے کوئی گواہ بداجاتا ہے اور کسی غفلت کی وجہ سے اس کو بھول جاتا ہے پھر یاد آجاتا ہے اور
 اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کے لفظ بہت جا رشا فرمائے جیسے لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ اور لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ اور لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ اور لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ
 الذی وانکم اور لقد یسرنا القرآن للذکر فمل من ذکر اور اس قسم کا نام تذکر رکھنا بعید نہیں کہ تذکر دو قسم ہے ایک یہ کہ صورت دل میں حاضر ہوا
 وجود کے بعد جاتی رہی ہو اسکو یاد کرے اور دوسری یہ کہ وہ صورت شریعت سے آدمی میں آئی ہوئی ہو اسکو یاد کرے اور حقیقت میں اس شخص کے
 سامنے جو نور عقل ہے دیکھتا ہے ظاہر میں اور جب کا تکیہ تقلید اور سننے پر ہو نہ کشف اور دیکھنے پر اس پر البتہ یہ باتیں ثقیل ہیں اور اسی واسطے اسکو
 دیکھتے ہو کہ ان جیسی آیتوں میں خط میں پڑتا ہے اور تذکر کے معنوں میں اور نفوس کے اقرار کی تاویل میں طرح طرح کے تکلف کرتا ہے اور احادیث
 آیات میں اس کے خیال میں بہت اختلافات معلوم ہوتے لگتے ہیں اور کبھی یہ امر اٹھا سپر غالب ہوتا ہے کہ انکو چشم حقارت دیکھنا اور نہیں جانتی

ادبائے سید بن ابی
 ۱۱۴
 نبوت ہادی تہ ساری
 آدم کا بیٹا کی طرح
 سے انکی یاد اور ارادہ
 کو دیا ہے انکی جان
 کیا میں نہیں ہوں اب
 خدا کے لئے اللہ اعلم
 اور اگر بوجھ تو ان سے
 کے بعد کیا ہو گا تو
 بیشک ہی کہیں گے
 کہ ان کے لئے
 وہی شریعت ہے
 جسے انکو
 جیسے انکو
 شہادت ہے انکو
 میں انکی
 اس میں عقل
 اس میں عقل
 شہادت ہے انکو
 ان کے لئے
 ان کے لئے
 ان کے لئے
 ان کے لئے

تین قسمیں ہیں ایک تو وہ جو ہمیں پانی جمع ہوتا ہو اور زور پکڑتا ہو اور خود چشمہ سہل سے بنے لگتا ہو اور دوسری قسم وہ جو بہت عجب کنواں
 کھودنے کی ہوئی ہو اور پانی بدون کھودنیکے نہیں نکلتا اور تیسری وہ قسم ہے کہ زمین کھودنی سے بھی پانی نہیں نکلتا خشک ہی ہوتی ہو
 اور اس قسم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے جوہر اپنی صفتوں میں مختلف ہوتے ہیں اس طرح حال نفسو کا قوت عقل کے مختلف ہونے میں ہو اور
 عقل کی کمی بیشی پر دلیل نقلی وہ روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن سلام سے مروی ہے کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا
 تو آپ نے ایک حدیث طویل مندرجہ مائی اور اس کے آخر میں عرش کی عظمت کو مذکور فرمایا اور یہ کہ فرشتوں نے خدایتعالیٰ سے عرض کیا کہ الہی
 تو نے کوئی چیز عرش سے بھی بڑی پیدا کی ہو ارشاد فرمایا کہ ہاں عقل عرش سے بڑی ہو عرض کیا کہ اس کی مقدار کتنی ہو حکم ہوا کہ اس پر تھار علم
 محیط نہوگا تنکو بالو کے شمار کا علم ہو عرض کیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری عقل کو بھی موافق شمار یک کے مختلف پیدا کیا ہے کہ بعض
 لوگوں کو ایک رتی ملی ہو اور بعض کو دو اور کسی کو تین و کسی کو چار رتی پھر اور کوئی ایسا ہو جسکو ایک فرق کی مقدار یعنی قریب دو سیر
 کے عنایت ہوئی اور بعض کو ایک دس یعنی اونٹ کے لادنے کے برابر اور کسی کو اس سے بھی زائد مرحمت ہوئی ایسا کہ یہ کہ عقل کا
 یہ حال ہو تو صوفی عقل کو اور عقول کو کیوں برا کہتے ہیں تو اسکی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے لفظ عقل اور عقول کو الی معنی چھوڑ کر مجاہدہ اور
 مناظرہ کے واسطے نقل کر لیا ہے جسکو فن کلام کہتے ہیں کہ اب عقول بھی رہ گیا ہے کہ جھگڑنا اور طرف ثانی کا الزام دینا ہو سکے تو صوفیوں
 سے یہ تو ہونہ سکا کہ لوگوں سے یہ اقرار کرانے کہ تمہارے اس علم کو غلطی سے معقول ٹھہرایا ہو اسلئے کہ یہ بات تو لوگوں کے دل میں جم گئی ہے
 اور زبان پر رائج تو صوفیوں کے غلط بتانے سے ان کے دلوں سے کب مٹ سکتی تھی اسلئے انھوں نے عقل اور عقول کی مذمت
 کی جسکو کہ لوگ عقل اور عقول کہتے ہیں ورنہ نور بصیرت باطنی جس سے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا جاتا ہو اور اس کے رسولوں کی تصدیق
 کی جاتی ہو اسکی مذمت کیسے تصور ہو سکتی ہو اسکی تعریف تو خداے تعالیٰ نے خود فرمائی ہے اگر اسی کی مذمت کی جاوے گی تو
 تعریف کو کنسی چیز کی ہوگی کیونکہ اگر شرع قابل تعریف ہو تو اسکی درستگی کا علم کو کنسی چیز سے ہو اگر اسی بڑی عقل سے ہو
 جسپر کہ اعتبار نہیں تو شریعت بھی بڑی ٹھہرتی ہو اور اگر کوئی کہے کہ شریعت کی صحت کا علم چشم یقین اور نور ایمان سے
 معلوم ہوتا ہو تو اس قول پر لحاظ نہ کرنا چاہیے اسلئے کہ ہماری غرض جو عقل سے ہو وہی عین یقین اور نور ایمان سے ہے یعنی بصیرت
 باطنی جس سے کہ آدمی جو پایوں سے ممتاز ہوتا ہو یہاں تک کہ اسی کے باعث امور کی حقیقتیں معلوم کرتا ہو اور اکثر اس طرح کے خطاں لوگوں
 کی جہالت سے اٹھتے ہیں جو حقیقتوں کو الفاظ سے طلب کرتے ہیں اور چونکہ الفاظ میں لوگوں کی اصطلاحیں ضبط ہو رہی ہیں اسلئے وہ
 بھی ضبط کرتے ہیں عقل کے بیان میں اسقدر کلام کافی معلوم ہوتا ہو واللہ اعلم باب العلم خدایتعالیٰ کی عنایت سے پورا ہوا اسکے بعد دوسرا
 باب قواعد عقائد کا مذکور ہوتا ہو انشاء اللہ تعالیٰ والحمد للہ اولاد آخر اوصی اللہ علی سیدنا محمد وعلی کل عبد مطہر من اہل الارض والسماء

عقل اور عقول میں
 کہ عقول سے ہے
 کہ عقول ان لوگوں
 سے ہے ان کو اسلئے
 کہ عقلی سے اسکا
 نام عقل رکھا اور عقول
 انھوں نے عقل
 و عقول الخ

دوسرا باب عقائد کے قاعدوں میں اور آئین چار فصلیں ہیں

رابعی اسلام زبانی سے برآمد نہیں کار چھت پر عقائد کے ہر ایمان کا اثر و تاثیر دواکی ہوتی ہے چینی سے پکٹا نام لینے سے ہوگا اچھا بیان

فصل اول بیان میں عقیدہ اہل سنت کے درباب دو جملوں کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جنکی گواہی نبی اسلام کے پانچوں
رکعتوں میں سے ایک کن ہو جاتا چاہیے کہ اول جملہ اس کلمہ طیبہ کا توحید پر مشتمل ہو اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایسے
دو نوکی تفصیل جدا جدا لکھتے ہیں پہلا جملہ توحید پر مشتمل ہو آئین یہ باتیں چاہئیں اول وحدانیت یعنی یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ اپنی ذات
میں انکیلا ہو کوئی شریک نہیں کتا ہو کوئی اس جیسا نہیں صمد ہو کوئی انکا مقابل نہیں نرالا ہو کوئی اس کے جوڑ کا نہیں قدیم اور ازلی ہو
جسکا اول وراثتہ انہیں ہمیشہ کو قائم ابدی ہو جسکا آخر اور انتہا نہیں قیوم ہو کہ اسکو نقطہ نہیں اور دائم ہو جسکو کبھی فنا نہیں بزرگی کی صفوں
سے موصوف ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہیگا زمانوں اور مدتوں کے گزرنے اور طے ہو جانے سے اسکو نہیں کہہ سکتے کہ ہو چکا بلکہ وہی سب سے
اول و دہی سب سے پیچھے اور وہی ظاہر اور وہی باطن ہو و و م تفسیر یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا تعالیٰ نہ جسم صورت دار ہو نہ جو ہر محدود اور
ذی مقدار اور نہ منقسم ہو سکتا ہو اجسام کا مشابہ نہیں نہ خود جو ہر نہ آئین کوئی جو حلول کیے ہوئے ہو اور نہ وہ عرض ہو نہ آئین کوئی
عرض حلول کیے ہوئے بلکہ نہ وہ کسی موجود کے مشابہ ہو نہ اس کے کوئی موجود مانند نہ اس کے جوڑ کا کوئی نہ وہ کسی کے جوڑ کا نہ کوئی مقدار اسکو
محدود کر سکے اور نہ اطراف و جهات اسکو محیط ہوں اور نہ آسمان زمین اسکو گھیر سکیں اور یہ کہ وہ عرش پر بیٹھ ہو بیٹھ کہ اس نے خود فرمایا
اور جس اعتبار سے کہ اس نے قصد کیا ہو یعنی عرش کو چھونے اور چیر چنے اور جگہ بکھڑے اور آئین حلول کرنے اور دوسری جگہ ٹٹلنے سے
پاک ہو عرش اسکو نہیں اٹھا تا بلکہ عرش اور عالمین عرش سب کو اسکی لطیف قدرت اٹھائے ہو ہو اور سب اس کے قبضہ قدرت میں
ہے ہوئے ہیں اور وہ عرش اور آسمان و درحد و زمین تک کی سب چیزوں کے اوپر ہو اور اسکی فوقیت اس طرح کی ہو کہ اس سے اسکو نہ
عرش سے قرب ہو اور نہ زمین سے دوری بلکہ عرش اور آسمان کے نزدیک ہوئے اور زمین اور خاک سے دور ہونے سے اس کے مراتب
بلند ہیں و رہا وجود اس کے وہ ہر موجود چیز سے قریب ہو اور بندے کی رگ گردن سے بھی قریب تر ہو اور سب چیزوں کے پاس موجود ہو
اسکی نزدیک جسام کے نزدیک ہو نیکی مشابہ نہیں ج طرح کہ اسکی ذات اجسام کی ذات سے مشابہ نہیں اور یہ کہ وہ کسی چیز میں حلول
نہیں کرتا اور نہ آئین کوئی چیز حلول کرے اس بات سے برتر ہو کہ اسکا محیط کوئی مکان ہو جیسے اس کے پاک ہو کہ کوئی وقت اسکو
گھیر سکے بلکہ وہ مکان و زمان کے بننے سے پیشتر موجود تھا اور وہ اب بھی ایسا ہی ہو جیسا پہلے تھا اور یہ کہ وہ اپنی مخلوق سے اپنی صفات میں
جدا ہو نہ انکی ذات میں اس کے سوا دوسرا اور نہ کسی دوسرے میں اس کی ذات اور یہ کہ وہ بدلنے اور انتقال سے مقدس ہو نہ حوادث آئین
حلول کرین نہ عوارض اس پر نزول بلکہ وہ اپنی بزرگی صفات میں فنا اور زول سے ہمیشہ منترہ رہتا ہو اور اپنی صفات کمال میں کسی زیادتی
کی اسکو حاجت نہیں جس سے اسکا کمال پورا ہو اور یہ کہ عقلوں کے سبب سے اسکا وجود ذات خود معلوم ہو اور اسکا انعام اور احسان
اچھے لوگوں پر جنت میں یہ ہو کہ اپنی دولت و دیدار اور لذت و رویت کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذات کو آنکھوں سے دکھا و لگا سو م نہ مندی
اور قدرت یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ زندہ اور قادر ہو اور جبار اور قاهر نہ اسکو ماندگی عارض ہو نہ نقص اور نہ غفلت ہو نہ خواب نہ
اس پر آئے نہ موت وہی ہو بلکہ در ملکوت والا اور عزت و جبروت کا مالک سلطنت اور قہر و خلق اور امر سب سیکتا ہو آسمان اس کے ہے ہاتھ
میں لپٹے ہوئے ہر اربع مخلوقات سب اسکی مٹھی میں ہے ہیں پیدا کرنے اور خیراع میں وہی نرالا ہو اور ایجاد اور ابداع میں وہی با

خلق کو اور انکے اعمال کو پیدا کیا اور انکے رزق و رست کا اندازہ مقرر فرمایا کوئی قدرت کی چیز اس کے قبضے سے جدا نہیں رہنے اس کی قدرت سے کاموں کے تغیرات غلو نہ اس کی قدرت کی چیزوں کا احصا ہو سکتا ہو نہ اس کے معلومات کی انتہا چارم علم معنی یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ معلومات کو جانتا ہو زمین کی تہوں کے لیکر آسمانوں کے اوپر تک جو کچھ ہوتا ہو سب پر محیط ہو اس کے علم سے ایک ذرہ بھر بھی آسمان و زمین میں چھپتا نہیں بلکہ کالی رات میں سخت پتھر پر چینی کے رنگنے کو اور ہوا کے بیج میں ذرہ کے چلنے کو جانتا ہو چھپی اور کھلی بات کو معلوم کر لیتا ہو اور ولوں کے وسوسوں و خطروں کے حرکات اور باطن کے پوشیدہ اسرار پر مطلع ہوتا ہو اس کا علم قدیم ازلی ہو جس سے وہ ازل الازل میں موصوف رہا ہو ایسا علم نہیں کہ اس کی ذات میں حلول و انتقال سے نیا پیدا ہوا ہو پنجم ارادہ معنی یہ عقائد کرنا کہ خدا تعالیٰ نے کائنات کو ارادہ سے بنایا اور نوپیدا چیزوں کا انتظام وہی کرتا ہو کہ ملک و ملکوت میں جو کچھ چھوڑا یا بہت چھوڑا یا بڑا خیر یا شر نفع یا ضرر ایمان یا کفر معرفت یا جہالت کامیابی یا محرومی زیادتی یا کمی طاعت یا معصیت ہوتی ہو وہ سب اس کے حکم اور تقدیر اور حکمت اور خواہش سے ہوتی ہو کہ جس چیز کو چاہا وہ ہوئی اور جس کو نہ چاہا وہ نہ ہوئی کوئی ملک کا جھپکنا یا خطرہ کا ناگمان آنا اس کی خواہش سے باہر نہیں بلکہ وہی مبدی ہو اور وہی معید ہو چاہتا ہو وہ کرتا ہو کوئی اس کے حکم کار و کر نیوالا نہیں اور نہ کوئی اس کی قضا کا پیچھے ہٹا نیوالا اور نہ بجز اس کی توفیق و رحمت کے بندہ کو اس کی نافرمانی سے کوئی مفرک صورت اور نہ سوا اس کی خواہش اور ارادے اس کو اس کی اطاعت کی طاقت اگر سب انسان درجن اور فرشتے اور شیطان متفق ہو کر عالم میں کسی ذرہ کو بدون اس کے ارادے اور خواہش کے حرکت یا سکون یا چاہیں تو یہ اسے کبھی نہ ہو سکیگا اس کا ارادہ تمام اور صفوں کے ساتھ اس کی ذات سے قائم ہو اور وہ ہمیشہ سے الی و صاف کے ساتھ متصف رہا چیزوں کے ہونے کو جن وقتوں میں کہ مقرر فرمایا ارادہ ازل میں کیا تو جیسا ارادہ کیا اسی طرح اپنے اپنے وقت میں بدون کسی طرح کے تقدم اور تاخر کے موجود ہوئیں بلکہ اس کے علم کے موافق اور ارادے کے مطابق بدون کسی طرح کے تبدل و تفرک واقع ہوئیں امور کا انتظام اس طرح فرمایا کہ آئینہ نہ فکر و فکری ترتیب کی نوبت ہوئی نہ کچھ دیکھنا انتظار اور اسدوجہ سے کوئی شان اور حال سکودوسری شان سے غافل نہیں کرنا ششم سننا اور دیکھنا یعنی یہ عقائد کرنا کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہو سنتا دیکھتا ہو کوئی سننے کی چیز کیسی ہی خفیہ ہو اور دیکھنے کی چیز کیسی ہی باریک ہو اس کے سننے اور دیکھنے سے بچ نہیں رہتی نہ دوری اس کے سننے کی مانع ہو نہ تاریکی اس کے دیکھنے کی مزاحم دیکھتا ہو مگر حد چشم اور پلک سے منزہ ہو اور نہتا ہو مگر کانون و اس کے سوراخ سے مبرا ہو جیسے علم میں دل سے اور پکڑنے میں عضو سے اور پیدا کر نہیں آتے سے پاک ہو اس لیے کہ جیسے اس کی ذات پاک مخلوق کی ذات کی طرح نہیں اس کی صفات بھی مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں ہفتہ کلام یعنی یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کلام کر نیوالا ہو اور اپنے کلام ازلی قدیم سے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہو امر اور نہی و وعدہ وعید فرمایا اس کا کلام خلق کے کلام کے مشابہ نہیں کہ ہوا کے اندر یا اجرام کے صدے سے آواز ہوتی ہو یا زبان کی حرکت اور ہونٹوں کی مطابقت سے حرف پیدا ہوں بلکہ ان سب جدا گانہ ہو اور قرآن و تورات و انجیل و زبور اس کی کتابیں ہیں کہ اس کے انبیاء علیہم السلام پر ترین اور قرآن مجید کی تلاوت و بانوائے ہوا و اوراق پر لکھا جاتا ہو اور ولوں میں حفظ کیا جاتا ہو اور باوجود اسکے وہ قدیم ہو اور خدا تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ قائم اس سے جدا نہیں ہو سکتا کہ علیحدہ ہو کر اوراق میں منتقل ہو جاوے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدے تعالیٰ کے کلام بدون آواز اور جڑوں کے سنے جس طرح کہ ابرار آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بدون جوہر اور عرض کے دیکھیں گے اور جبکہ اللہ تعالیٰ میں یہ صفات ہیں

تو وہ زندہ اور عالم اور قادر اور مریاد و سمیع اور بصیر اور تکلم صرف اپنی ذات سے نہیں بلکہ حیات اور قدرت کا مجمع اور بصیر اور کلام سے ہی
 ششم افعال یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ جو چیز سوا اسکے موجود ہو وہ اسی کے فعل سے حادث وہ اسی کے عدل سے فیضیاب ہو اور سبک اچھی طرح
 اور کامل اور اتم اور عادل طور پر اس کا ظور ہو اور اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں حکیم اور اپنے احکام میں عادل ہو اس کے عدل کو بندوں کے
 عدل پر قیاس نہیں کر سکتے اس لیے کہ بندے سے ظلم تصور ہو سکتا ہو یا میں طور کہ غر کے مالک میں تصرف کرے اور خدا سے تعالیٰ سے ظلم تصور
 نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی ملک ملتی ہی نہیں کہ اس میں اس کا تصرف ظلم کہلائے غرض کہ جو کچھ اس کے سوا ہی انسان و جن و فرشتہ اور
 شیطان اور آسمان و زمین اور حیوان و سببہ اور جماد اور جوہر اور عرض اور مدرکات محسوس وہ سب حادث ہیں اس نے اپنی قدرت سے
 اس کا عدم سے اختراع کیا اور پردہ غیبی سے نکال کر ہست فرمایا کیونکہ ازل میں وہ اکیلا موجود تھا دوسرا کوئی اس کے ساتھ نہ تھا بعد اسکے اپنی
 قدرت کے ظاہر کرنے اور ارادہ سابق کے متحقق کرنے کے لیے خلق کو پیدا کیا نہیں کہ اس کو خلق کی طرف کچھ حاجت اور ضرورت ہو
 پیدا کرنے اور اختراع کرنے اور تکلیف میں صرف فضل کرتا ہو نہ یہ کہ پھر یہ امور واجب ہوں اور انعام اور صلاح میں صرف جو فرماتا
 اس طور سے کہ اس کے ذمہ لازم ہو پس فضل و احسان اور نعمت و رحمت سب اسی کے لیے سزاوار ہو اس لیے کہ وہ اس بات پر قادر تھا
 کہ اپنے بندوں پر طرح طرح کے عذاب ڈال دیتا اور ان کو اقام مصائب و آلام میں مبتلا کر دیتا اور یہ امور اس سے عدل کے طور
 پر ہی ہوتے نہ جبر سے ہوتے نہ ظلم اور اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو طاعتوں پر اپنے کرم اور وعدے کے بموجب ثواب عنایت فرماتا
 بندے کے استحقاق کی جستجی اور اپنے اوپر لازم ہونے کے سبب سے نہیں دیتا اس لیے کہ اس پر کسی کے لیے کوئی فعل واجب
 نہیں اور نہ اس ظلم تصور ہو سکے اور نہ کسی کا انصاف کوئی حق واجب اور ان کا حق طاعتوں میں خلق پر واجب ہو اسی سے اپنے انبیا
 علیہم السلام کی زبانوں سے واجب کیا ہو صرف عقل کی رو سے واجب نہیں کیا بلکہ رسولوں کو بھیجا اور ان کا بیج ظاہر و مخفی
 ثابت کیا تو انھوں نے اس کے حکم اور نبی اور وعدہ اور وعید کو خلق میں پہنچایا اس لیے خلق پر رسولوں کو سچا جاننا اور جو احکام وہ
 میں ان کا ماننا واجب ہو آپ دوسرے جملہ کے معنی یعنی رسولوں کی گواہی دینے کو سنو کہ یہ اعتقاد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علی
 قریشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عرب اور عجم اور جن و انسانوں کی طرف رسول کر کے بھیجا اور ان کی شریعت سے تمام شریعتوں کو
 منسوخ کیا پھر ان کے جنک و انہیں سے برہ قرار رکھا اور آپ کو تمام انبیاء فیضیت دی اور آپ کو آدمیوں کا سردار بنایا اور لا الہ الا اللہ کی
 توحید پر گواہی دینے کو ایمان کامل نہیں مانا جتنا کہ یہ رسول کی شہادت یعنی محمد رسول اللہ نہ ملایا جاوے جس بات کی ہر ایک
 دنیا اور آخرت کے امور میں ہے دی ہو خلق پر لازم کر دیا کہ آپ کو یہ سچا جانیں اور کسی بندے کا ایمان قبول نہیں فرماتا جب تک کہ وہ
 مرنے کے بعد کے حالات پر جنکی خبر آپ نے دی ہو ایمان نہ لاوے ان حالات میں سے اول منکر اور نکیر کا سوال ہے یہ دونوں
 شخص ہوں تاکہ صیب صورت ہیں کہ بندے کو قبر میں روح اور جسم کے ساتھ سیدھا بٹھلاتے ہیں اور اس سے توحید و رسالت کا
 حال دریافت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے اور وہ دونوں قبر کے امتحان لینے والے ہیں
 اور مرنے کے بعد اول زبانش کا سوال ہوتا ہے اور قبر کے عذاب پر ایمان لاوے کہ وہ بیشک ہے اور حکمت و عدل کے ساتھ

لح قادیان
 جان اور دوست
 اہل سنت و جماعت
 مرجع احادیث
 جان برایت
 رب

میں تمیز میں سکھانا چاہیے تاکہ اسکو یاد کر لین پھر پڑا ہونے پر انکو اس کے معنی تھوڑے تھوڑے کھلے جاویں گے غرض کہ لڑکوں کی ابتدا تو یاد کر لینا ہی پھر سمجھنا پھر اعتقاد اور یقین اور اسکا تصدیق کرنا اور یہ بات لڑکوں میں بدون دلیل کے آجاتی ہو کہ نہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل انسان کے دل پر ہو کہ ابتدا پر معنی میں اسکو ایمان کی طرف بلا حجت اور برہان کے کھول دیا ہو اور اسکا انکار نہیں ہو سکتا اسلئے کہ سب عوام کے عقیدہ و نکتہ آغاز صرف تلقین اور تعلیم محض ہے۔ ہاں جو اعتقاد کہ صرف تقلید سے حاصل ہوتا ہو وہ ابتدا میں کمبند و ضعیف حالی نہیں ہوتا یعنی اگر اس کے دل میں اعتقاد نہ ہو کہ خلافت ڈال دیا جاوے تو اعتقاد سابق دور ہو سکتا ہو اسلئے اس اعتقاد کو لڑکوں کے اور عامی کے دل میں خوب تقویت کر دینی چاہیے تاکہ پختہ ہو جاوے اور خدیش نہ کرے اور اعتقاد کی تقویت کا طریق یہ نہیں کہ فن جدل اور کلام کو جان لے بلکہ اسکی راہ یہ ہو کہ قرآن مجید کی تلاوت اور اسکی تفسیر اور حدیث پڑھنے اور اس کے معانی سمجھنے میں مشغول ہو اور عبادت روزمرہ کی بجا آوری میں لگے تو اس تدبیر سے جو کچھ قرآن مجید کی دلیلین و حجتیں اس کے کان میں پہونچیں گی اور حدیث میں ان کے شاہد دیکھیں گے اور عبادت کے انوار سے منور ہوگا اور تفسیر کے مشاہد سے اور انکی ہم نشینی سے شاہد ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں انکی فروتنی اور سکنست اور اس کے ڈرنیکو دیکھیں گے تو یہ سب امور اس بات کے باعث ہونگے کہ اسکا اعتقاد روز بروز مضبوط ہوتا جاوے پس اول لڑکپن میں ان عقیدہ و نکتہ سکھلا دینا بمنزلہ سینے میں بیج ڈالنے کے ہے اور یہ لازم اس کے لیے عملیاتی ہے اور نولانے کے ہیں تاکہ پیر پیر پھر زور پکڑ جائے اور ایک شجرہ طیبہ ہو جسکی جڑ جمی رہے اور شاخ آسمان میں پہونچے۔ اور چاہیے کہ لڑکوں کا کان جدل اور کلام سے نہایت راجہ کو بچائے جاوے اسلئے کہ جھگڑے سے اتنی بات دل میں بٹھتی نہیں جتنی اکھر جاتی ہو اس سے بناوٹا ہو اور بگاڑ زیادہ بلکہ لڑکوں کے عقیدہ و نکتہ کو جدل سے تقویت کرنیکی مثال ایسی ہو کہ کوئی ہتھوڑا الیکتر درخت کی جڑ میں مارا کہ کبیری غرض یہ ہو کہ انکی جڑ مضبوط ہو اور موٹائی پکڑے حالانکہ ہتھوڑا لید نہیں کر اجزا کو متفرق کر کے درخت کو بگاڑ دے اور اکثر یوں ہی ہوتا ہے اس کے سوا مشاہدہ کے سامنے کچھ بیان کی ضرورت نہیں مگر صریح شینہ کے بودمانند دیدہ دیو لوگ کہ عوام میں سے نیکبخت اور پرہیزگار ہیں ان کے عقیدہ و نکتہ کلام والوں اور جدل کے اہروں کے عقائد سے مقابلہ کر دیکھو معلوم ہوگا کہ عوام کے عقیدے تو اونچے پہاڑ کی طرح جمے ہوئے ہیں کہ کسی آفت اور بحالی سے نہیں ہل سکتے اور کلام والے جو اپنے عقیدہ و نکتہ حفاظت فن جدل سے کرتے رہتے ہیں ان کے عقیدے ایسے ہونگے جیسے کوئی ڈور اور پھل لٹکا دیا جاوے کہ ہوا سے کھینچا تو وہ اُدھر جھک جاتا ہو کبھی اُدھر جھک جاتا ہو کیونکہ جو کوئی انہیں سے اعتقاد کی دلیل سنتا ہو اسکو تقلید ہی کی راہ سے ہوتا ہو جیسے خود اعتقاد کو تقلید کے طور پر چال کرنا ہو یعنی دلیل کے سیکھنے اور مدلول کے سیکھنے میں کچھ فرق نہیں دونوں میں تقلید ہوتی ہو تو دلیل کا سکھنا اور بات ہی اور نظر کا مستقل ہونا اور چیز ہی جو اس سے بہت دور ہو۔ پھر کہ ایک اُبھار اگر اس عقیدہ پر ہو تو اگر وہ دنیا کا نام نہ ہو تو دلیل ہو جاوے گا تب اسکو سچ اس عقیدے کے اور کچھ واضح نہوگا مگر اہل حق کا سا اعتقاد کے رکھنے کی جہت آخرت میں سلامت رہیگا اسلئے کہ شرع نے عرب کے اہلاد کو اتنا ہی حکم دیا ہو کہ ظاہر عقائد کے بموجب اپنی تصدیق پکی کر لین اور بحث اور تفتیش و رد و دلیل کو تکلف بنانے کا حکم ہرگز نہیں کیا اور اگر شخص مذکور طریق آخرت کے چلنے والو نہیں ہے ہونا چاہیگا اور نہ اسکی رفیق ہوگی نہ اسکا کہ عمل میں مشغول ہو کر تقویٰ کے پیچھے پڑ دیکا انفس کو خواہش سے باز رکھ کر ریاضت اور مجاہدہ میں مشغول ہو

علم فی الاصل اور حدیثوں میں سے جو حدیثوں کے مشورہ سے

تو اُسکے لیے ہدایت کے دروازے کھل جاویں گے اور ایک نور آتی سے جو مجاہدہ کے سبب سے دلیں پُر گمان عقیدہ کی حقیقتیں واضح ہو جاویں گی کیونکہ مجاہدہ سے اس نور کے دلیں ڈالنے کا خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہو۔ والذین جاہدا فینا لنہدینہم سبیلنا وان انزلنا معہم الحسین ابوریہ نور ایک جوہر نفیس ہے کہ صدیقوں اور مقربوں کے ایمان کی غایت وہی ہے اور جو راز کہ حضرت بوکر صدیق کے دلیں ڈال گیا اور اُسکی جہت سے آپ تمام خلق سے افضل ہو کر وہ بھی اسی نور کی طرف اشارہ ہے اور اس راز کے کھلنے بلکہ سب سرار کے معلوم ہونے کے بہت سے درجات ہیں جتنا کوئی مجاہدہ کرے گا اور اپنے باطن کو جس قدر صاف اور غیر اشہ سے پاک رکھے گا اور نور یقین سے روشنی حاصل کرے گا بقدر اسرار بھی کھلے گا اور اُسکو سمجھنا چاہئے جیسے طب ورفقہ اور دوسرے علوم کے اسرار کو لوگ موافق اپنی محنت کے اور بقدر اپنی ذکا اور دانائی شری کے مختلف ہو کر تے ہیں تو جسطرح پر یہ درجات علم کے بے انتہا ہیں اُس طرح درجات اسرار بھی غیر مقرر ہیں مسئلہ بدل در کلام دیکھنا جو کس طرح جڑا ہی بامباح خواہ مستحب ہی جو اس سلسلے میں دونوں طرفوں کو بہت سا مبالغہ اور اسراف ہے یعنی بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اُسکا سیکھنا بدعت اور حرام ہے اور بندہ شرک کے سوا کوئی ساگناہ کر کے مرے اس سے بہتر ہے کہ خدا تعالیٰ کے سامنے علم کلام کے ساتھ جاوے اور بعض کہتے ہیں کہ اُسکا سیکھنا واجب اور فرض کفایہ یا فرض عین ہے اور یہ سب اعمال سے بہتر اور ثواب کی چیزوں میں سے ہے اور ایسے کہ اُسکا سیکھنا علم توحید کا تحقیق کرنا اور خدا تعالیٰ کے دین کی طرف سے لڑنا ہے۔ اور امام شافعی اور مالک اور احمد اور سفیان ثوری اور سب اہل حدیث سلف کے اُسکی حرمت کے قائل ہیں۔ ابو عبد اللہ علی کہتے ہیں کہ جس زمام شافعی نے حفص قزو سے مناظرہ کیا تھا جو کہ معتزلہ میں سے علم کلام کا ماہر تھا میں نے سنا کہ امام صاحب فرماتے تھے کہ اگر بندہ شرک کے سوا ہر ایک گناہ کے ساتھ خدا تعالیٰ سے ملے اس سے بہتر ہے کہ کچھ بھی علم کلام کے ساتھ اُسکے سامنے جاوے اور اپنے حفص کی بھی یاد آیت بنی جسکو میں نقل نہیں کر سکتا اور یہ بھی امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں اہل کلام کی ایک ایسی بات پر مطلع ہوا ہوں کہ مجھ کو بھی اُسکا گمان نہ تھا اور اگر بندہ خدا کے سامنے تمام گناہوں کو سو شرک کے برابر ہو اُسکے حق میں اُس سے بہتر ہے کہ علم کلام میں نظر کرے۔ اور کراہیسی روایت کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمتہ کسی نے کوئی مسئلہ علم کلام کا پوچھا تو اپنے غصہ ہو کر فرمایا کہ اُسکا حال حفص قزو اور اُسکے ساتھیوں سے پوچھنا چاہیے خدا تعالیٰ انکو پورا کرے اور جب امام شافعی رحمتہ بیمار ہوئے تو حفص قزو اُنکے پاس گیا آپ نے پوچھا کہ کون ہے اُس نے کہا میں ہوں حفص قزو آپ نے فرمایا کہ خدا تیری حفاظت اور نگہبانی نہ کرے یہاں تک کہ جس امر میں تو مبتلا ہو اُس سے توبہ نہ کرے اور یہ بھی آپکا ارشاد ہے کہ اگر آدمی کو معلوم ہو جاوے کہ علم کلام میں کتنی بدعتیں ہیں تو اُس سے ایسا بھاگین جیسے خیر سے بھاگتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب تم کسی کو یہ کہتے سناؤ کہ ہم خواہی ہی یا سہمی کا غیر ہے تو جان لو کہ وہ کلام والو میں سے ہے اور اُسکا کوئی دین نہیں زعفرانی کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمتہ فرمایا ہے کہ اہل کلام کے باب میں میری تجویز یہ ہے کہ اُسکے متنبہ ہو کر تمام قبیلوں میں پھرایا جاوے اور سنا دی کیا جاوے کہ یہ سنا ہو چکی ہو کتاب اللہ اور حدیث کو چھوڑ کر علم کلام میں مشغول ہو۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اہل کلام کو فلاح کبھی نہوگی اور جو شخص کلام کو دیکھے اُسکو ایسا کہ باؤگے کہ اُسکے دلیں نقصان ہو اور کلام کی ہر امی میں اپنے یہاں تک مبالغہ کیا کہ عارث عباسی سے باوجود اُسکے زہاد و پرہیزگاری کے دنیا چھوڑ دیا اس جہت سے کہ اُنھوں نے ایک کتاب بدعتوں کی رد میں لکھی تھی اور فرمایا کہ کجبت پہلے تو تو انکی بدعت نقل کرنا ہر گز سب

سبب اور وجوہ سے
محنت کی طرح سے
واسطے ہم سو جاوے
اُن کو اپنی راہ میں
اگر ہر شے
ساقط ہو جاتی
دالوں سے

قل بل عندکم من علم فخر جوہ لنا اور فرمایا ان عندکم من سلطان بہذا یعنی اسکی کچھ حجت اور برہان بھی ہو اور فرمایا قل فلتنا الحق البالغہ اور فرمایا الم تر
الی الذی حلج ابراہیم فی رباننا لہ الملك یہاں تک کہ فرمایا بہت الہی کفر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کا حجت کرنا اور جدل کرنا اور
شمن کو ساکت کر دینا تعریف کے طور پر ارشاد فرمایا اور فرمایا وذلک جھننا آیتنا ابراہیم علیہ السلام اور فرمایا قالوا یا نوح قد جادنا فاکثرت جدنا اور
فرعون کے قصے میں ارشاد فرمایا وارب العالمین یہاں تک کہ کہا دلو جھنک نبی مبین غرض یہ کہ قرآن مجید اول سے آخر تک کفار کے ساتھ
جھین میں چنانچہ عمدہ دلیل مشکوک کی توحید میں ہے آیت ہو لو کان فیما آتہ الا اللہ فسدنا اور نبوت کے باب میں یہ آیت ہو لو ان کفر
فی رب مما نزلنا علی عبدنا فا تو البورہ من شملہ ورحمہ میں اٹھنے کے باب میں یہ آیت ہو قل یحییٰ الذی انشا ہا اول مرۃ اور سو اس کے
اور آیتیں اور یسین ہیں اور ہمیشہ سب رسول صلوٰۃ اللہ علیہم منکروں سے لڑتے اور جھکڑتے جدال و حجت کرتے آئے ہیں اللہ تعالیٰ
فرماتا ہو و جادتم بالہی ہی اسن اور صیابہ بھی منکروں سے حجت اور جدال کیا کرتے تھے مگر حاجت کے وقت کرتے تھے اور اُن کے وقت میں حاجت
کم تھی اور سب اول بدعتیوں سے حضرت علیؑ نے مجادلہ کا ڈھنگ ڈالا کہ حضرت ابن عباسؓ کو خارجیوں سے بحث کرنے کو بھیجا
اور اُنھوں نے اُسے یہ تقریر کی کہ تم اپنے امام کی عقوبت کے خواہاں کیوں ہو اُنھوں نے جواب دیا کہ اس وجہ سے کہ اُسے قتال کیا
اور قیدی اور غنیمت اہلکون نہیں دی حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ امر کفار کی لڑائی میں ہوتا ہو بھلا یہ قیساؤ لگا کر حضرت عائشہؓ جل کے رون
کی لڑائی میں قید ہو جاتیں اور وہ تم میں سے کسی کے حصہ میں پڑتیں تو کیا تم اُسے وہی معاملہ برتتے جو اپنی لونڈیوں سے کرتے ہو حالانکہ
وہ نص قرآنی کی رو سے تمھاری ماں ہیں خارجیوں نے جواب میں عرض کیا کہ یہ کبھی نہ ہوتا غرض کہ اس مجادلے سے دو ہزار آدمی آپ کی
اطاعت میں آ گئے۔ اور مروی ہے کہ حضرت حسنؑ نے ایک شخص تقدیر کے منکر سے مناظرہ کیا اور وہ اپنے مذہب سے تاب ہوا۔ اور حضرت
علیؑ نے ایک قدریہ سے مناظرہ کیا اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے یزید بن عمرہ سے ایمان کے باب میں مناظرہ کیا اور اس میں یہ فرمایا لگا
تم یہ کہو کہ میں ایماندار ہوں تو یہ ضرور ہو کہ میں جنت میں جاؤنگا یزید بن عمرہ نے کہا کہ اے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی
خطا ہو ایمان تو اسی کا نام ہو کہ ہم اللہ پر اور اُس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں پر اور مرنے کے بعد اٹھنے اور وزن اعمال پر ایمان لادیں
اور نماز اور روزہ اور زکوٰۃ کو بجالا دیں اور ہمارے کچھ گناہ ہیں اگر ہو یقین ہو کہ وہ بخشدیے جائینگے تب بترہم کہینگے کہ ہم اہل جنت میں سے
ہیں اور اُنھیں گناہوں کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایمان دار ہیں مگر یہ نہیں کہتے کہ اہل جنت میں سے ہیں حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ واقع
میں تم نے درست کہا بخدا مجھ سے خطا ہوئی۔ اب رہا یہ کہ صحابہؓ میں کون کون سے تھے بہت مصروف تھے اور تھوڑی تقریر کرتے تھے
زیادہ نہوتی تھی اور وہ بھی حاجت کے وقت بلا تصنیف و تدریس کرتے تھے منکو کوئی فن نہیں مقرر کیا تھا تو اُسکے لیے ہم کہینگے کہ صحابہؓ کا اس میں

پیشہ دار
جو فقاری طریقت
سب گناہوں کا علاج
موسیٰ نے کہا کہ ایک
شرع اور سنت کا درجہ
ہو کہ بیچ میں ہے اگر
بوجھ رکھنے ہو بلا کر
موسےؑ کا کوئی اور
کلمہ ہے سو تو مقرر
حاکم سے
اور ان کا جھگڑنا میں کیا
اور جہاں لایا ہوں
یہاں کب چھوڑ دیتی
میں جاگ رہے
اسان دین میں
جسٹھاکم سو اس خط
تو دونوں خوب ہوئے
تہ ۱۰ اور اگر علم ہو
فلک میں اس کلام سے
جو اُنھارے اپنے مذہب پر
توسے اُن کو ایک صورت میں
قسم کی ۱۲ تہ ۱۰ اور اگر
جہاں لایا جائے جایا انکو
پہلی بار ۱۳ تہ ۱۰
اور دوسرے ان کو
سب طریقت
تو کہیں اللہ کا اور
پورا رہا ۱۴

ش اگرچہ
علم میں نہ تھا کہ اس کی
جسٹھاکم سو اس خط
تو دونوں خوب ہوئے
تہ ۱۰ اور اگر علم ہو
فلک میں اس کلام سے
جو اُنھارے اپنے مذہب پر
توسے اُن کو ایک صورت میں
قسم کی ۱۲ تہ ۱۰ اور اگر
جہاں لایا جائے جایا انکو
پہلی بار ۱۳ تہ ۱۰
اور دوسرے ان کو
سب طریقت
تو کہیں اللہ کا اور
پورا رہا ۱۴

کے مضر و مہلک ہونا تو اسوجہ سے تھا کہ حاجت کم تھی کیونکہ اُس زمانہ میں بدعت کم ظاہر ہوتی تھی اور تقریر کے مختصر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ تقریر طر
ثانی کے ساکت کرنے اور اُسکے قائل ہونے اور شہدہ کے دور ہونے اور امر حق کے واضح ہونے کے لیے ہو اگر قری ہی پس اگر طرف ثانی کا
اعتراض یا اُسکا اصرار زیادہ ہو گا تو ضرور ہو کہ اُسکا الزام بھی لہنا چوڑا ہو گا صحابہ بعد تقریر کے شروع فرمانے کے کسی تراز و یا پیادہ سے
اُسکی مقدار مقرر نہیں کرتے تھے کہ اس سے زیادہ نہ ہوگی اور تدریس و تصنیف کے جو درپے نہوئے تو اپنی عادت کی جہت سے
نہوئے چنانچہ فقہ اور تفسیر و حدیث میں بھی تدریس و تصنیف نہیں فرمائی تو اگر فقہ میں تصنیف کرنا اور نادر صورتوں کا بنانا جو کمزور قائل
درست ہو یا بن لحاظ کہ اگر اسطرح کی صورت ہو جاوے تو مسئلہ کام آوے یا صرف جود طبع اور تیزی ذہن طالبوں کی مشغور ہو تو ہم بھی
مجاہد کے طریقوں کو ہمیں لحاظ ترتیب دیتے ہیں کہ شاید شبہہ کے اُبھرنے اور بدعتی کے جوش و خروش کرنے کے وقت کا مآثر ہوں
یا ذہن طالبوں کا تیز ہو جاوے کہ وقت پر فوراً بے تامل جواب دے سکیں مگر نہ رہیں جیسے لڑائی کے لیے ہتھیار بنایا کرتے ہیں
کہ موقع سے پہلے بیکار ہوتے ہیں مگر وقت پر کام آتے ہیں۔ یہ دونوں طرف کی تقریریں ہیں اور ہمارے نزدیک اگر غمخوار اور تحقیق اور
یہ ہو کہ ہر حال میں مطلق کلام کو برا کہنا یا ہر حال میں اُسکی تعریف کرنی دونوں بیجا ہیں بلکہ اس باب میں تفصیل ہونی چاہیے اس لیے
یہ معلوم کرنا چاہیے کہ حرمت دو قسم ہو ایک وہ کہ کوئی چیز اپنی ذات سے حرام ہو جیسے شراب اور مردار ہو اور اپنی ذات سے حرام ہونے
ہماری یہ غرض یہ کہ اُسکے حرام ہونے کی علت خود اس کے اندر کوئی وصف ہو جیسے شراب میں نشہ کرنا اور مردار میں موت ہو پس اسطرح کی
چیز کو جب ہم سے کوئی پوچھیں گا تو ہم یہی کہیں گے کہ مطلقاً حرام ہو اُسکا دھیان نہ کر نیگے کہ اصطرار کے وقت مردار میل ہو یا گلین ٹکڑا اٹک
جاوے اور اُسکے اُترنے کے لیے سوائے شراب کے اور کوئی چیز پینے والی نہ تو شراب اس غرض کے لیے مباح ہو۔ اور ایک وہ ہے
غیر کی جہت سے حرام ہو جیسے کوئی مسلمان بیع کر چکا اسپر خیار کے وقت میں بیع کرنی یا اذان جمعہ کے وقت بیع کر لی یا مٹی کا کھانا کہ اُنکی حرمت
اس وجہ سے ہو کہ اُنمیں ضرر ہو اور جو چیز ایسی ہو اُنکی دونوع ہیں ایک تو وہ کہ اُسکی معمولی اور بہت دونوں مضر ہوں تو اُسکو بھی
مطلق ہی کہا جاوے گا کہ حرام ہو جیسے مثلاً زہر ہو کہ تھوڑا اور بہت اُسہیں سے قاتل ہو اور ایک نوع وہ ہو کہ کثرت کے وقت مضر ہوتی ہو جیسے
شہد ہو کہ اگر گرم مزاج والا کثرت سے کھائے تو مضر ہو یا جیسے مٹی کا کھانا کہ اُسکی کثرت مضر ہو تو ایسی چیز پر مباح ہونیکا اطلاق کیا جاوے گا
غرض کہ شراب پر حرمت کا اطلاق اور شہد پر حرمت کا بولنا یا اعتبار غالب حوال کے ہو پس اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جسہیں حالات ایک دوسرے
مخالفت ہوں تو اس کے حکم میں بہتر اور اقباس سے دور تر یہ ہو کہ تفصیل دار بیان کیا جائے اب ہم علم کلام کو جو دیکھتے ہیں تو اسہیں
بھی پاتے ہیں اور ضرر بھی اسلئے کہتے ہیں کہ علم کلام اپنے نفع کے اعتبار سے نفع کے موقع میں حلال ہو یا سخت واجب سطح کا حال مقتضی
اور اپنے ضرر کے رو سے ضرر کے محل میں حرام ہو ضرر علم کلام کا یہ ہو کہ شہو نکو اُبھارتا ہو اور عقیدہ کو ہلا کر یقین اور غمگینی سے
دور کر دیتا ہو یہ بات علم کلام کے شروع میں ہو جاتی ہو اور دلیل سے پھر غمگینی پھر آنے میں شک ہو اسباب میں لوگ مختلف ہوتے ہیں کوئی
دلیل کے بعد درست ہو جاتے ہیں بعضے درست نہیں ہوتے یہ ضرر تو اسکا امر حق کے اعتقاد میں ہو اور ایک ضرر نہیں اور ہو کہ بدعت کا اعتقاد
بدعت پر رحم جاتا ہو اور دونہیں ایسی طرح ٹھہرتا ہو کہ اسی کے لوازم ظہور میں آتے ہیں اور اس پر اصرار کے زیادہ حریص ہو جاتے ہیں

مگر یہ ضرر اسی تعصب کی وجہ سے ہوتا ہے جو جدل کے باعث ایمان میں آتا ہے اور اس میں واسطے تم و لکھتے ہو کہ عامی بدعتی کا اعتقاد نرمی سے بہت جلد زائل ہو سکتا ہے لیکن جس صورت میں کہ اس کا نشو و نما ایسے شہر میں ہو جہاں جدل و تعصب ہو تب تو اگر اگلے پچھلے سب اسیر شفیق ہو کر آدین تب بھی اُسکے سینے سے بدعت نہ نکال سکیں گے بلکہ خواہش نفس اور تعصب و بغض جدل کرنا اور ان و فریقہ مخالف کی خصوصیت اُسکے دل پر ایسی غالب ہوتی ہے کہ حق بات کے اور اک سے اُسکو باز رکھتی ہے یہاں تک کہ اگر اُس سے کہا جائے کہ تم کو یہ منظور ہے یا نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے سے پردہ دور کر دے اور تم آنکھوں سے دیکھ لو کہ امر حق طرف ثانی کی طرف ہے تو وہ اس امر کو اس نظر سے برا جائیگا کہ اس سے طرف ثانی کو خوشی ہوگی اور یہ بڑا روگ اور مرض ہے جو شہر و دن اور بند و دن میں پھیل گیا ہے اور یہ ایک قسم کا فساد ہے جو جب جدل کی فیلوٹو نے تعصب کی جہت سے برپا کیا ہے پس یہ تو علم کلام کا ضرر ہے اور فائدہ اس علم کا یہی گمان میں آتا ہے کہ حقیقت کو انکشاف دینا اور انکی حقیقت اصلی کا پہچانا ہے لیکن واقعی یہ ہے کہ کلام میں یہ مطلب ترک نہیں غالباً انکشاف حقیقت اور معرفت ماہیت کی نسبت کہ خط بین و النہا اور گمراہی زیادہ ہوتی ہے اور اس بات کو اگر تمہارے سامنے کوئی محدث یا کھڑے ملائے گا تب تو تم اپنے دلیں یہ کہو گے کہ چونکہ یہ اس علم سے ناواقف ہیں اور آدمی جس چیز کو نہیں جانتا اُسکا دشمن ہو کر رہتا ہے اسلئے بڑا کئے ہیں لیکن اُسکو جسے سنو کہ ہم نے اس علم کا خوب امتحان کیا اور اُسکے اقصیٰ غایت تک پہنچے اور جو علم اس سے مناسبت رکھتے تھے ان میں بھی خوب مہارت پیدا کی مگر بعد کو یہی پایا کہ اس علم کے ذریعہ سے معرفت حقائق کی راہ مسدود ہو اور اس وجہ سے اس علم سے ہکو نفرت ہو گئی ہاں آہن کچھ شک نہیں کہ بعض امور کے انکشاف اور صرح سے علم کلام خالی نہیں مگر یہ بات بہت کم ہو اور ایسے امور ظاہر ہیں ہوتی ہیں کہ فن کلام میں غور نہ کرئیے بھی غالباً وہ سمجھ میں آجائیں تو اس نفع کا تو کچھ اعتبار نہیں بلکہ علم کلام کا نفع صرف ایک بات ہے یعنی جس عقیدہ کو ہم نے بیان کیا ہے اس علم کے ذریعہ سے اسکی حفاظت و عزم پر متصور ہے اور بدعتیوں کے شک و شبہ ڈالنے سے اور جدل کرئیے بچاؤ اُنکا ہو سکتا ہے اسلئے کہ عامی آدمی نہایت ہوتا ہے بدعتی کا دل اُسکو گھبراتا ہے پس وہ پیارہ کلام کی جہت سے اُسکا مقابلہ کر سکتا ہے گو یہ مقابلہ فاسد بات کا فاسد راستہ ہے مگر پھر بھی اسکے اعتراض کو ہٹا دیتا ہے اور آدمیوں کے واسطے وہی عقیدہ عبادت شمار کیا جاتا ہے جسکو ہم لکھ چکے ہیں اسلئے کہ وہ شریعت میں وارد ہے بدعتیوں کا حال کہ اُس میں خوبی انکے دین و دنیا کی ہے اور سلف صالح نے اسی پر اجماع کیا ہے اور علما کے لیے اُسکی حفاظت عوام کے حق میں بدعتیوں کے دھوکوں سے کرنی داخل عبادت ہے جیسے سلاطین کے واسطے اُنکے مالوں کو ظالموں اور خاصہوں کی لوٹ کھسوٹ سے بچانا اور ثواب ہے اور جب اس علم کا فائدہ اور ضرر معلوم ہو چکا تو علما کو چاہیے کہ جیسے طبیعت ذوق و ذکاوت پر غور و استعمال کرتے ہیں اور بدعتیوں اسکے عمل اور حاجت کے استعمال نہیں کرتے اسلئے علم کلام کو بھی بوقت حاجت اور بقدر حاجت استعمال کریں اور اسکی تفصیل یہ ہے کہ عزم جو اپنے پیشوں اور حرفوں میں مشغول ہیں اُنکو واجب ہے کہ جو عقیدے اُنہوں نے سیکھے ہیں انہیں پر چھوڑ دے اور عین بشرطیکہ عبادت حق طور پر ہوں جیسے ہم نے لکھے ہیں اسلئے کہ ایسے لوگوں کو کلام کا سکھانا اُنکے حق میں ضرر محض ہے کیونکہ اکثر اُنکو شک بھر کھڑا ہوتا ہے اور عقائد جنہیں کرتا جاتا ہے اور بعد کو اُسکا بر پار ہنا اصلاح سے ممکن نہیں ہوتا اور جو عامی کہ معتقد بدعت کا ہو اُنکو امر حق کی طرف نرمی کے طور پر کلام لطیف سے بلانا چاہیے اور ایسی گفتگو اُسکے آگے کرنی چاہیے جس سے نفس کو قناعت اور دل میں تاثیر ہو اور دلائل قرآن مجید اور حدیث کے

دعوت کے قریب ہو اور کسی قدر سہولت نصیحت اور تحفیت بھی ملی ہوئی ہو تو نصب کی راہ سے سمجھنا نہ چاہیے کیونکہ اس کے حق میں جدل کی نسبت کر نرمی اور نصیحت ہی زیادہ کار آمد ہو اسیلئے کہ عامی جب مشکلوں کی شرط کے بموجب جدل سے گا تو اس کو یہ اعتقاد ہو گا کہ یہ ایک فن مناظرہ کا ہے جس کو طرف ثانی نے سیکھا ہو تاکہ بتدریج لوگوں کو اپنے اعتقاد کی طرف گھیسٹے اور اگر جواب سے عاجز ہو گا تو فرض کر لیا کہ میرے مذہب دلے بھی اس کا دفعہ کر سکتے ہو گئے پس ایسے آدمی کے ساتھ اور اول کے ساتھ جدل حرام ہے اور اسی طرح اس شخص کے ساتھ کہ شک میں ہو گیا ہو اسیلئے کہ شک کا دور کرنا نرمی اور وعظ اور ان دلیلوں سے چاہیے جو ہم سے قریب اور مقبول اور کلام کے شک کا ہے اچید ہوں اور جدل کو غایت درجہ تک پہنچا دینا صرف ایک جگہ میں مفید ہو اور وہ یہ صورت ہے کہ کسی عامی نے ایک قسم کا جدل سن کر بدعت کا اعتقاد کر لیا ہو تو اس جدل کا مقابلہ کسی جیسے جدل سے کیا جاوے تاکہ عامی مذکور اعتقاد حق کی طرف ہر آئے اور یہ ایسے شخص کے حق میں ہو گا جس کا حال یہ معلوم ہو کہ وعظ اور عام تحفیفات پر قانع ہو کر مجادلے سے انس رکھتا ہے اسیلئے کہ اس کی نوبت ایسی حالت پر آگئی ہو کہ بدون جدل کے علاج کے اور تدریج اس کو مفید نہ ہوگی تو ایسے کو جدل بتانا مضائقہ نہیں اور یہ امر ان شہروں میں کہ بدعت کم ہو اور مذہب نہیں مختلف نہوں تو ایسے شہروں میں اول انہیں عقائد کے بیان پر اکتفا کرنی چاہیے جو ہم نے ذکر کیے ہیں اور دلیلوں کے درپے ہونا نہ چاہیے اور شبہ ہونے کا قنطرہ بنا چاہیے جب کوئی شبہ واقع ہو تو بقدر حاجت اس کا ذکر کر دینا چاہیے اور اگر بدعت پھیلی ہوئی ہو اور خوف ہو کہ کہیں لڑکے قریب میں نہ آجاوین تو ایسے وقت میں اس قدر دلائل جو ہم نے اپنے رسالہ قدسیہ میں بیان کیے ہیں لڑکوں کو سکھا دینے کا مضائقہ نہیں کہ اس کے سبب سے بدعتوں کے مجادلوں کی تاثیر سے بچے ہیں اور یہ مقدار دلائل کی مختصر ہو اور چونکہ وہ رسالہ بھی مختصر ہوا اسیلئے ہم نے ان کو سہین راج کیا ہے پس اگر مبتدی صاحب ذکا ہو اور اپنی طبیعت کی تیزی سے سوال کی جگہ پر واقف ہو جاوے یا اسکے دلیلیں شبہ اٹھ کھڑا ہو تو ایک پرخطر روگ پیدا ہوا اب جائز ہو کہ اس مقدار تک ترقی کی جاوے جس کو ہم نے اقتصاد فی الاعتقاد میں مذکور کیا ہے اور وہ بقدر چھ سات جزون کے ہوگی سہین قواعد عقائد کا سببہ مشکلیں وغیرہ کے سوا اور طرف نظر نہیں پس اگر یہ کتاب اس کو کافی ہو تب تو استاد اور کچھ اس فن میں اس کو سکھائے اور اگر اُس پر وہ قانع نہ ہو تو روگ پڑنا ہو گیا اور مرض بڑھ گیا اب استاد کو حتی الوسع اسکے ساتھ نرمی برتنی چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کوئی تہنید کر کے اس پر امر حق کو واضح کر دیتا ہو یا وہ شک پر اور شبہ پر اصرار کر کے کردنی خویش آنے کی پیش کا مصداق بنا چاہتا ہو کیونکہ جس قدر مضمون کو کتاب اقتصاد خواہ اور اسی جیسی تصنیف شامل ہو اس قدر سے توقع ہے کہ مفید ہی باقی مضامین جو علم کلام میں ہیں اور احاطہ نفع سے خارج وہ دو قسم ہیں ایک تو وہ قواعد کے عقائد کے سوا اور امور ہوں جیسے اعتمادات یعنی اسباب علل اور ادراکات یعنی علوم و ہنر اور اکوان یعنی موجودات کے حال سے بحث کرنی اور اس بات میں خوض کرنا کہ آیا رویت کے مخالف کا نام منع ہو یا نایمانی سب غیر مرغی چیزوں کے لیے ہر ایک ہی منع ہو یا جتنی چیزیں کہ انکی رویت ممکن ہے انکے لیے موافق انکے شمار کے منع ثابت ہو جیسے عنصریات کی بحث ہوتی ہو اور سوا انکے اور سطر علی و ابیات گراہ کرنے والی ہیں اور دوسری قسم یہ ہے کہ عین انہیں قواعد عقائد کی دلیلوں میں بحث ہو تقریر اور زیادہ سوال جواب کیے جاوین اس طرح پر بھی تقریر کو غایت درجہ پر پہنچانا ایسے شخص کے حق میں جو اس قدر پر قانع نہ

گرا ہی اور جمالت کے سوا اور کچھ فائدہ نہیں کرتا اس لیے کہ بہت سے کلام اس طرح کے ہیں کہ طول دینے اور بڑھا دینے بہت دقت ہو جاتی ہے اور اگر کوئی یوں کہے کہ اور کلمات اور اعتادات کی حکمتوں کے حالات بیان کرنے سے دلون کے تیز ہو جائیں گے فائدہ ہو اور دل نہیں کہ آگہ ہو جیسے تلوار جہاد کا آلہ ہو تو دل کے تیز کرنا نہیں کچھ مضائقہ نہیں تو یہ قول اس کا ایسا ہو گا جیسے یوں کہے کہ شریعت کا کھیلنا دل کی تیزی کے لیے ہو تو وہ کھیل بھی دین میں سے ہو غرض کہ اس طرح کا جملہ ایک خیال خام ہو شریعت کے جتنے علوم ہیں ان سب کے دل کو تیزی ہوتی ہو اور ان میں سے کسی میں کی طرح کے ضرر کا خوف نہیں۔ اس تقریر سے شکوہ علم کلام میں سے جس قدر عمدہ ہو اور جس قدر بڑی ہو معلوم ہوگی اور وہ حال بھی دریافت ہو گیا جس میں کہ مذمت اور تہلیل کلام کی ہوتی ہے اور جس کو وہ مفید ہے اور جس کو مضر ہے ان کی تفصیل بھی واضح ہو گئی۔ اب اگر یہ کہو کہ اس کا تو تم اقرار کر چکے کہ بدعتیوں کے دفع کرنے کے لیے علم کلام کی طرف حاجت ہے اور اس زمانہ میں بدعتیں بہت ہو گئیں اور یہ صیبت عام ہو گئی اور اس کی حاجت نہایت قوی ہو تو ضرور ہے کہ اس علم کا جاننا فرض کفایہ ہو جیسے اسوال کی حفاظت اور عمدہ قضا اور تولیت وغیرہ کا بجالانا ہو اور جتنا کہ علما اس علم کے پھیلاؤ اور تدریس اور بحث میں مشغول نہ ہوں گے تو وہ باتیں کیسے رہیں گی اور اگر بالفرض اس کو ترک کر دیا جاوے تو ظاہر ہے کہ نابود ہو جاوے گا اور صرف طبعیتوں میں اتنا مانا کہ نہیں کہ بدعتیوں کے شبہ کا حل کر دیا کریں جتنا کہ اس فن کو نہ سیکھیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فن کی تدریس اور بحث اس زمانہ میں فرض کفایہ ہو بخلاف زمانہ صحابہ کے کہ اس وقت میں اس علم کی طرف حاجت نہ تھی پس اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ واقعہ میں کہ ایک شہر میں اس علم کا جاننے والا جدا گانہ چاہیے کہ جو بدعتی اس شہر کے شبہ کریں وہ ان کو جواب دیا کرے اور یہ بات بدعتیوں کے ہمیشہ قائم نہ رہی لیکن ہماری غرض یہ ہے کہ اس علم کا علی العموم سب کو سکھانا اچھا نہیں جیسے نقد اور تفسیر کی تحصیل ہوتی ہو کیونکہ نقد اور تفسیر میں غدا کے ہیں اور کلام مثل دوا کے ہے غذا کے ضرر کا خوف نہیں کیا جاتا اور دوا کا ضرر خوف کے قابل ہو چنانچہ ہم اس کے ضرر کے قسام کو بیان کر چکے ہیں پس جو شخص اس علم کا عالم ہو اس کو چاہیے کہ جس شخص میں تین خصلتیں پاوے حاصل سی کو یہ علم سکھاوے اول یہ کہ سیکھنے والا علم ہی کی تحصیل کے لیے ہو اور اس کا حریص ہو اس لیے کہ اگر طالب پیشہ ہو گا اور اپنے کام میں لگ جاوے گا تو یہ شغل اس کو علم کی تکمیل اور شہادت کے دور کرنے کا مانع ہو گا جب کبھی اس کو شکوک پیش آوے تو کہہ دے کہ صاحب ذکا اور فطنت اور فصاحت ہو اس لیے کہ غبی آدمی کو اس کے سمجھنے سے فائدہ نہ ہو گا اور بے کینڈے تقریر کرنے والے کی حجت کچھ مفید نہیں ہوتی اس لیے اس کے حق میں کلام کے ضرر کا خوف ہو اور فائدہ بے کی توقع نہیں تیسرے یہ کہ ان کی طبیعت میں صلاحیت اور دیانت اور تقویٰ ہو اور شہوتیں اس پر غالب نہ ہوں اس لیے کہ بدکار آدمی اور فانی شہرہ سے دین علیحدہ ہو جاتا ہو اور جو آدمی اس میں ورانگی لذتوں میں ہوتی ہو وہ اس شہرہ سے رفع ہو جاتی ہو تو اس کو یہ خواہش نہیں ہوتی کہ شہرہ کو دور کیجیے بلکہ شہرہ کو غنیمت جانتا ہو کہ دین کی تکلیفات کی برداشت سے رہائی ملی تو ایسے آدمی سے جس قدر فرائض ظہور میں آتی ہو وہ اصلاح کی نسبت کم زیادہ ہوتی ہو اور جب تم ان سے کوئی معلوم کر چکے تو ان کو واضح ہو گا کہ علم کلام میں حجت عمدہ دینی ہو جو قرآن کی جتنی بھی جنس سے ہو یعنی کلمات نرم اور دلوں میں تاثیر کرنے والے اور نفسوں کو قانع کرنے والے ہیں ان کو بے جا دین سے تقسیمات اور دقیق باتوں کو نہیں دخل نہ دیا جائے جس کو اکثر آدمی نہ سمجھیں اور اگر سمجھیں تو یہ اعتقاد کریں کہ یہ اس

مقرر کا ایک شعبہ اور ہر ہر جو کسو لوگوں کے دھوکا دینے کے لیے سکھا ہو اور اگر کوئی اسی جیسا ہندو الا اسکے مقابلہ میں ہو تو محکوم زیادتی کچھ بھی نہواور یہ بھی تم نے معلوم کر لیا ہو گا کہ امام شافعی اور دوسرے اکابر سلف نے جو اس علم میں غرض کرنے اور اسی کے ہو رہنے سے منع فرمایا ہو تو اسکی وجہ وہی تھی کہ تمہیں وہ نقصان پائے جاتے ہیں جس پر ہم اشارہ کر آئے ہیں اور حضرت ابن عباسؓ سے جو خارجیوں کے ساتھ اور حضرت علیؓ سے تقدیر وغیرہ کے باب میں مناظرے منقول ہیں وہ کلام صاف اور ظاہر اور حاجت کے دقت میں تھے اور اس طرح کا مناظرہ ہر حال میں بہتر ہو۔ ہاں ہر ایک زمانہ میں حاجت کی کمی بیشی میں اختلاف ہو کرتا ہو تو کچھ بعید نہیں کہ اسکی وجہ سے حکم بھی ہر زمانے میں مختلف ہو۔ پھر جو عقیدہ خلق کے لیے عبادت مقرر ہوا ہو اسکا حکم اور اسکی طرف چھڑنے اور اس کے بچانیکا طور یہ ہو جو اوپر ذکر کیا گیا مگر شبہ کا دور کرنا اور حقیقتوں کا واضح ہونا اور اشیا کو جو ان کی توں معلوم کرنا اور اس عقیدہ حق کے الفاظ سے جو امور سمجھے جاتے ہیں ان کے ہر ایک کو معلوم کرنا بجز اس کے میسر نہیں ہو سکتا کہ مجاہدہ کرے اور شہوات کو جڑ سے اکھاڑے اور بالکل خدا بیلحالی کی طرف متوجہ ہو اور جدل کے شائبہ سے اپنی فکر کو صاف کر کے پیرداومت کرے اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جو شخص اس کے درپہ ہو اس کے جتنا نصیب میں ہوتا ہو موافق درپے ہونے کے اور موافق استعداد محل کے اور بموجب دل کی پاکی کے عنایت ہوتا ہو اور یہ ہر سہ چیز جسکی نہ تھا علوم ہو کے نہ کنارہ پر پہنچا جائے مسئلہ اگر کو کہ تمہاری اس تقریر سے یہ بات پائی جاتی ہو کہ ان علوم کے معانی ظاہر ہیں اور اسرار ہیں اور بعض ان میں صاف ہیں کہ اول ہی معلوم ہو جاتے ہیں اور بعض پوشیدہ ہیں کہ مجاہدہ اور ریاضت اور طلب کا مل اور فکر صاف اور باطن کو مطلوب کے سوا ہر ایک دنیاوی شغل سے خالی رکھنے سے واضح ہوتے ہیں اور یہ بات عجیب نہیں کہ شریعت کے مخالف ہوا سب سے شریعت کا ظاہر اور باطن دونہیں اسکا تو ظاہر اور باطن ایک ہی ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ ان علوم کا دو قسم ہونا یعنی پوشیدہ اور ظاہر ہونا ایسا ہو کہ کوئی عاقل اسکا انکار نہ کرے اسکا انکار وہی لوگ کم ہمت کرتے ہیں جنہوں نے راہ کپن میں کوئی چیز سمجھی اور اسکی ہجم گئے اور بلند کی غایت اور علما اور اولیاء کے درجات پر ترقی نہ کی درہ علوم کا منقسم ہونا دو قسموں کو پر شرع کی دلیلیوں سے ظاہر ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان القرآن ظاہر و باطن و حداد مطلع اور حضرت علیؓ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ہاں علوم ہمت سے ہیں بشرطیکہ اُنکے یاد کر نیوالے مجھے ملیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم کو وہ انہیا کو حکم ہو کہ لوگوں سے انکی عقول کے موافق کلام کریں۔ اور فرمایا کہ جس نے کسی قوم سے ایسی حدیث بیان کی جسکو انکی عقل نہ پہنچی تو وہ اُنکے لیے فتنہ ہو اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فذلک الاشغال تضر بہا للناس ما یقلها الا العالمون اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض علم مثل درکنوں کے ہو کہ اسکو بجز خدا تعالیٰ کے جاننے والوں کو کوئی نہیں جانتا آخر حدیث تک چنانچہ باب العلم میں ہم تمکو لکھ آئے ہیں اور فرمایا لو تعلمون ما اعلم لفعلکم قلیلاً و لیسکتکم کثیراً اب تمکو کوئی یہ بتاؤ کہ اگر یہ امر اذیت تھا تو لوگوں کے ادراک کے قصور کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ کے بتانے سے کیوں رک رہے اور صحابہؓ پر اسکا افشا کیوں نہ فرمایا اس میں تو کچھ شک ہی نہیں کہ اگر آپ اُن سے ذکر فرماتے تو وہ اسکی تصدیق ضرور کرتے۔ اور حضرت ابن عباسؓ نے اس اہمیت کے باب میں ارشاد فرمایا اللہ الذی خلق سبع سموات و سن الارض مثلن تینوں کے اگر میں اسکی تفسیر کروں تو تم مجھکو سنگسار کرو اور ایک روایت میں یہ ہو کہ تم مجھکو کا فر بتاؤ۔ اور حضرت ابوہریرہؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو علم کے طرف

کا ایک غلام ہے
اور ایک باطن اور
ایک نہایت اور
ترقی ہو ۱۱۳۰ میں جہان
بروایت ابن مسعود ۱۱۳۰
۲ باب العلم میں
اسکی سند گذری ۱۱۳۰
۳ باب العلم میں
گذری ۱۱۳۰
اور یہ کہ دین چنانچہ
بین لوگوں کے
دستور اور انکو
بوجہ دینی میں
مگر جو اس طرح
جہان جو میں جانتا ہوں
تو خود اسکا ہونا
بہت سارے کے ہونا
بخاری اور مسلم میں
عاریت کا نسخہ اس میں
ارشاد فرماتے ہیں
سات آسمان و زمین
بجائی آسمان ہے
حکم میں کے چ

یعنی محل یاد کیے ہیں ایک تو بیچ لوگوں میں منتشر کر دیا اور اگر دوسرے کو منتشر کروں تو میرے یہ گلے کی مری کٹ جائے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر تمہارے روزوں اور غازی کی زیادتی سے افضل نہیں ہوا بلکہ ایک راز کی وجہ سے جو اسکے سینے میں ڈال گیا ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ راز دین کے قواعد کے متعلق تھا اُسے خارج نہ تھا اور جو بات کہ قواعد دین میں سے ہوتی ہو وہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے دوسری چیز کی نسبت کم پوشیدہ نہیں ہوتی ہے۔ اور سہل تشبیہی فرماتے ہیں کہ عالم کے لیے تین علم ہوتے ہیں ایک علم ظاہر جس کو وہ ظاہر والوں کو دیتا ہے اور ایک علم باطن کہ اس کا مقدور نہیں کہ سوائے اُس کے اہل کے اور کسی کے سامنے اس کو ظاہر کرے اور ایک وہ علم جو اُس کے اور خدا تعالیٰ کے درمیان ہے جس کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اور بعض عارفوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ ربوبیت کا راز کھولنا کفر ہے۔ اور بعضوں نے فرمایا ہے کہ ربوبیت کا ایک راز ہے اگر وہ ظاہر ہو جاوے تو نبوت بیکار ہو جاوے اور نبوت کا ایک راز ہے کہ اگر عیان ہو تو علم نکلا ہو جاوے اور خدا تعالیٰ کے جاننے والوں کا ایک راز ہے کہ اگر وہ اس کو افشا کریں تو احکام بیکار ہو جاوے اور اس شخص نے اگر اپنے قول سے نبوت کا بیکار ہونا ضعیفوں کے حق میں بوجہ اُن کے تصور فہم کے مراد نہیں لیا تو جو کچھ کہا ہے وہ ٹھیک نہیں بلکہ صحیح یہ ہے کہ اس میں کچھ تناقض نہیں اور کامل وہی ہے جس کا نور معرفت نور کو گل نہ کرے اور درج کا مدرک نبوت ہی مسئلہ اگرچہ چھو کہ ان آیات اور اخبار میں تاویلین ہوا کرتی ہیں تو ظاہر اور باطن کے اختلاف کی کیفیت کو بتانا چاہیے اس لیے کہ اگر باطن ظاہر کے خلاف ہی تب تو شریعت بیکار ہوئی جاتی ہے اور یہ ان لوگوں کا قول ہے جو کہتے ہیں کہ حقیقت خلاف شریعت کے ہے حالانکہ یہ قول کفر ہے اس لیے کہ شریعت ظاہر سے مراد ہے اور حقیقت باطن سے مراد ہے اگر باطن مخالفت ظاہر کے نہیں تو باطن اور ظاہر دونوں ایک ہی ہیں اس سے تقسیم نہ رہیگی اور شریعت کا کوئی راز ایسا نہ ٹھہرے گا جس کا افشا نہ کیا جاوے۔ پس اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال ایک بڑے امر کی سلسلہ جنبانی کرتا ہے اور علوم مکاشفہ میں لاڈالتا ہے اور علم معلوم ہمارا مقصود ہے اور ان باتوں میں ہموور ہی بیان کرنا منظور ہے اس سے باہر کیے دیتا ہے کیونکہ جو عقائد مذہب نے ذکر کیے ہیں وہ دلوں کے اعمال سے متعلق ہیں اور ہموور ہی حکم ہے کہ ان کو قبول کر کے دل کو ان کی تصدیق پر پکا کر دین اس بات کا امر نہیں کہ کسی ذریعہ سے اُن کی حقیقتوں کے کھلنے کے خواہاں ہوں اس بات کا حکم عام خلق کو نہیں ہوا اور اگر عقائد اعمال میں سے ہوتے تو ہم اُن کو اس کتاب میں درج نہ کرتے اور اگر ظاہر دل کے متعلق ہوتے اُس کے باطن سے متعلق ہوتے تو اس کتاب کے نصف دل میں نہ لکھتے کیونکہ حقیقت کا کھلنا دل کے باطن اور سر کی صفت ہے مگر چونکہ ظاہر اور باطن کے خلاف ہونیکے باب میں تقریر کی نسبت آگئی اس لیے اس شکل کے حل کر نیکیے کے مختصر تقریر کی ضرورت ہوئی پس جو شخص یہ کہتا ہے کہ حقیقت شریعت کے خلاف ہے یا باطن ظاہر کی نقیض ہے تو وہ ایمان کی نسبت گرفت ہے اصل یہ ہے کہ جو اسرار صرف مقربوں کو معلوم ہوتے ہیں اور ان کے علم میں اکثر لوگ مقربوں کے شریک نہیں اور مقربوں کو ان کے انشاء سے منع کر دیا گیا ہے وہ پانچ قسمیں ہیں قسم اول یہ ہے کہ وہ چیز بذات خود دقیق ہو جس کے سمجھنے سے اکثر فہم عاجز ہوتے ہوں تو اُس کے ارادے کے لیے خواہ لوگ غصہ ہوتے ہیں اور ان پر لازم ہے کہ اُس کا افشا ایسے لوگوں پر نہ کریں جو اُس کے اہل ہوں ورنہ اُس کا افشا ہونا اُن کے حق میں فتنہ ہو گا اس نظر اُن کے فہم اُس کے معلوم کرنے سے قاصر ہیں اور اسی قسم سے ہی راز روح کا مخفی رکھنا اور اُس کے بیان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا باز رہنا اس لیے کہ روح کی حقیقت ان اشیاء میں ہے کہ فہم اُس کے ارادے کا جز ہیں ورنہ فہم اُس کے تصور واپس سے قاصر اور یہ مت گمان کرنا کہ حقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی واضح

اس میں کچھ تناقض نہیں

یہ بھی کیونکہ جو شخص روح کو نہ جانے گا وہ گویا اپنے نفس سے واقف نہ ہوگا اور جو اپنے نفس کو نہ جانے گا وہ اپنے رب کو کس طرح پہچانے گا اور یہ بھی نہیں کہ روح کی حقیقت بعض اولیا اور علما کو معلوم ہو جاوے گو وہ انبیاء ہوں مگر چونکہ شریعت کے آداب کے پابند نہ ہوں اس لیے جس طرح حق سکوت کیا ہو اس سے وہ بھی سکوت کرتے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی صفات میں بعض خفاء اس طرح کے ہیں کہ عوام کی سمجھ ان کے ادراک سے قاصر ہوتی ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سے صرف ظاہر کو ذکر کر دیا مثلاً علم و قدرت وغیرہ کو اسی طرح بیان فرمایا کہ خلق نے اپنے علم و قدرت کے ساتھ ان کی شابتہ فہم کر کے سمجھ لیا کیونکہ ان میں جو اوصاف مسیٰ علیہم قدرت تھے انھوں نے ایک قسم کے قیاس سے اس کے علم و قدرت کو دہم کر لیا اور اگر خدا تعالیٰ کے صفات میں سے ایسے ذکر کیے جاویں جن کے مناسب و درمیانہ خلق میں نہ پائے جاویں تو اس کو نہ سمجھیں گے بلکہ جماع کی لذت کو اگر لڑکے اور نامزد کے سامنے ذکر کیا جاوے تو وہ دونوں اس کو کھانے کی چیز کی مناسبت سے سمجھیں گے اور اس طرح کی سمجھ اصلی طور پر نہ ہوگی اور جتنا فرق کہ کھانے اور جماع کی لذت میں ہو اس سے کہیں زیادہ تفاوت خلق کے علم و قدرت اور خدا تعالیٰ کے علم و قدرت میں ہو حاصل یہ کہ انسان بجز اپنے نفس اور اپنے ایسے صفات کے جو اس کو اس وقت حاصل ہیں اور چیز کا اور ایک نہیں کرتا یا کوئی صفت اس کو پہلے حاصل تھی اس کے قیاس سے دوسری چیز کو سمجھتا ہی نہیں سمجھتا اس بات کو ماننا ہو کہ میری صفت اور دوسری صفت میں فرق اور کیا کی رو سے فرق ہو مثلاً آدمی کی طاقت میں صرف اتنی ہی بات ہو کہ خدا تعالیٰ کے لیے وہ باتیں ثابت کرے جو کہ اس میں خود میں موجود ہیں یعنی فعل و علم اور قدرت اور ارادہ وغیرہ اور اس بات کی تصدیق کرے کہ اس کے یہ صفات کامل تر اور اشرف ہیں غرض کہ انسان کی بڑی وہی یہی ہو کہ اپنے صفات کے گرد پھر کرے اور جس بزرگی اور جلال کے ساتھ خدا تعالیٰ خاص ہو اس تک رسائی نہ ہو اور اس واسطے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا انا اھم شئاً علیک انت کما اثبت علی نفسک اسکے یہ معنی نہیں کہ جو کچھ میں نے معلوم کیا ہو اس کے بیان کرنے سے عاجز ہوں بلکہ یہ مراد ہو کہ کتنے جلال کے ادراک سے قصور کا مقدر ہوں۔ اور اسی لیے کسی عارف نے کہا کہ حقیقت کے ساتھ خدا تعالیٰ کو جو اس کی ذات پاک کے اور کسی نے نہیں پہچانا۔ اور حضرت صدیق اکبرؓ نے ارشاد فرمایا کہ شکوہ اس خدا کا جس نے خلق کے واسطے اپنی معرفت کی سبیل ہو اس معرفت سے عاجز رہنے کے اور کچھ نہیں مقرر کی سب ہم شہد پر قلم کی باگ اس طرف سے روک کر غرض کی طرف متوجہ ہوئے ہیں کہ پوشیدہ امور میں سے ایک قسم وہ ہے جس کے ادراک سے فہم عاجز ہوں اور اس قسم میں روح اور بعض اللہ تعالیٰ کی صفتیں داخل ہیں اور غالباً اسی جیسے بات کی طرف اشارہ ہو اس حدیث شریف میں کہ ان شہد ساجد سبعین حجاباً من نور لو کشفوا لاحت سجات و جہ کل من ادراک لہرہ دوسری قسم پوشیدہ امور میں سے جس کے ذکر سے انبیاء اور صدیقین باز رہتے ہیں وہ باتیں ہیں کہ بذات خود سمجھ میں آتی ہیں اور فہم ان کے اور اس سے قاصر نہیں مگر اس کا ذکر کرنا اکثر سننے والوں کو ضرر کرتا ہو اور انبیاء اور صدیقین کو مضرت نہیں راز تقدیر جس کے افشاء نہی کی گئی ہو وہ اسی قسم میں داخل ہو اور یہ پھر بعید نہیں کہ بعض حقیقتوں کا ذکر کرنا بعض خلق کو مضرت ہو جیسے آفتاب کی روشنی چشمہ ان کے حق میں مضرت ہوتی ہو یا کلاب کی بو گھونٹے کو ضرر کرتی ہو دیکھو اگر ہم کہیں کہ کفر اور زنا اور گناہ اور بدی سب خدا تعالیٰ کے حکم اور ارادہ اور خواہش سے ہی تو یہ بات فی نفسہ درست ہے مگر اس کا سننا بعض لوگوں کو مضرت ہو یعنی ان کو اس بات سے وہم ہوا کہ یہ کرم عقلی پر دلالت کرتا ہو اور حکمت خلاف اور بری بات پر راضی ہونا اور ظلم اس کا نکتہ ہو اور اس میں وند اور دوسرے مرد و دہی جیسے وہم سے ملے ہو گئے۔ اور راز تقدیر اگر

روح نہیں علم
کسکنا میں پھر
قربوت کا تو ایسا ہی
جیسا تو سب تو ایسا ہی
تقریب کی فہمی
سکوت کی ہمت
عالم کی ادات
انہی پاک
تو یہ دستانہ
سکوت کا ایسا ہی
کچھ دستانہ
ذات کی نشانی
جلال میں سے
چند دن کو جو
نظر سے
ہوں اپنی تمام خلق
کو ایک کر دینا
ابن جان پرورد
ابو ہریرہ

افشا کیا جائے تو اکثر لوگوں کو خدا تعالیٰ کے عاجز ہونے کا وہم ہو جائے کیونکہ جس بات سے کہ یہ وہم نکلا اور ہوا اسکے سمجھنے سے ان کے فہم قاصر ہیں۔ اور اگر کوئی مثلاً یوں کہے کہ قیامت کی مدت اتنی ہو اور وہ بعد ہزار برس کے یا زیادہ خواہ کم کے ہوگی تو یہ مضمون سمجھ میں آتا ہے مگر اُسکا ذکر بندوں کی مصلحت اور ضرر کے خوف سے نہیں کیا گیا کہ شاید اگر مدت بہت ہوئی اور نفسوں نے عذاب میں دیر سمجھی تو کچھ پروا نہ کریں گے اور اگر خدا تعالیٰ کے علم میں قریب ہوتی اور ذکر کر دی جاتی تو خوف زیادہ ہوتا اور آدمی اعمال سے روگردان ہو جاتے اور دنیا خراب ہوتی تو یہ تقریر اگر وجہ پکڑ جاوے اور درست ہو تو دوسری قسم کی ایک مثال ہو سکتی ہے تیسری قسم وہ ہے کہ اگر اسکو صریح ذکر کیا جائے تو سمجھ میں آوے اور اس میں کوئی ضرر بھی نہ ہو مگر اُسکا ذکر بطور متعارف اور اشارہ کے کیا جاتا ہے تاکہ اُسکا اثر سننے والے کے دل میں زیادہ ہو اور مصلحت اس میں یہی ہو کہ اُس بات کا اثر زیادہ ہو مثلاً اگر کوئی کہے کہ بیچے فلاں شخص کو دیکھا کہ خود کوں کی گردن میں موتیوں کا ہار ڈالتا ہوتا ہے اس قول میں اشارہ کیا کہ علم اور حکمت نا اہلوں کو سکھاتا ہو پس سننے والا کبھی اُس کے ظاہر ہی معنی سمجھ گا اور تحقیق جب دیکھ گا اور جائیگا کہ اُس شخص کے پاس موتی تھے اور اُسکے سکن میں خاک ہو تو وہ راز باطن کو سمجھ جاوے گا اور اس باطن آدمی مختلف ہوتے ہیں اور ہر ایک کا مضمون اس قطعہ میں کسی شاعر نے کہا ہے قطعہ فیاط اور اس کے مقابل سفید بافت و دونوں یہ کام کرتے ہیں بالاسے آسمان بنتا ہی ایک خرقہ بدر کو داتا مہینا دوم ہو جائے مقبل کو جاودانہ اس قطعہ میں شاعر نے سبب آسانی کو قبائل و دربار کے باب میں دو مضمون کا ریگر سے تعبیر کیا ہے غرض کہ اُس قسم کا مال یہ ہے کہ معنی کو اُس صورت میں بیان کریں کہ خود ہی معنی اس میں پائے جاویں یا اُس طرح کے ہوں اور اُسی قسم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ مسجد ریت سے ایسی سکڑتی ہے جیسے کھال آگ پر سکڑتی ہے اور تمکو معلوم ہو کہ مسجد کا صحن ظاہر میں ریت سے نہیں سکڑتا بلکہ یہ معنی ہیں کہ مسجد کی روح بزرگ اور قابل تعظیم ہو اور اس میں ریت کا ڈالنا اُسکی حقارت کرنی ہو اور مسجد ریت کے خلاف ہو جیسے آگ کھال کے اجزا کے خلاف ہو اور اس طرح یہ ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انا بخشی الذی یرفع راسہ قبل الامام یحوال اللہ راسہ راس حمار اور یہ امر ظاہر میں تو نہ کہی ہو اور نہ مگر معنوں کی راہ سے ہو اگر تاہم لینے کے لئے کا سارنگ اور کل بن نہیں ہوتا بلکہ خاصیت میں یعنی بیوقوفی اور کم فہمی میں ہو جاتا ہے کہ شخص اپنا سر امام سے پہلے اٹھاوے تو بیوقوفی اور احمقیت پکڑ لے گا سر گرہے گا سر ہو گیا اور یہی مقصود وہی صورت مقصود نہیں وہ تو معنوں کا سانچا ہوتی ہے اور اُسکی بیوقوفی کی وجہ یہ ہے کہ امام کا اقتدا بھی کرتا ہے اور اُس سے آگے بھی بڑھتا ہے تو نہایت جہت ہو کہ دو باتیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں اکٹوجمع کرتا ہے اور اس راہ کا خلاف ظاہر ہونا یا تو دلیل عقلی سے معلوم ہوتا ہے یا دلیل شرعی سے عقلی تو اس طرح ہے کہ حقیقی معنی پر اُسکا عمل کرنا ممکن نہ ہو جیسے اس حدیث شریف میں قلب المؤمن بین سبعین من اصابع الرحمن کیونکہ اگر بالفرض ہم مومنوں کے دلوں کو تلاش کریں تو ان میں انگلیاں نہ ہوں گی اس سے جانا گیا کہ انگلیوں سے اشارہ قدرت سے ہو جو انگلیوں کا سر اور روح مخفی ہو اور قدرت سے انگلیوں کے ساتھ اس وجہ سے کنایہ فرمایا کہ اقتدار تمام کے سمجھانے میں اُسکو بڑا اثر ہو جیسے کہے ہیں کہ یہ چیز یا آدمی یا کام ہماری جگہ کی ہیں۔ اور اسی قبیل سے ہی قدرت سے کنایہ کرنا اس آیت میں انا قولنا لئن اذ اردناہ ان نقول لکن فی کون کہ اس میں ظاہر معنی نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کن چیز کے خطاب کے لیے اگر اُسکے وجود سے پہلے ہی تو محال ہو اس لیے کہ معدوم چیز خطاب نہیں سمجھتی اور اگر بعد وجود کے ہو

راج بہ سہل و سہل و سہل
نہیں ملے ابن ابی
شیخ نے حضرت
ابو ہریرہ کا ارشاد
اسکو کھانا جو اس طرح
سبب صحت میں ہے
شیخ نے کہا کہ اس
نہیں اس سے پہلے
اس بات سے کہ
پہلے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ
اس کا سر امام سے
دوسرے کا سر بخاری
ابن ابی ہریرہ سے صحیح
یوں کہ دل درمیان
دو انگلیوں کے
ہے قرآن کا
کی انگلیوں کا
ہیں انگلیوں میں سے
ابن ابی ہریرہ سے
اس کا سر امام سے
ابن ابی ہریرہ سے
ابن ابی ہریرہ سے

انکو ظاہر لفظوں کے بموجب چھوڑ کر تاویل سے متع کیا یہی لوگ تا بعد ایلوا بحسن الشری کے ہیں اور معتزلوں نے یہ زیادت کی کہ تہائیت کے صفات میں سے رویت کی تاویل کی اور اس کے سمیع اور بصیر ہونے میں تاویل کی اور معراج میں تاویل کر کے کہا کہ جسم سے نہیں ہوئی اور عذاب قرار میں تاویل اور پل صراط اور تمام احکام آحسنت میں تاویل کر ڈالی لیکن جسموں کے اٹھنے اور حشر ہونے اور جنت اور دوزخ کے مقرر ہونے جنت میں ٹھکانے اور پینے کی اور سونگھنے کی چیزیں اور نکاح اور جمیع محسوس لذتیں موجود ہیں اور دوزخ کا جسم محسوس ہو اور کھانا کھا جاتا ہو اور جبر ہیون کا کچھلا نا ہو اور ان لوگوں نے جو ترقی اس حد تک کی تو فلسفہ واسے لے لے بھی بڑھ گئے انھوں نے جتنی باتیں آخرت میں ہونگی سب کے معنی بدل دیے اور اس بات کے قائل ہوئے کہ بیچ اور لذتیں صرف عقلی اور روحانی ہونگی جسموں کا حشر نہو گا صرف نفس ہی باقی رہینگے اور پھر عذاب یا جنت اس قسم کے ہونگے کہ جو اس سے انکا اور اک نہو اور یہ سب فرقے اعتدال سے بڑھے ہوئے ہیں امر حق اور میانہ روی کی حد تو یہ ہو کہ بالکل تاویل میں آتا کھل جائے جیسے یہ فرقے مذکور ہوئے اور نہ اتنا بند ہو جیسے حبلی فرقہ ہو مگر یہ حد بہت باریک ہو کہ سپر بخیر توفیق یافتہ لوگوں کو جو امور کو نور الہی سے دیکھتے ہیں صرف سننے سے نہیں ادراک کرتے اور کوئی واقعہ نہیں اور ان لوگوں کو جب امور کے اسرار پر جو اصل حقیقت کے واضح ہو جاتے ہیں تب یہ الفاظ و ارادہ کو دیکھتے ہیں اور اس وقت اگر الفاظ کو مطابقت اس امر کے پایا جو ان واقعہ سے انھوں نے مشاہدہ کیا ہو تب تو انکو ویسا ہی ثابت رکھتے ہیں اور اگر خلاف پایا تو انکی تاویل کرتے ہیں لیکن جو شخص کہ ان امور کی معرفت صرف سننے سے حاصل کرنا ہو انکا قدم نہیں جتا اور نہ اس کے ٹھہرنے کی کوئی جگہ معین ہو پس ایسے شخص کے لیے مناسب تر امام احمد رحمہ کا مقام ہے۔ اب چونکہ ان امور میں میانہ روی کی حد کو خوب واضح کرنا علم مکاشفہ میں داخل ہو اور اسکا بیان بہت طویل لہذا ہم نہیں خواہن نہیں کرتے اور غرض اس جابہ تھی کہ ظاہر کی باطن سے موافقت اور مخالفت کا بیان کیا جاوے سو ان پانچوں قسموں سے بہت سی باتیں واضح ہو گئیں اور جو عقیدے کہ ہم فصل اول میں لکھ آئے ہیں وہ ہماری دانست میں جمہور عوام کے لیے کافی معلوم ہوتے ہیں کہ اول میں جن لوگوں بجز ان باتوں کے متفقہ ہونے کے اور کسی چیز کا حکم نہیں ہوتا مگر جس صورت میں کہ بدعت کے شائع ہو جیسے اس عقیدے کی ابتری کا خوف ہو اس وقت دوسرے درجہ میں ایسے عقیدے کی طرف ترقی کرنی پڑتی ہے جو حسین مختصر اور روشن دلیلیں بدون تعلق کے موجود ہوں نظر براین ہم اس باب میں وہ روشن دلیلیں لکھتے ہیں اور اس بیان پر اکتفا کرتے ہیں جو پہلے قدس والوں کو لکھا ہو اور اسکا ہم رسالہ قدسیہ در قواعد عقائد رکھا ہے اس سالہ کو اس باب کی فصل تیسری میں بعینہ نقل کرتے ہیں تیسری فصل عقیدے کی روشنی دلیلوں کے بیان ہیں یعنی رسالہ قدسیہ کے ذکر میں اور اسکا ترجمہ مع ویباچہ کیا گیا تاکہ علمدہ بھی ہو سکے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مزا دار حمد وہ ذات ہو جس نے جماعت اہل سنت کو انوار یقین سے ممتاز کیا اور اہل حق کو دین کے رکھنوں کی راہ بتانے کے لیے سرفراز کیا اور کون کی کچی اور لحدون کی گراہی سے انکو بچا کر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء الصیب کی اور آپ کے صحابہ اکرم رضی اللہ عنہم کی پیروی کی توفیق دی اور سلف صاحبین کے اعمال و اقوال کا اتباع انہر ایسا آسان کر دیا کہ انھوں نے عقول کے مقتضات میں جملہ تمیز پر تمسک کیا اور پہلے لوگوں کی سیرت و عقائد میں بیابان راستہ بے گھٹنے اختیار کیا عقول کے پنجوں اور شریع منقول کے مقدرات

اُن کی عقلون کی سرشت میں موجود تھی اور اسی جہت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا **لکن سالتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله** اور فرمایا **فانهم** وہ جب اللہ دین حنیفاً فطرۃ اللہ الہی فطر الناس علیہا لا تبدل تخلق اللہ ذلک لدین الیقین غرضکہ خدا تعالیٰ کے موجود ہونے کے بیان میں انسان کی سرشت اور قرآن مجید کی دلیلین ہمیں ہیں کہ حاجت دلیل کے ذکر کرنیکی نہیں مگر ہم تاکید کے طور پر علمائے مناظرین کی تکلیف کر کے اسکی دلیل بھی عقلی لکھتے ہیں وہ یہ کہ یہی بات ہے کہ حادث چیز اپنے پیدا ہونے میں کسی سبب کی محتاج ضرور ہوتی ہے جو اسکو حادث کرنے اور عالم بھی حادث ہی تو ضرور ہو کہ وہ بھی اپنے حدوث میں کسی سبب کا محتاج ہو اب ہمارا یہ قول کہ حادث اپنے حدوث میں کسی سبب کا محتاج ہوتا ہے یہ صاف بات ہے کیونکہ جو حادث ہے وہ کسی وقت سے خصوصیت رکھتا ہے کہ عقل میں اسوقت سے اسکا پہلے اور پیچھے ہونا بھی جائز ہے پس اس وقت خاص کے ساتھ اسکا مخصوص ہونا اور اس سے پہلے اور پچھلے وقت سے مخصوص ہونا ظاہر ہے کسی سبب سے ہو گا اور ہمارا یہ کہنا کہ عالم حادث ہے اسکی برہان یہ ہے کہ اجسام حرکت اور سکون سے خالی نہیں اور حرکت اور سکون دونوں حادث چیزیں ہیں اور جو چیز کہ حادث چیزوں سے خالی نہ ہو وہ بھی حادث ہے پس عالم حادث ہے اس برہان میں تین دعوے ہیں **اول** یہ کہ اجسام حرکت اور سکون سے خالی نہیں یہ بات یہی ہو اور انہیں فکر و تامل کی حاجت نہیں کیونکہ اگر کوئی شخص کسی جسم کو یہ سمجھے کہ متحرک ہے نہ ساکن تو وہ پابند جہالت اور خارج از عقل فزاست ہو دوم یہ کہ حرکت و سکون دونوں حادث ہیں اسکی دلیل یہ ہے کہ دو وزن ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں اور ایک کا وجود دوسرے کے بعد ہوتا ہے اور یہ بات سب جسموں میں مشاہدہ ہوتی ہے اسلئے کہ جو ساکن ہے اس پر عقل حکم کرتی ہے کہ حرکت کر سکتا ہے اور جو متحرک ہے اسکا ساکن ہونا عقل میں ممکن ہے تو جو حالت اسوقت اُن دونوں میں سے جسم پر طاری ہوگی وہ تو طاری ہونے کی جہت سے حادث ہوگی اور اس سے پہلے حالت بسبب عدم کے حادث ٹھہر گئی اسلئے کہ اگر وہ حادث نہ ہو تو قدیم ہو تو اسکا عدم محال ہو گا چنانچہ اسکا بیان خدا تعالیٰ کے بقا کے اثبات میں عنقریب آدینکا سو ہم یہ کہ جو چیز حادث سے خالی ہوگی وہ حادث ہوگی اور اسکی دلیل یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو ہر حادث کے پیشتر بہت سے حادث ہوں گے جنکا شروع نہ ہو گا اور اگر یہ حادث سب ٹکڑے قطع نہ ہونگے تو جو حادث اب موجود ہے اس کے وجود کی نوبت نہ پہونچی ہوگی اور جس چیز کی نہایت نہ ہو اسکا منقطع ہونا محال ہے اور ایک وجہ یہ ہے کہ اگر بالفرض آسمان کے دوسرے ایسے ہوں کہ انکی انتہا نہ ہو تو ضرور ہو کہ انکی شمار یا جفت ہوگی یا طاق یا جفت دونوں یا نہ جفت نہ طاق اور دو صورتیں آخر کی محال ہیں اسلئے کہ اجتماع نفی اور اثبات کا ہوا جاتا ہے کیونکہ جفت کے ثابت کرنے میں طاق کی نفی ہوتی ہے اور اُسکے نفی کرنے میں طاق کا اثبات ہو اور صرف جفت بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ جفت ایک کے زیادہ ہو نیسے طاق ہو جاتی ہے تو بے نہایت چیز ایک کی زیادتی سے کیسے بدل سکتی ہے اور طاق بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ طاق ایک کی زیادتی سے جفت ہو جاتا ہے تو جبکہ اعداد کی انتہا نہیں وہ ایک کی زیادتی سے کس طرح بدل جاویگا اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ نہ طاق ہو نہ جفت کیونکہ اُسکے لیے انتہا ہے اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ عالم حادث سے خالی نہیں وہ بھی حادث ہے اور جب اسکا حادث ہونا ثابت ہو تو اسکا اپنے حادث کرنے کی طرف محتاج ہونا بدایت معلوم ہوتا ہے **دوسری اصل** یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ قدیم ازلی ہے جسکے وجود کی ابتدا نہیں بلکہ ہر ایک چیز سے پہلے اور ہر زندہ اور مردہ سے پیشتر وہی ہے اور اسکی برہان یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قدیم نہ ہو حادث ہو تو وہ بھی کسی حادث کرنے والے کا محتاج ہو گا اور وہ دوسرا تیسرے کا یہاں تک کہ تسلسل

ث اول اور اگر دانی
پیشتر اور انکو کس
بنایا کیسے اللہ نے
ت ہر دو سبب حادث
چند تین
جہت کا سوچنا
جب اللہ کی جہت
وہ اللہ کی سوچ
وہ اللہ کی سوچ
نہیں اللہ کی جہت

ہے نہایت ہو جاوے اور جو شے متسلسل ہوتی ہو وہ حاصل نہیں ہوتی یا یہ کہ ایک ایسے محدث پر نوبت پہنچے کہ وہ قدیم اور سب سے
 اول ہو اور اسی سے ہماری غرض ہو اسی کا نام پہننے عالم کا بنانے والا اور حادث کرنے والا اور ظاہر کرنا والا اور خالق اور موجد رکھا ہی
یہی اصل یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ باوجود انہی ہونے کے ابدی بھی ہو کہ اُسکے وجود کا انجام نہیں بلکہ وہی اول ہے اور وہی
 آخر وہی ظاہر وہی باطن اس لیے کہ جب کا قدیم ہونا ثابت ہو گیا اس کا معدوم ہونا محال ہو اور اس کی دلیل یہ ہو کہ وہ اگر معدوم ہو تو وہ حال سے
 خالی نہیں یا خود بخود معدوم ہو یا کسی معدوم کرنے والے کے مقابل کے باعث سے معدوم ہو پہلی صورت باطل ہو کیونکہ اگر جس شے کا وہ قائم تصور ہے
 اُس کا معدوم ہونا اپنے آپ جائز ہو تو یہ بھی جائز ہو گا کہ کوئی چیز خود بخود موجود بھی ہو جا یا کرے اس لیے کہ جیسے وجود کا حادث ہونا سبب
 محتاج ہو اس طرح عدم کا ظاری ہونا بھی سبب کا محتاج ہو اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی معدوم کرنے والے مقابل کی جہ سے اُس کا وجود معدوم
 ہو اس لیے کہ یہ مقابل اگر قدیم ہو تو اُسکے ہوتے ہوئے وجود کیسے ہوا اور پہلی دونوں صلوٰں سے وجود کا ہونا اور اُس کا قدیم ہونا ثابت ہو چکا جس
 صورت میں کہ مقابل ساتھ تھا وجود کیسے ہو سکتا ہو اور اگر مقابل حادث ہو تب بھی باطل ہے اس لیے کہ وجود اس حادث کا اسی قدیم کے باعث
 سے ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ حادث تو قدیم کے مقابلے میں بڑھ کر اُسکے وجود کو قطع کرے اور قدیم اُسکی ضد میں آئے جو کوئی بھی کرے حالانکہ دفع کرنا
 نسبت قطع کے آسان ہو اور قدیم نسبت حادث کے قوی تر اور اولیٰ ہو چوتھی اصل یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ جو ہر کسی جگہ میں گھرا ہوا
 نہیں بلکہ وہ مکان و چیز کی مناسبت سے پاک و برتر ہو اور اُسکی برہان یہ ہو کہ ہر ایک جو ہر ایک جگہ میں گھرا ہوا وہ اس جگہ سے خصوصیت
 رکھتا ہو اور ضرور ہو کہ اُس میں یا گھرا ہوا ہو گا یا اس میں سے حرکت کرتا ہو گا غرض کہ حرکت خواہ سکون سے خالی نہ ہو گا اور یہ دونوں چیزیں
 حادث ہیں اور جو چیز حادث سے خالی نہ وہ حادث ہوتی ہو اور اگر کوئی جو ہر مکان میں گھرا ہوا قدیم تصور ہو سکے تو عالم کے جو ہر جگہ قدیم ہونا
 بھی تصور ہو سکتا ہو اور اگر خدا تعالیٰ کو کوئی شخص جو ہر کے ہر مکان میں گھرا ہوا نہ کہے تو لفظ کے اعتبار سے حطا دار ہو گا معنوں کی راہ سے ہو گا
پانچویں اصل یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ جسم مرکب جو ہر ہون سے نہیں اس لیے کہ جسم اسی کو کہتے ہیں جو جو ہر ہون سے مرکب ہو اور جبکہ اس کا جو ہر ہونا
 اور مکان خاص میں متجز ہونا باطل ٹھہرا تو اُس کا جسم ہونا بھی باطل ہو کیونکہ ہر ایک جسم ایک چیز کے ساتھ مخصوص ہو اور جدی جدی جو ہر سے
 مرکب ہو اور اُس کا خالی ہونا علم شدہ ہوئے اور جمع ہونے اور حرکت اور سکون اور صورت اور مقدار سے محال ہو اور یہ سب علامتیں حادث ہونی ہیں اور
 اگر یہ درست ہو جاوے کہ عالم کا بنانے والا جسم ہی تو یہ بھی ہو سکتا ہو کہ آفتاب یا ماہتاب یا اقسام جسم میں سے کسی اور چیز کے خدا ہو نہ کا اعتقاد
 کر لیا جائے پھر اگر کوئی گستاخ خدا تعالیٰ کو جسم بناوے اور جو ہر سے مرکب ہو نہ کا ارادہ کرے تو یہ بھی مطلقاً غلط ہوگی مگر جسمیت
 کی نفی اس سے بھی پائی جاوے گی چوتھی اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ عرض نہیں کہ کسی جسم سے قائم ہو یا کسی محل میں حلول کے ہو اس لیے کہ
 جسم تو سب یقیناً حادث ہیں اور ان کا حادث کرنا ان سے پیشتر موجود ہو گا پس خدا تعالیٰ کسی جسم میں کیسے حلول کر سکتا ہو وہ تو ازل میں ہے
 پہلے تنہا موجود تھا اور اُسکے ساتھ کوئی دوسرا نہ تھا پھر اجسام اور اعراض کو اپنے بعد پیدا فرمایا اور ایک وجہ یہ کہ خدا تعالیٰ علم اور قدرت و ارادہ
 اور پیدا کرنے کے ساتھ موصوف ہو چنانچہ اس کا بیان آگے آتا ہو اور یہ اوصاف اعراض ہر حال میں بلکہ یہ اوصاف اُن ہی جو دیکھتے ہیں آئے ہیں
 جو خود بخود قائم اور اپنی ذات سے مستقل ہو اور ان چھوں اصول سے یہ حاصل ہو گا کہ اللہ تعالیٰ موجود اور اپنے آپ قائم ہو نہ جو ہر جو نہ جسم اور نہ عرض

اور عالم سب کا سب جو ہر اور عرض اور جسم جو اس سے ثابت ہو کہ خدا تعالیٰ کسی کے مشابہ نہیں اور نہ کوئی اسکے مشابہ بلکہ وہ زندہ اور قیوم ہو کہ اسکے مانند کوئی چیز نہیں اور کہیں خالق مخلوق کے مشابہ ہو سکتا ہی یا قادر مقدور کے یا مصور تصور کے مانند ہو سکتا ہو اور اجسام اور اعراض سب اسکی پیدائش اور صنعت میں سے ہیں تو انکو یہ کہنا کہ اسکے مثل اور مشابہ ہیں محال ہو سا تو میں اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات طرفوں کی خصوصیت سے پاک ہو اسلئے کہ طرفین چہ ہیں یا اوپر یا نیچے یا آگے یا پیچھے اور یہ سب طرفین خدا تعالیٰ ہی نے بذریعہ انسان کے پیدا کر نیے پیدائش میں اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی دو طرفیں ایسی بنائیں کہ ایک زمین پر تھے اسکو پاؤں کہتے ہیں اور دوسری اسکے مقابل جسکا نام سر جو پس لفظ اوپر اس جہت کے لیے بنا جو سر کی طرف ہو اور نیچے اسکا نام ہوا جو پاؤں کی طرف ہو یہاں تک کہ چھٹی اگر چہ جہت میں اٹھی ہو کر چلے تو اسکے حق میں کرا یوں کی جانب نیچے ہو جاوے گی گو ہماری بہ نسبت وہ اوپر کہلاتی ہو اور انسان کے لیے دو ہاتھ خدا تعالیٰ نے بنائے کہ اکثر ائمہ سے ایک بہ نسبت دوسرے کوئی ترہوتا ہو تو جو قوی تر تھا اسکے لیے واہنا نام ہوا اور اس کے مقابل کا نام باپان رکھا گیا اور جو جہت کہ اول کی طرف پڑی اسکا نام واہنی اور بائیں کی طرف والی کا نام بائیں ہوا اور دینار اسکے لئے دو جانب بنائے کہ ایک طرف سے دیکھا ہو اور اس طرف کو چلتا ہو تو جس طرف کو چلتا ہو اسکا نام آگے ہوا اور اسکے مقابل کا نام پیچھے ٹھیکر اس چھوٹے جہتیں انسان کے پیدا ہونے سے پیدا ہوئیں اگر انسان بالفرض اس وضع پر نہ پیدا ہوتا بلکہ گول شکل گیند کے ہوتا تو ان جہتوں کا وجود بھی نہوتا پس خدا تعالیٰ ازل میں کسی جسے خاص طرح ہو سکتا ہو کہ جہتیں تو حادث ہیں اور نہ اب کسی طرح کسی جہت سے خاص ہو کر انسان کی پیدائش کے وقت تو خاص کسی سمت سے نہ تھا اور وہ منہ ہوا اس بات سے کہ اسکے لیے اوپر ہو کیونکہ وہ اس بات سے برتر ہو کہ اسکا سر ہوا اور اوپر اسی جہت کو کہتے ہیں جو سر کی جانب ہو اسی طرح اسکے لیے نیچے بھی نہیں کیونکہ نیچے اس سمت کا نام ہو جو پاؤں کی جانب ہو اور خدا تعالیٰ پاؤں سے مبرا ہو اور یہ سب باتیں عقل کے نزدیک محال ہیں اور ایک وجہ یہ ہو کہ اگر خدا تعالیٰ کسی جسے نقص ہو تو یوں عقل میں آتا ہے کہ یا جہاں کی طرح اپنے تئیں سے خصوصیت رکھے یا اعراض کی طرح جو ہر سے مخصوص ہو اور چونکہ اسکا جو ہر اور عرض ہونا دونوں محال ہو چکے کہ ایک شخص ہونا جسے بھی محال ہو اور اگر جہت کے معنی سوان دونوں معنوں کے سمجھاو لیے جاوے تو وہ لفظ کے اعتبار سے غلط ہو گئے گو معنی درست رہتے ہوں۔ اور ایک وجہ یہ ہو کہ اگر خدا تعالیٰ عالم کے اوپر ہو تو اسکے عاوی ہو گا اور کسی جسم کا عاوی یا اسکے برابر ہوتا ہے یا اس سے چھوٹا یا بڑا اور یہ تینوں امر ایسے ہیں کہ ان سے مقدار کی ضرورت خدا تعالیٰ کے لیے ماننی بڑی جلی حالانکہ اسکی ذات اس سے بری ہو۔ اب ہائی رہا یہ دعا کے وقت یا تھ آسمان کی طرف کیوں اٹھاتے ہیں تو اسکی وجہ یہ ہو کہ دعا کا قبلہ وہی سمت ہو اور ہمیں یہ بھی اشارہ ہو کہ جس سے دعا کی طلب ہو اس میں صفت جلال اور کبریا کی ہو اسلئے کہ بلندی کی جہت مجدا و برتری پر وال ہو اور اللہ تعالیٰ قہر و بزرگی اور غلبے کی جہت ہر ایک موجود کے اوپر ہو آٹھویں اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو ان معنوں سے جو اسے استواء مراد ہے ہیں یعنی وہ معنی کہ اسکے کبریا کے مخالف نہیں اور نہ زمین حدود اور فنا کی علامتوں کو دخل ہو اور وہی معنی آسمان پر مستوی ہونے سے مقصود ہیں اس آیت میں ہم استوی الی الساموہی و خان اور وہ معنی صرف قہر اور غلبے کی جہت سے ہو سکتے ہیں جیسے اس شعر میں کسی شاعر کے شعر اب ہر مستو ہوا ملک عراق پر تلوار کی نہ خون کی ہوئی احتیاج اسے اور اہل حق کو مجبوری اسن دلیل کی طرف رجوع کرنا پڑا جس طرح اہل باطل کو اس آیت

استواء معنی آسمان کا
اور وہ معنی آسمان کا
جو باطل ہے

طرح کہ خلقت کی لطافت اور صنعت کی ترتیب اور نزاکت ادنیٰ چیز میں بھی اس بات پر بلاشبہ وال ہو کہ اسکا صانع ترتیب و نظام کی کیفیت کو خوب جانتا ہو پس جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مذکور فرمایا ہے وہی ہدایت اور اقریف کے باب میں منتہا ہے تیسری اصل یہ جانتا کہ خدا تعالیٰ زندہ ہے اس لیے کہ جسکا علم اور قدرت ثابت ہو اسکی حیات ضرور ہی ثابت ہوگی اور اگر قدرت والا عالم تدبیر بنو الایسا تصور ہو جو زندہ نہ ہو تب توجیوات کی زندگی میں بھی انکی حرکات و سکنات کے وقت شک ہو سکتا ہو بلکہ اصل حرف اور صنعت اے اور شہرین و ملکوں میں پھر بنو اے اور تاجرا و اطراف زمین کے مسافر تھے ہیں کی زندگی میں شک ہو سکتا ہو اور یہ مورد ظہالت و گمراہی میں پڑنا ہے جو تھی اصل جانتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال کا ارادہ کر نیوالا ہو یعنی جو موجود ہو وہ اسی کی مرضی پر تکیہ رکھتا ہو اور اسی کے ارادے سے صادر ہے اور اسی نے اول پیدا کیا اور وہی دوبارہ پیدا کر لیا اور جو چاہتا ہو وہ کرتا ہو اور خدا تعالیٰ کے صاحب ارادہ ہونے کی وجہ یہ ہو کہ جو فعل اس سے صادر ہوتا ہو سکتا ہو کہ اسکی ضد بھی اس سے صادر ہو اور جو فعل کہ ضد نہیں رکھتا ممکن ہو کہ تقدیم و تاخیر سے صادر ہو اور قدرت دونوں ضدوں اور وقتوں سے ایک ہی سی نسبت رکھتی ہو تو ضرور ہی کہ ایک ارادہ ہو جو قدرت کو دروازہ ہر دو میں سے ایک کی طرف پھیرا کرے اور اگر کوئی کہے کہ علم کے ہوتے ہوئے ضرورت اسکی نہیں اور چیز موجود جو اپنے وقت میں پائی گئی اسکی وہ ہو کہ اسوقت میں اسے موجود ہونے کا علم پہلے سے ہی تو ہم کیسے کہ اس طرح تو قدرت کی حاجت بھی علم کے سامنے نہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ چنانچہ وہ قدرت موجود ہوگی کیونکہ پہلے سے اسے موجود ہونیکا علم اسوقت میں تھا یا پھر چون اصل یہ جانتا کہ خدا تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اسے دیکھنے سے دلونکے وسوسے اور فکر و دوسم کے خفیہ امور غائب ہوں اور نہ اسے سننے سے چنیسی سیاہ کی چال سخت چھپا سکتا ہو ایک میں بھی رہے اور اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر کیسے ہو گا کہ سننا اور دیکھنا و صنعت کمال ہی کچھ نقصان کی بات نہیں تو یہ کیسے شبہا رہے اور کمال مخلوق کی نسبت اسکی نسبت کمال تر ہو اور مصنوع چیز صانع سے بڑھ کر اور حصہ کا اعتدال کہاں رہیگا جبکہ نقصان خالق کے سے ہو سکتا ہو کہ اسکی مخلوق اسکی نسبت کمال تر ہو اور مصنوع چیز صانع سے بڑھ کر اور حصہ کا اعتدال کہاں رہیگا جبکہ نقصان خالق کے سے میں رہے اور کمال مخلوق کی نسبت میں ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت اپنے باپ سے کیسے درست ہوگی یعنی انکا باپ چل کی راہ بتوں کو پوچھا تھا آپنے اس سے کمال تعبد مالا سمیع ولا بصیر ولا یغنی عنک شئنا تو اگر یہی باپ کے معبود ہیں ہو جاوے تو آپ کی حجت باطل اور دلیل ساقط ہو جاوے اور یہ ارشاد خداوندی سچا نہ ٹھہرے و لک جتھا آیتنا ہا ابراہیم علی تو مہ اور جس طرح کہ خداوند کریم کا کامل ہونا بدون اعضا کے اور عالم ہونا بدون دل و دماغ کے سمجھا گیا ہو اسی طرح اسکا بننا ہونا بدون آنکھ کے ڈھیلے کے اور شنوا ہونا بدون کانوں کے سمجھا جاتا ہے کہ دونوں امروں میں کچھ فرق نہیں چھٹی اصل یہ کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہو اور اسکا کلام ایک صفت اسکی ذات کا قانون ہے نہ وہ آواز ہو اور نہ حرف بلکہ اسے کلام کسی اور کے کلام کے مشابہ نہیں جیسے اسکا وجود دوسرے کے وجود کے مثل نہیں اور نہ تو ہم میں کلام دہی ہو جو نفس کا کلام ہو حروف اور آواز تو صرف بتانیکے لیے ہیں جیسے حرکات اور اشکون سے بعض اوقات سمجھا دیا کرتے ہیں اور نہ معلوم کہ یہ امر بعض غبی شخصوں پر کیسے مشتبہ ہو گیا حالانکہ جاہل شعرا پر بھی یہ مشتبہ نہیں چنانچہ انہیں سے کسی کا شعر ہے شہرہ و دروہا دل میں فقط پڑ اور زبان بگئی ہو اسکی دلیل یہ اور جس شخص کی عقل و دانش اسکو اس بات کے کہنے سے نرو کے کہ میری زبان تو طوطا اگر جو اس میں میری قدرت حادثہ کے سبب کلام پیدا ہوتا ہو وہ قدیم ہی تو اسکی عقل سے تو اپنی طبع کو توڑ دے اور اسے ساتھ خطاب کرے

ست اکیون ہون
ہے جو چیز ہون
نہیستہ کام آت
نہیستہ کام آت
اور چسپا رہی
دیکھ کر چسپا
دی ایہ چیز
نہیستہ کام آت

سے اپنی زبان بند کر اور جو شخص یہ نہ سمجھے کہ قدیم اسکو کہتے ہیں جسکے پہلے دوسری چیز نہ ہو اور سیم اللہ میں جو سیم ہوا اس سے پہلے ب ہوا سیم ہرگز قدیم نہ ہوگا تو ایسے شخص کی طرف دھیان کرنے سے اپنے دل کو پاک کر کیونکہ بعض بند و گنواں طالب سے دور رکھنے میں خدا تعالیٰ کوئی حکمت ہو جسکو وہ گمراہ کرے اسکو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا۔ اور جو شخص اس بات کو بعید جانتا ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں ایسا کلام سنا ہو جو سیم آواز و حروف نہ ہوں تو اسکو اس امر کا بھی انکار کرنا چاہیے کہ آخرت میں ایک موجود کو دیکھے جو جسم نہ ہو رنگ اور اگرچہ بات سمجھتا ہو کہ جو چیز رنگ اور حجم اور مقدار اور کیفیت سے مبرا ہو اسکو دیکھنا حالاً کہ اب تک کسی چیز کوئی دیکھی نہیں تو سننے کے ماہرین بھی وہی سمجھنا چاہیے جو دیکھنے کے باب میں سمجھتا ہو اور اگر یہ سمجھ لیا ہو کہ خدا تعالیٰ کو ایک علم ہے کہ وہی سب موجودات کا علم ہو تو اسکی ذات کیلئے ایک صفت کلام کی بھی سمجھنی چاہیے کہ جتنی باتیں عبارتوں سے سمجھنے میں آتی ہیں وہ اسکا کلام ہو اور اگر یہ عقل میں آگیا ہو کہ ساتوں آسمان و زمین و ہر بہشت و در و درخت ایک جھوٹے سے پرچے پر لکھے جاتے ہیں اور دل میں سے ذرہ بھر جگہ میں یاد رہتے ہیں اور سیسہ شیشا آئینہ کے ڈھیلے کے تل میں ہوتے ہیں مگر آسمان اور زمین اور بہشت اور درخت کی ذات انکھ کے تل و در دل و پرچے میں نہیں آجاتی اس طرح یہ عقل میں لانا چاہیے کہ کلام ربانی زبانوں سے پڑھا جاتا ہو نہ تو نہیں محفوظ ہوتا ہو مصاحف میں لکھا جاتا ہو لیکن کلام کی ذات ان چیزوں میں حلول نہیں کرتی ایسے کہ اگر لکھنے سے کلام کے ورق میں کلام کی ذات حلول کر جاوے تو خدا تعالیٰ کا نام لکھنے سے ورق میں اسکی ذات بھی حلول کر جاوے اور آگ کا نام لکھنے سے آگ میں آگ کی ذات آجاوے اور کاغذ کو جلاوے سا تو میں اصل یہ کہ جو کلام خدا تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ قائم ہو وہ قدیم اور اس طرح اسکے سب صفات ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کا حادث کے لیے محل ہونا محال ہے کہ حادث بدلتے رہتے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے صفات میں قدیم ہونیکا وصف وہی واجب ہے جو اسکی ذات کے لیے واجب ہو تاکہ اس پر تغیرات نہ آویں اور اس پر حادث نہ سماویں بلکہ وہ ہمیشہ سے ازل میں عمدہ صفات کے ساتھ موصوف رہا ہو اور اس طرح ابد میں رہیگا اور حالات کے تغیر سے مشرہ ہو ایسے کہ جو چیز محل حادث ہوگی وہ حادث سے نہ بچے گی اور جو چیز حادث سے نہ بچے وہ حادث ہے اسکا جو وصف حادث ہوگا ثابت ہو وہ اسی جہت سے ہے کہ اگر تغیر آتا ہو اور اوصاف کے بدلنے کو قبول کرتے رہتے ہیں تو اسب خالق تغیر کے قبول کرنے میں اجسام کا اثر کیسی ہو جاتا ہو اور اس پر تغیر ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم اور اسکی ذات کے ساتھ قائم ہو اور حادث صرف آوازیں ہیں جو کلام موصوف پر دلالت کرتی ہیں اور اس طرح کہ یہ سمجھ میں آتا ہو کہ لڑکے کے پیدا ہونیکے پیشتر تحصیل علم کے لیے امر کرنا اسکے باپ کے ساتھ قائم ہوتا ہو یہاں تک کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہو اور اسکو عقل آتی ہو اور جو امر کہ باپ کے دل میں ہو اس کے متعلق علم خدا تعالیٰ اس میں پیدا کر دیتا ہو تو وہ اس امر کا مور ہو جاتا ہو جو اسکے باپ کی ذات کے ساتھ قائم ہو اور جب تک کہ لڑکا اسکو جان نہ لے گا تب تک اس امر کا وجود قائم رہیگا اس طرح یہ سمجھنا چاہیے کہ جس حکم پر کہ ارشاد خداوندی وال ہے فأطلعنا علیک وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ قائم ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسکا خطاب بعد اچکے ہوگا ہوا یعنی جسوقت کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں اس علم کی معرفت پیدا کی اور کلام قدیم کے سننے کیلئے کان بنا دیے اٹھوین اصل یہ کہ خدا تعالیٰ کا علم قدیم ہے یعنی وہ ہمیشہ سے اپنی ذات اور صفات کو اور جو کچھ مخلوقات میں حادث ہوتا ہو سب کو ازل سے جانتا ہو اور جب بھی مخلوقات حادث ہوتے ہیں تو خدا تعالیٰ کو اسکا علم نیا پیدا نہیں ہوتا بلکہ یہ سب حادث علم ازل سے اسکے سامنے منکشف ہیں مثلاً اگر مکرزید کے آئین کا علم آفتاب کے

۱۴۳
۱۴۳

نکلنے کے وقت پیدا ہوا اور جب تک کہ آفتاب نکلے تب تک علم بالفرض بنا رہے تو اس وقت میں دید کا آنا ہوگا اسی علم سے معلوم ہوگا
کوئی یا علم اُسکے لیے نہ ہوگا پس اللہ تعالیٰ کے علم کو قدیم ہونا بھی اس طرح سمجھنا چاہیے توین اصل یہ کہ ارادہ الہی قدیم ہو اور حوادث کے
پیدا کرنے کے لیے اُسکے اوقات مخصوص اور مناسب بین موافق علم سابق کے ازل میں متعلق ہو گیا ہو اس لیے کہ اگر اسکا ارادہ حادث ہو
تو وہ حوادث کا خلل ٹھہرتا ہو اور اگر اسکا ارادہ اسکی ذات کے سوا دوسرے میں حادث ہوا تو وہ ارادہ کرنیوالا نہ ہوگا جیسے اگر حرکت تمھاری
ذات میں نہ تو تم متحرک نہ کہلاؤ گے اور جی طرح چاہو مان لو دونوں صورتوں میں ارادہ کے حادث کے واسطے دوسرے کی ضرورت
ہوگی اور دوسرے کے لیے تیسرے کی یہاں تک کہ نہ تو بت مسلسل بے نہایت پہنچے جو محال ہو اس لیے اُسکے ارادہ کا حادث ہونا بھی محال
ہے اور اگر یہ ممکن کہا جاوے کہ ارادے کا حادث ہونا بدون دوسرے ارادے کے ہے تو یہ بھی ہو سکیگا کہ عالم کا حادث ہونا بدون
ارادہ کے ہو توین اصل یہ جانتا کہ اللہ تعالیٰ عالم ہر علم سے اور زندہ ہر حیات سے قادر ہر قدرت سے مرید ہر ارادے سے مستم ہے
کلام سے سمیع ہر سننے سے بینا ہر دیکھنے سے اور یہ اوصاف اُسکے ان قدیم صفوں سے ہیں اور جو شخص ہون کہے کہ عالم ہر بدون علم کے ہوگا
یوں کہتا ہے کہ غنی ہر بدون مال کے یا عالم ہر بدون علم کے یا عالم ہر بدون معلوم کے اس لیے کہ علم اور معلوم اور عالم ایک دوسرے کے لازم ہیں جیسے
اور مقتول اور قاتل تو جی طرح قاتل بدون قاتل اور مقتول کے نہیں متصور ہو سکتا اور نہ مقتول بدون قاتل اور قاتل جی طرح عالم بدون علم کے
بھی ممکن نہیں اور نہ علم بدون معلوم کے اور نہ معلوم بدون عالم کے بلکہ یہ تینوں عقل میں متلازم ہیں ایک دوسرے کے جلدائیں ہوتے تو جو شخص عالم کو
علم سے علیحدہ ہونا تجویز کرتا ہو اُسکو چاہیے کہ عالم کو معلوم سے بھی جدا ہونا اور علم کو عالم سے علیحدہ ہونا تجویز کرے کیونکہ ان نسبتوں میں
کچھ فرق نہیں پہلے ایک ہی سی ہیں تیسرا رکن اللہ تعالیٰ کے افعال کی معرفت ہیں اور اُسکا مدار بھی دس اصلوں پر ہی پہلی اصل
یہ جانتا کہ عالم میں جو حادث ہوا اُسکی فعل اور مخلوق اور اختراع ہو اُسکے سوا نہ کوئی خالق اور نہ کوئی ایجاد کرنے والا خلق کو بنایا
اور پیدا کیا اور اُسکی قدرت اور حرکت کو ایجاد فرمایا پس بندوں کے جتنے افعال ہیں وہ سب اُسکے پیدا کیے ہوئے اور اُسکی قدرت
وابستہ ہیں اور اُسکی تصدیق اصل استین ہر اللہ خالق کل تہی اور اُس میں اللہ خلقکم وما تعملون اور اس میں واسر و اقوالکم ادا احمد
یہ انہ عظیم بذات الصدور الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخیر بندوں کو حکم کیا کہ اپنے اقوال افعال و امرا اور دل میں بات لینے میں بچتے ہوں اس لیے
کہ وہ اُنکے افعال کے منشا سے واقف ہو اور اپنے علم پر پیدا کر نیسے متلاں فرمایا اور وہ بندے کے فعلوں کا خالق کیسے نہ ہوگا کہ اُسکی
قدرت کامل ہو اُس میں کسی طرح کا قصور نہیں اور اُسکی قدرت بندوں کے بدوں کی حرکتوں سے متعلق ہو اور حرکتیں ایک سی ہیں اور قدرت کا
متعلق ہونا سب کے برابر ہو تو کیا وجہ ہو کہ بعض حرکتوں سے متعلق ہوا اور بعض سے نہو یا یہ کیسے ہو سکتا ہو کہ حیوان اختراع میں مستقل ہو عالم
کرمی اور رشد کی سطحی اور تمام حیوانات سے وہ لطیف کام صادر ہوتے ہیں کہ جنہیں عاقلون کی عقل فک ہوتو وہ کیسے مخرج ٹھہرے اور خداوند
مخرج نہوا انکو تو اپنے کاموں کی مفصل خبر بھی نہیں انکو مخرج کتنا بعد از قیاس ہو بلکہ مخلوقات سب ذلیل ہیں اور ملکوت میں مخرج وہی ہو جو زمین
آسمانوں کا جبار ہو دوسری اصل یہ ہو کہ خدا تعالیٰ کا مخرج ہونا بندوں کی حرکات کو اس بات کا موجب نہیں کہ وہ حرکات بند
کے تحت قدرت اکتساب کے طور پر بند ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قدرت اور مقدر دونوں کو پیدا کیا اور اختیار اور ذی اختیار دونوں کو بنا

قدرت بندہ کا ایک وصف ہو اور خدا تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہو اس کا کسب نہیں اور حرکت بھی خدا تعالیٰ نے پیدا کی اور بندہ کی صفت اور کسب ہی یعنی وہ بندہ کی ایک وصف سمیٰ بقدرت کے قابو میں پیدا ہوئی ہو تو جو نہ حرکت دوسری صفت کی طرف فسوب ہو جس کو قدرت نہیں اس جہت سے باعتبار اس نسبت اس کو کسب کہتے ہیں اور یہ حرکت بندہ کی جو عرض نہیں ہو سکتی اس لیے کہ بندہ ظاہر طور پر اپنی حرکت اختیار کرے اور لرزہ اضطرابی میں فرق جانتا ہو یہ حرکت بندہ کی ہوئی کیسے ہو سکتی ہو کہ اس کو تو جہتی حرکتیں کسب کرتا ہو ان کے اجزا کی تفصیل و شمار کا علم بھی نہیں اور جب یہ دونوں باطل ہوں تو ایک صورت درمیانی اعتقاد کی رہ گئی کہ حرکتیں اختراع کی رو سے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قابو میں ہیں اور ایک دوسرے علاقے کے اعتبار سے جس کو کتاب کہتے ہیں بندہ کی قدرت کے اختیار میں ہیں اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ جس قدرت کی چیز پر قدرت کا تعلق ہو وہ فقط اختراع ہی کی جہت سے ہو دیکھو ازل میں خدا تعالیٰ کی قدرت عالم سے متعلق تھی اور اختراع اس سے حاصل نہ تھا اور اختراع کے وقت بھی قدرت عالم سے متعلق ہی مگر اس وقت اور قسم کا تعلق ہو غرض کہ قدرت کے متعلق ہونی سے خصوصیت نہیں کہ مقدور چیز اس سے حاصل بھی ہو جاوے تیسری اصل یہ ہو کہ بندے کا فعل اگرچہ بندے کا کسب ہی لیکن نہیں کہ خدا تعالیٰ کے ارادے سے باہر ہو جاوے اس سے یہ نکلتا ہو کہ ملک اور ملکوت میں جو کچھ ہوتا ہو خواہ پلاک جھپکنا ہو یا دل کا التفات یا خیر ہو یا شر نفع ہو یا ضرر اسلام ہو یا کفر معرفت ہو یا نکر فوز ہو یا خسران گمراہی ہو یا ہدایت طاعت ہو یا معصیت شرک ہو یا ایمان ہو یا کفایت ہو یا فقر ہو یا غنا ہو یا اس کے ارادے اور خواہش سے ظہور میں آتا ہو نہ کوئی اس کی قضا کو ٹالے اور نہ اس کے حکم کو پیچھے ہٹا دے جس کو چاہے مگر اگر اسے جس کو چاہے ہدایت کرے جو کچھ وہ کرتا ہو اس سے باز پرس نہیں اور بندوں سے باز پرس ہوگی۔ اور بندوں کے فعلوں کا اس کی مشیت سے ہونا دلیل نقلی رکھتا ہو وہ یہ ہو کہ تمام امت اس جلیہ کو باتفاق کہتی ہو کہ ما شاء اللہ کان و ما لم یشاء کم یکن اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لو یشار اللہ لہدی الناس جمیعاً اور فرمایا لو شئنا لآتینا کل نفس اور اس کے لیے دلیل عقلی بھی ہو وہ یہ ہو کہ اگر معاصی اور قصور و نیکو خدا تعالیٰ بڑا جانتا ہو اور ان کا ارادہ نہیں کرتا وہ اس کے دشمن ابلیس یعنی کے ارادے سے ہوتے ہیں اور باوجودیکہ وہ دشمن خدا ہو اس کے ارادے کے موافق زیادہ چیزیں ہوتی ہیں اور خدا تعالیٰ کے ارادے کے موافق کم ہوتی ہیں تو اب ہکو یہ بتاؤ کہ مسلمان آدمی خدا تعالیٰ کی سلطنت کو ایسے رتبے میں کس طرح گھٹا دیکھا کہ اگر اس رتبے پر کسی گاؤں کے رئیس کو اتار دیا جاوے تو وہ بھی ریاست سے نفرت کرے یعنی اس گاؤں میں اگر کوئی اس کا دشمن ہو اور اس کے ارادے کے بموجب زیادہ کام ہوتا ہو اور میں کے ارادے کے موافق قلیل کم ہو تو وہ ایسی ریاست کو ذلت سمجھیکا اور اس سے دست بردار ہوگا اور چونکہ خلق میں اکثر اشرافانی ہوتی رہتی ہو اور یہ سب بموجب بدعتیوں کے اعتقاد کے خدا تعالیٰ کے ارادے کے خلاف ہو تو یہ اس بات پر دال ہو کہ خدا تعالیٰ ضعیف اور عاجز ہو معاذ اللہ منہا۔ پھر جب یہ ثابت ہو چکا کہ بندوں کے افعال خدا تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں تو یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ سب اس کے ارادے کے بموجب ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ جس فعل کو خدا تعالیٰ چاہتا ہو اس سے منع کیسے فرماتا ہو اور جب کا ارادہ نہیں کرتا اس کا حکم کیسے کرتا ہو تو اس کا جواب یہ ہو کہ امر اور نہی اور ارادہ دوسری چیز جو مثلاً اگر کوئی آقا اپنے غلام کو مارے اور حاکم وقت آقا پر عتاب کرے اور وہ عذر کرے کہ اس غلام نے میرا گناہ مانا تھا اور بادشاہ اس کو کہے کہ تو جھوٹ کہتا ہو اور وہ اپنے بیچ بولنے کو ثابت کر نیکیے لیے یہ چاہے کہ کوئی ایسی بات غلام سے کہوں جو بادشاہ کے

است احوال شدنی
 چاکلہ وہ بیوا اور بیوہ
 نجیب کی کہ نہ بیوا اور
 است کہ مرگ کر چاہے
 اندر راہ بیلاوے
 سب لوگ شانت ہیں
 اور اگر کرم چاہے
 تو دینے لڑتی کہ
 سوچھ اپنی راہ کی

سائنے نہ کرے اور غلام کو امر کرے کہ اس سواری پر بادشاہ کے سامنے ذین باندہ دے تا اس کا یہ امر ایسا ہو جسکی تعمیل اسکو منظور ہو اور اگر
یہ امر نہ کرتا تو بادشاہ کے سامنے اسکا عذر ٹھیک نہ تھا اور اگر غلام سے تعمیل کا ارادہ ہو تو اپنے نفس کے قتل کا ارادہ کرنا پڑے
اور یہ ہونین ہکتا جو قحی اصل یہ کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے اور اختراع کرنے اور بندوں کو حکم کرنے میں فضل و احسان کبریا والا ہے
یہ امور اس پر واجب نہ تھے اور فرقہ معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں خدا تعالیٰ پر واجب ہیں اسوجہ سے کہ انہیں بند و نیکی بہتری ہو اور انکا
قول محال ہو ایسیلے کہ واجب کرنا والا اور حکم اور منع کرنا والا تو وہ ہے وہ کیسے ایجاب و لزوم کا ہدف ہو سکتا ہو اور واجب معنی مقصود
ہوتے ہیں اول تو ایسا فعل کہ جسکے چھوڑنے سے آئندہ کو یا بالفعل نقصان ہو مثلاً کہیں کہ بندہ پر خدا تعالیٰ کی طاعت واجب ہو
یعنی اسکے ترک سے آئندہ کو آخرت میں اس پر عذاب ہو گا یا کہیں کہ پیاسے پر پانی کا پینا واجب ہو کہ اسکے ترک سے انجام کو مراد ہو گا
دوسرے ایسا فعل جسکے نہونے سے محال لازم آوے مثلاً کہیں کہ معلوم کا وجود واجب ہو یعنی اگر معلوم نہ ہو تو محال لازم آوے گا وہ یہ ہے کہ
علم جبل ہو جاوے گا بلکہ معتزلیوں کی یہ مراد ہو کہ اللہ تعالیٰ پر پیدا کرنا یا اعتبار اول معنی کے واجب ہو تب تو گویا خدا تعالیٰ کو معاذ اللہ ضرر
نشاہ بناتے ہیں اور اگر پیدا کرنا اس پر دوسرے معنی کی رو سے کہتے ہیں تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کیونکہ علم ازلی جب خدا تعالیٰ میں ہے تو
اسکے لیے معلوم کا وجود ضرور چاہیے اور اگر واجب کے کوئی تیسرے معنی لیے ہیں تو وہ ہم سمجھتے نہیں اور یہ جو کہتے ہیں کہ بندوں کی بہتری
کے لیے واجب ہو یہ کلام فاسد ہو ایسیلے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کی بہتری کو ترک کرے اور اس سے اسکو کچھ ضرر نہ ہو پچھے تو پھر اسکے
حق میں وجوب کے کچھ معنی نہونگے علاوہ ازین بندوں کی بہتری تو اس میں ہو کہ ان کو جنت میں پیدا کر دیتا اس بات کی طرف کو نہا
عاقل طمع کرتا کہ دارالمصائب میں اسکو پیدا کرے اور ہدف ہر معاصی بنائے پھر عذاب کے خطرے اور حساب کے خوف سے ڈراوے
یا پانچویں اصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو جائز نہ ہو تو پھر اسکے دور کرنے کا سوال محال ہو حالانکہ سوال کرنا خدا تعالیٰ کے ارشاد سے ثابت ہو
ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ امر جائز نہ ہو تو پھر اسکے دور کرنے کا سوال محال ہو حالانکہ سوال کرنا خدا تعالیٰ کے ارشاد سے ثابت ہو
رہنا ولا تملنا ولا طاعة لنا ہ اور ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ابو جہل آپکی تصدیق نہ کرے گا پھر ابو جہل
یہ حکم کیا کہ سب قوال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے حالانکہ ایک قول آپکا یہ بھی تھا کہ ابو جہل تصدیق نہ کرے گا تو یہ کیسے
ہو سکتا ہو کہ اس قول کو تصدیق کرے کہ تصدیق نہ کرے گا اسکی تصدیق تو امر حال ہو چھٹی اصل یہ کہ خدا تعالیٰ کو درست ہو کہ اپنی
مخلوق کو بدون کسی جرم سابق اور ثواب بندہ کے ورد و عذاب پہونچائے اس میں معتزلیوں کا خلاف ہو اور ہماری دلیل یہ ہو کہ
وہ اپنی ملک میں تصرف کرتا ہو اسکا تصرف اسکی ملک سے تجاوز نہیں کرتا اور ظلم اسس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی ملک میں بدون اسکی
اجازت کے تصرف کرے اور اللہ تعالیٰ پر ظلم محال ہو کیونکہ اسکے سامنے دوسرے کی ملک نہیں ہو کہ اس میں تصرف کرے ظلم ہو اور اس
امر کا وجود ہی اسکے درست ہونکی دلیل ہو یعنی دیکھتے ہیں کہ جانوروں کا ذبح کرنا اور آدمیوں کا ان کو انواع تکلیف پہونچانا ظالم
کہ انکو درد دینا ہو حالانکہ انہیں کوئی تصور پہلے سرزد نہیں ہوا پس اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کو زندہ کرے گا اور جسدہ را نھوں سے
تکلیفیں کھینچی ہونگی اسکا بدلہ انکو عنایت کرے گا اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر واجب ہو تو ہم کہتے ہیں کہ جو کوئی یہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ پر زندہ کرنا ہر ایک

مست اسباب
ہا رسے اور نہ
مست اسباب
مست اسباب

جینٹی یا مال شدہ اور ٹھہرے ہوئے کا واجب ہو تا کہ انکو انکی تکلیفوں کا ثواب دے تو وہ شخص مائرہ شریعت اور عقل دونوں سے خارج ہو اسلیے کہ ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر حشر اور ثواب کے دینے کے واجب ہونے سے کیا مراد ہو اگر یہ ہو کہ اس کے ترک سے شک و ضرر ہو گا تب تو محال ہو اور اگر واجب کے کوئی اور معنی ہیں تو ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ وہ معنی غیر مفہوم ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو معنی دہیں اس سے یہ قول خارج ہو ساقوتین اصل یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہتا ہو وہ کرتا ہو بشر یہ واجب نہیں کہ جو بندوں کے حق میں زیادہ مناسب ہو اسکی رعایت کرے اسلیے کہ ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ خدا تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں بلکہ اسکی حق میں وجوب سمجھنا نہیں آتا اسلیے کہ جو کچھ وہ کرتا ہو اس سے پوچھ نہیں ہو سکتی مخلوق سے باز پرس ہوتی ہے۔ اور ہر کو کوئی بناوے کہ معتزلی جو یہ کہتا ہے کہ مناسب تر فعل کا کرنا بندہ دیکھے حق میں خدا تعالیٰ پر واجب ہو وہ اس مسئلہ مفروضہ میں کیا جواب دے گا کہ اگر آخرت میں ایک مردہ لڑکے اور ایک بالغ مردہ کے درمیان میں مناظرہ ہو اور دونوں مسلمان ہوں تو اللہ تعالیٰ بالغ کے درجے بڑھا دے گا اور لڑکے کے پر اسکو فضیلت دے گا اسلیے کہ بالغ نے طاعت الہی میں بعد بلوغ کے محنت اٹھائی اور ایسا کرنا معتزلی کے قول کے بموجب خدا تعالیٰ پر واجب نہیں صورت میں اگر وہ لڑکا لکے کہ اتنی تو نے اس کا مرتبہ کیوں زیادہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ اسلیے کہ یہ بالغ ہوا اور طاعت میں محنت کی پھر لڑکا دیکھا کہ اتنی تو نے مجھکو توڑ پکڑ میں مار دیا تھا تیرے اوپر واجب تو یہ تھا کہ میری زندگی باقی رکھتا تاکہ میں بالغ ہو جاؤں اور طاعت میں کوشش کرتا تو نے عدل اس بات میں نہ کیا کہ انکی عمر زیادہ کی اور میری نہ کی میں میرا تصور نہیں پھر کہو کہ اسکو فضیلت دے لی اللہ تعالیٰ فرما دے گا اسلیے کہ مجھے معلوم تھا کہ اگر تو بالغ ہوتا تو شرک یا معصیت کرتا تو تیرے حق میں مناسب تر یہی تھا کہ لڑکپن میں مر جاوے عذر خدا تعالیٰ کی طرف سے معتزلی بیان کرتے ہیں اب اُس پر اعتراض ہوتا ہو کہ جب اللہ تعالیٰ لڑکے کے سوال میں ارشاد اس طرح کرے گا تو اسوقت دوزخ کے طبقات میں سے کا فر پکارے گا اور کیٹکے کہ اتنی یہ تو مجھے معلوم ہی تھا کہ ہم بڑے ہو کر شرک کرینگے تو تو نے مجھکو لڑکپن ہی میں کیوں نہ مار دیا ہم تو اس مسلمان لڑکے کے درجے سے کتر بر بھی راضی تھے تو اسکا جواب کیا دیا جاوے گا۔ اب اس صورت میں یہ یقین کرنا واجب ہو کہ خداوند کریم کے معاملات جلال کی جہت سے ایسے نہیں کہ معتزلیوں کی میزان میں انکی گنجائش ہو پس اگر یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حق میں مناسب تر فعل کی رعایت پر قادر بیشک ہو پھر انہیں اسباب عذاب کو مسلط کر دینا قبیح ہو حکمت سے بعید تو اسکا جواب یہ ہو کہ قبیح کے معنی یہ ہیں کہ چیز غرض کے موافق نہ ہو بلکہ ایک ہی چیز ایک شخص کے حق میں قبیح ہوتی ہو اور دوسرے شخص کے حق میں بشرطیکہ اسکی غرض کے موافق پڑے اچھی ہوتی ہو مثلاً کسی کا مارا جانا اس کے اقربا قبیح جانتے ہیں اور اس کے دشمن اچھا سمجھتے ہیں تو اگر تمھاری غرض قبیح سے یہ ہے کہ یہ امر خدا تعالیٰ کی غرض کے موافق نہیں تب تو محال ہو اسلیے کہ اسکو کوئی غرض نہیں اسی لیے مصلحت کے اعتبار سے اس سے قبیح متصور نہیں جیسے کہ ظلم اس سے متصور نہیں یعنی ملک غریب اسکا تصرف کرنا ہو نہیں سکتا اسلیے ظلم بھی اس سے محال ہو اور اگر قبیح سے یہ غرض ہو کہ جو اوروں کی غرض کے موافق نہ ہو تو اسکو خدا تعالیٰ پر محال کیوں کہتے ہو یہ تو صرف ایک نما ہو اس کے خلاف ہر وہی صورت شاہد ہو جو ہم نے دوزخیوں کے مناظرہ کی غرض کی ہو علاوہ ازیں حکیم کے معنی یہ ہیں کہ چیزوں کی حقیقتوں سے آگاہ اور ان کے افعال کو اپنے ارادے کے موافق مضبوط کر کے پر قادر ہوا اور ہمیں یہ بات نہیں پائی جاتی کہ مناسب تر کی رعایت کرنی حکیم پر واجب ہو اور ہم میں کے

حکیم جو رعایت مناسب ترکی کرتے ہیں وہ صرف اپنے نفس کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ دنیا میں اس کے باعث تعریف حاصل ہو اور آخرت میں ثواب یا اس کی جہت سے کوئی آفت اپنے اوپر سے دفع کریں اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ پر محال ہیں اس لیے اصل کی رعایت کا اُسپر واجب ہونا بھی محال ہو آٹھویں اصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت اور طاعت اُس کے واجب کرنے اور اس کی شریعت کی جہت سے واجب ہو عقل کی جہت سے واجب نہیں معتزلی سہین بھی خلاف کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر عقل خدا تعالیٰ کی طاعت کو واجب کرے تو دو حال سے خالی نہیں یا تو بیفائدہ واجب کرے اور یہ محال ہو کہ وہ سب فائدہ دار اور غرضوں سے پاک ہو بلکہ کفر اور ایمان اور طاعت و عین اُس کے حق میں دونوں برابر ہیں خواہ بیکہ فائدہ ہوگا اور یہ بھی محال ہو اس لیے کہ بالفعل بندگی کوئی غرض اس سے متعلق نہیں بلکہ طاعت پر جو محنت کرتا ہو اور اپنے شہوات سے اُس کے باعث باز رہتا ہو اُس کا انجام بجز ثواب و عقاب کے اور کچھ نہیں اور یہ کہا جسے جان لیا کہ خدا تعالیٰ معرفت اور اطاعت پر ثواب ہی عنایت کرے عذاب نہ کرے بلکہ اُس کے نزدیک تو طاعت و معصیت برابر ہیں کیونکہ اُن کو دو نون میں سے کسی کی طرف میل نہیں اور نہ اُن میں سے کسی کو اُس کے ساتھ خصوصیت ہو بلکہ اُس کی تمیز شریعت ہی سے معلوم ہوتی ہے اور جسے اس امر کو خلق کے اوپر قیاس کیا کہ مخلوق کی شکرگزاری سے مخلوق خوش اور محفوظ ہوتی ہو اور ناشکری سے ناخوش ہو کر تہی ہو تو اس طرح خالق کا حال ہو کہ عبادت سے اُن کو راحت ہوتی ہو اور معصیت سے نہیں ہوتی تو یہ اُس شخص کی خطا ہو پس اگر کوئی یوں کہے کہ جب طاعت اور معرفت کا وجوب شرعی کے اور کسی چیز سے نہ رہا اور شریعت جتنک نہیں حاصل ہوتی ہی جتنک کہ مکلف اُس میں نظر نہ کرے تو اگر مکلف شخص پیغمبر سے یہ تقریر کرے کہ عقل مجھے نظر کو واجب نہیں کرتی اور نہ شریعت یہ دامن نظر کرنے کے مجھے تاثیر کرے اور میں خود نظر و جرات نہیں کرتا تو چاہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُس کا جواب کچھ نہ دے سکیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس شخص کا کہنا ایسا ہے جیسا زید عمرو سے کہے اور وہ کسی جگہ میں کھڑا ہو کہ تیرے پیچھے ایک درندہ ہلا کو ہو اگر تو یہاں سے نہ ملیگا تو وہ تجھے مار ڈالے گا اور اگر تو اپنے پیچھے منہ پھیر کر دیکھے گا تو میرا پیچ کتنا تجھے معلوم ہو جاوے گا اُس کے جواب میں عمرو کہے کہ تیرا پیچ جتنک میں مڑا کر نہ دیکھوں تجھے ثابت نہ ہوگا اور جتنک تجھے تیرا پیچ نہ ثابت ہو جائے مڑنا اور دیکھنا کیا ضرور ہو تو ظاہر ہو کہ اس قول سے عمرو کی حماقت بالی ظاہر اور خود نشانہ تیرا ہوا گزید کا اس میں کیا ضرر ہوگا اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے پیچھے موت ہو اور اُس کے اس میں درندہ ہلا کو اور دیکھی آگ ہو اگر تم اُسے اپنی تدبیر بجاؤ گی نہ کرو گے تو تم کو وہ تباہ کر دینگے اور میرا پیچ نکو میرے معجزوں کے دیکھنے سے معلوم ہو جاوے گا پس جو شخص معجزہ کی طرف ملتفت ہو کر اپنا بچاؤ کر لے گا وہ بچ جاوے گا اور جسے التفات نہ کیا اور خطا و پیر مصر رہا وہ تباہ اور خراب ہوگا اور اگر سارے آدمی ہلاک ہو جاویں تو اُن میں کچھ ضرر نہیں میرا فرم تو صرف صاف صاف کہہ دینے کا ہو غرض کہ شریعت موت کے بعد ہلا کو اور دیکھنا ہو نیکو بتاتی ہو اور عقل شریعت کے کلام کو سمجھنے اور جاننے کا فائدہ دیتی ہو اور جو باتیں شرع کے قول کے بموجب کہ آئندہ کو ہو گی اُن کا امان جانتی ہو اور طبیعت ضرر سے بچ رہنے پر ابھارتی ہو اور واجب ہونیکے معنی یہ ہیں کہ اُس کے ترک کرنے سے ضرر ہو اور شریعت کو جو واجب کر نیوا لیتے ہیں اس سے یہ مراد ہو کہ شریعت اس ضرر کو بتاتی ہو جس کی توقع آئندہ کو ہو کیونکہ عقل تو اس بات کی ہدایت نہیں کرتی کہ شہوات کی پیروی

کہ خداے تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی تعریف کی سبطح انکی تعریف کریں۔ اور جو نزاع کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ میں ہوا اسکی بنا اجتہاد پر تھی یہ نہیں کہ امامت کے باب میں حضرت معاویہ کی طرف سے ہوا ہو بلکہ حضرت علیؓ نے یہ گمان کیا کہ حضرت عثمان غنیؓ کے قاتلون کو سپرد کر دینے کا انجام یہ ہوگا کہ امامت کا معاملہ ابھی درہم و برہم ہو جاوے گا بایں کا خاکہ انکے قبائل میں اور لشکر میں ملے جلے ہیں اسلئے انکے سپرد کرنے میں تاخیر کو اچھا جانا اور حضرت امیر معاویہ نے یہ سمجھا کہ باوجود اتنے بڑے قہقہوں کے انکے باہن تاخیر کرنی اماموں کے اوپر انگوا بھارنا ہو اور کشت و خون ناحق کے در پی ہونا۔ اور بڑے بڑے علما کا قول ہو کہ ہر مجتہد مصیب ہو اور بقیہ یہ کہتے ہیں کہ صواب کو پہنچنے والا ایک ہی ہوتا ہو اور یہی اہل علم کی تجویز نہیں ہو کہ حضرت علیؓ کو کہا ہو کہ خطا پر تھے انھوں نے اصل یہ کہ صحابہ رحمہم کا فضل اس ترتیب سے ہو جسطرح کہ خلافت ہوئی اسلئے کہ فضل واقع میں وہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو اور یہ امر ایسا ہو کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی امیر مطلع نہیں ہوتا اور ان سب کی تعریف میں آیات و احادیث بہت سی ہیں و فضل کے قافیہ اور انکی ترتیب کو وہی لوگ جانتے ہیں جو وحی اور قرآن مجید کے اُترنے کو دیکھتے تھے اور قرآن حال سے فضل کے دقائق معلوم کرتے تھے پس اگر وہ لوگ بزرگی کو اس ترتیب کے ساتھ نہ سمجھتے ہوتے تو خلافت کو اس طرح ترتیب نہ دیتے اسلئے کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے باب میں نہ ملامت گردن کے طعن سے ڈرتے تھے اور نہ انکو امر حق سے کوئی مانع باز رکھتا تھا انویں اصل یہ کہ امامت کی شرطیں بعد اسلام اور بلوغ اور عقل اور آزادی کے پانچ ہیں مرد ہونا اور ورع اور علم اور کفایت اور قریشی ہونا اس حجت سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ائمة من قریش یعنی امام قریش ہیج ہوتے ہیں اور جب بہت سے لوگ ایسے ہوں جنہیں یہ پانچوں صفتیں موجود ہوں تو امام وہ ہوگا جسکے لیے بیعت اکثر خلق کی ہو جاوے اور جو اکثر لوگوں کا خلافت کرے وہ باغی ہو اسکو حق کے انقیاد کی طرف پھیرنا واجب ہو سوین اصل یہ کہ جو شخص امامت کا کفیل ہو اگر اس میں ورع اور علم کا وجود دشوار ہو اور اس کے معزول کرنے سے ایسا فتنہ برپا ہوتا ہو جسکی تاب لوگوں کو نہ ہو تو ہم یہی کہیں گے کہ اسکی امامت درست ہو اسواسلئے کہ اگر اسکو معزول کر دیا جائے تو دو حال سے خالی نہیں یا دوسرا اسکی جگہ پر ہو یا بالکل امامت خالی رہے اگر پہلی صورت ہوگی یعنی اسکی جگہ دوسرا مقرر کیا جاوے گا تب تو جتنا ضرر مسلمانوں کو فتنہ برپا ہونے سے ہوگا وہ شہ نقصان کی نسبت کم زیادہ ہوگا جو امام مذکور میں شرط امامت کے ناقص ہونے کی حجت سے انکو ہوگا کیونکہ شرط مذکورہ صرف زیادتی مصلحت کے لیے چھڑائی گئی ہیں تو زیادتی مصلحت کے ہونے کے خوف سے اصل مصلحت کو دور کرنا خوب نہیں جیسے کوئی ایک محل بناوے اور شہر کو گراوے اور اگر دوسری صورت ہو یعنی شہر امام سے خالی رہیں تو سب مقدمات بگڑ جائیں گے سبطح ہونین سکتا اسلئے ضرور اول ہی صورت قائم رہیگی علاوہ ازین ہم حکم دیتے ہیں کہ باغیوں کا حکم انکے شہروں میں درست ہو اس نظر سے کہ انکو جہت ہوتی ہو تو حاجت اور ضرورت کے ہوتے ہوئے امامت کیسے درست ہوگی غرض کہ یہ چاروں رکن جو چالیس اصول مشرط ہیں یہ عقائد کے قواعد ہیں جو کوئی انکا معتقد ہوگا وہ اہل سنت و جماعت کے موافق اور بدعت کے فرقہ سے علیحدہ ہوگا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی توفیق سے ہر کوراستی پر رکھے اور اپنے جود اور احسان و فضل سے راہ حق کی طرف ہر کورہایت کرے صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و صحبہ باریک و علم چوختی فصل ایمان اور اسلام میں دوران دونوں میں جو کچھ اتصال و جدائی ہو اور جو کمی بیشی ان دونوں پر طاری ہو کر تھی ہوا و رسل کے لوگ چھ

حجۃ
اور امامت اس میں

و انشاء اللہ ان دونوں کے باب میں کہتے تھے اُسکی وجہ کے ذکر میں اور اس فصل میں تین مسئلے ہیں اول اس باب میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ اسلام ایمان ہی ہو یا دوسری چیز ہو اور اگر دوسری چیز ہو تو اس سے جدا پایا جاتا ہو یا اُسی کے ساتھ متعلق اور لازم رہتا ہو پس بعض تو یہ کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں اور بعض کا قول ہے کہ دو چیزیں ہیں آپس میں ملتی نہیں جدا جدا ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ دو ہیں مگر ایک دوسرے سے وابستہ رہتی ہیں اور اب طالب کی نے اس باب میں ایک بہت بڑی تقریر نہایت بے غی لکھی ہے اب ہم حق صریح کو بیان کرتے ہیں بدون اس بات کہ ایسی تقریر نقل کر جن میں کچھ فائدہ نہ ہو۔ واضح ہو کہ اس باب میں تین بحثیں ہیں اول اس باب میں کہ لغت میں دونوں لفظوں کے معنی کیا ہیں دوم شرع کے بولنے میں ان دونوں سے کیا مراد ہو سوم ان دونوں کا حکم دینا اور آخرت میں کیا ہو غرض کہ اول بحث لغوی ہے اور دوسری تفسیری اور تیسری فقہی شرعی بحث اول معنی لغوی کے بیان میں اس حق یہ ہے کہ ایمان تصدیق کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما انت بمومن لانا مومن سے مراد مصدق یعنی تصدیق کرینو ایسے ہو اور اسلام کے معنی فرمانبرداری کو مانتے اور سرکشی و انکار اور عناد کو چھوڑنے کے ہیں اور تصدیق کا ایک محل خاص ہے یعنی وہ دل سے ہوتی ہو اور زبان اسکی ترجمان یعنی بیان کر نبوالی ہو اور ماننا عام ہو دل و زبان اور اعضا سے ہوتا ہو کیونکہ جو تصدیق دل سے ہو وہ تسلیم اور ترک انکار ہے اسطرح زبان سے اقرار کرنا اور طاعت اور انقیاد اعضا سے کرنا ہو حاصل یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے اسلام عام ہو اور ایمان خاص اور اسلام کے اجزاء میں سے اشرف کا نام ایمان ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک تصدیق تسلیم ہو اور یہ نہیں کہ ہر تسلیم تصدیق ہو بحث دوم اطلاق شرعی کے ذکر میں اور اس باب میں حق یہ ہے کہ شریعت میں ان دونوں کا استعمال تینوں طور پر آیا ہے یعنی دونوں کے ایک معنی ہوں یا جدا جدا ہوں ایک کے معنوں میں دوسرے کے معنی داخل ہوں دونوں کے ہم معنی ہونے کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاخر جنان کان فیما من المؤمنین فمادھنا فیہا غیر بیت من المسلمین اور یہ امر باتفاق ثابت ہے کہ ایک ہی کلمہ تھا اُسی کے لیے مؤمنین اور مسلمین ارشاد فرمایا یا قوم ان کنتم ائمتہم باشد علیہم تو کھلا ان کنتم مسلمین اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نبی الاسلام علی خمس اور ایک بار جو آپ سے ایمان کا حال پوچھا تو اسکے جواب میں بھی یہی یا چون رکنا ارشاد فرماتے ہیں سے معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی ہیں اور دونوں کے جدا جدا ہونے کی مثال یہ آیت ہے قالت الاعراب لئنا قل لم یؤمنوا ولكن تولوا اسلما یعنی یہ کہہ رہے تھے ظاہر میں انقیاد قبول کیا اور اس جگہ سے مراد فقط دل کی تصدیق ہو اور اسلام سے غرض دہانی خواہ اعضا کی ظاہری فرمانبرداری ہو اور حضرت جبریل علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ جب تھوچنے آئے ایمان کا حال پوچھا تو فرمایا کہ ایمان لانا اللہ پر لو اسکے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور مرنے کے بعد اٹھنے پر اور حساب پر خیر و شر کو اُسی کی طرف جاننے پر ایمان ہی پھر پوچھا کہ اسلام کیا چیز ہے تو جواب میں یہی پانچ خصلتیں مذکور فرماتیں یعنی اسلام کو بیان فرمایا کہ قول و فعل سے تسلیم کرتے کو کہتے ہیں اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو کچھ عطا کیا اور دوسرے کو وہ نہ دیا تو حضرت سعد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو چھوڑ دیا حالانکہ وہ مومن ہو آپ نے فرمایا کہ مومن ہو یا مسلم پھر دوبارہ اُنھوں نے وہی عرض کیا آپ نے دوبارہ وہی جواب دیا اور ایک کے معنی دوسرے میں داخل ہونے کی مثال یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اعمال میں سے کونسا افضل ہے آپ نے فرمایا کہ اسلام پھر سائل نے عرض کیا کہ اسلام کونسا افضل ہے آپ نے فرمایا کہ ایمان اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں

ت اور تہ
باز نہ کر لیا ہمارا کلمہ
مت پر عزیمت کیا گلا
و عقائد ایمان و اسلام
بیایا ہے اس جگہ سے
ایک کلمہ اسلام و ایمان
ت ۳۰ لے قوم اگر
ایمان لائے ہوا شریک
تو اسی پر جو ہوا شریک
اگر ہو مسلمان و اگر
بخاری و مسلم ہوا
ان کو مسلم ہوا
بیایا ہے ایمان و اسلام

مختلف بھی ہیں اور ایک دوسرے میں داخل بھی اور یہ امر نکتہ کی رو سے استعمالوں میں ہے اچھا ہی اسلئے کہ ایمان اعمال میں سے ایک عمل ہے جو سہا اعمال سے افضل ہے اور اسلام تسلیم کا نام ہو خواہ دل سے ہو یا زبان سے یا اعضا سے اور ان سب میں بہتر وہ تسلیم ہو جو دل سے ہو اور یہ دل کی تسلیم وہی تصدیق ہو جسکو ایمان کہتے ہیں اور ان دونوں کا استعمال جداگانہ طور پر خواہ تداخل یا ترادف کے طور پر مجاز فی اللغة کے طریق سے خارج نہیں مثلاً جداگانہ طور پر اس طرح ہو کہ ایمان کو فقط دل کی تصدیق کا نام کہیں تو نکتہ کے موافق ہوگا اور اسلام کو تسلیم ظاہری ٹھہرائیں یہ بھی لغت کے موافق ہو اسلئے کہ تسلیم اگر تسلیم کی بعض جگہوں سے بھی ہوگی تو ٹھکانہ بھی تسلیم ہی کہیں گے یہ تو شرط نہیں کہ جہاں جہاں معنی کا پایا جانا ممکن ہو لفظ سے وہ سب حاصل ہی ہوں جیسے مثلاً اگر کوئی شخص دوسرے کو اپنے بدن کے کسی کسے سے چھو دے تو چھوئے والا کہلا دینگا گو سب بدن چھوئے میں شامل نہیں اس طرح لفظ اسلام کو صرف ظاہر کی تسلیم پر بولنا جسوقت کہ باطن کی تسلیم نہ ہو لغت کے مطابق ہو اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کا قول ہے قَالَتِ الْاَعْرَابُ لِمَا نَقُلُ لَمْ تَوْنُوا لَكُنْ قَوْلُوا اسلمنا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد شیعہ کی حدیث میں کہ یا مسلم ہو اسلئے کہ آپ نے مؤمن کو مسلم پر ترجیح دی اور ہماری غرض ان دونوں کے معنوں کے جدا ہونے سے یہی ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہو اور تداخل کے طور پر بھی لغت کے موافق ہو گا یعنی اسلام کو یہ ٹھہرائیں کہ دل اور قول اور عمل سب سے تصدیق کا نام ہو اور ایمان کو کہیں کہ بعض تصدیق کا نام ہو جو اسلام میں داخل ہو یعنی صرف دل کی تصدیق اور ہماری غرض تداخل سے یہی ہو اور ایمان کو خاص کر دینا اور اسلام کو عام کر دینا لغت کے موافق ہو اور اسی کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہو کہ جب تک غرض کیا کہ کوئی انسان اسلام افضل ہو تو اپنے ایمان فرمایا یعنی آپ نے ایمان کو خاص کر کے اسلام میں داخل کر دیا اور ان کے ایک معنوں میں استعمال کی مثال یہ ہو کہ اسلام کے معنی تسلیم کے لیے جاوین جو دل اور ظاہر دونوں سے ہو کیونکہ تسلیم ہر حال ہوگی اور ایمان کے معنی بھی یہی کرے جاوین ہر صورت میں صرف اتنا صرف ہوگا کہ ایمان میں جو خصوصیت دل کے تسلیم کی تھی اسکو عام کر دیا جاوینگا اور ظاہر کی تسلیم کو بھی ایمان داخل کیا جاوینگا اور یہ تصرف درست ہو اسلئے کہ ظاہر کی تسلیم قول اور عمل سے باطن کی تصدیق کا قرعہ اور نتیجہ ہوتی ہو اور کبھی ایسا ہوتا ہو کہ درخت بولے میں اور تسامح کے طور پر اس سے درخت مع پھل مراد ہوتا ہو تو اتنے تصرف سے ایمان ہم معنی اسلام کا اور اس کے مطابق ہو جاوینگا نہ اس سے زیادہ ہوگا نہ کم اور اسی بنا پر یہ ارشاد خداوندی ہو نما و جہدنا فیہا غیر بیت من المسلمین تفسیری بحث حکم شرعی کے ذکر میں۔ اسلام اور ایمان کے دو حکم ہیں ایک دنیاوی دوسرے اخروی حکم اخروی یہ ہو کہ آتش و دوزخ سے نکالنا اور نہیں ہمیشہ رہنے کا ملغ ہونا کیونکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو خرج من النار من کان فی قلبہ شقال ذرہ من الایمان اور اس باب میں لوگوں کا اختلاف ہو کہ یہ حکم کس چیز پر مترتب ہوتا ہو یعنی وہ ایمان کو نسا ہو جسکا نتیجہ آتش و دوزخ سے نکالنا ہو پس بعض کا قول تو یہ ہو کہ صرف یقین کرنیکا نام ہو اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ہو اور بعض تیسری بات اور بڑھانے میں اپنی اعضا سے عمل کرنا اور ہم اس باب میں اصل مطلب کو واضح کرتے ہیں کہ واقع میں یہ ہو کہ جو کوئی ان تینوں باتوں کا جامع ہوگا تو ایمان خلاف کسی کا نہیں کہ بیشک اسکا ٹھکانا جنت میں ہو گا یہ تو ایک درجہ ہو اور دوسرا درجہ یہ ہو کہ دو باتیں پائی جاوین اور کچھ تیسری بھی ہو یعنی دل سے یقین کرنا اور زبان سے کہنا اور کچھ عمل پائے جاوین مگر اس شخص نے ایک یا زیادہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب بھی کیا ہو تو اس صورت میں معزلی یہ کہتے ہیں کہ وہ شفعہ ایمان سے

روح پاک
سے مخصوص
جس کے دل میں
نہ جبر
ایمان ہو گا
بخاری و مسلم
بروایت الیسعید
حدیثی رقم ۱۳

خارج ہوا مگر کفر میں داخل نہیں ہوا بلکہ اسکا نام فاسق ہو اور ایک درجہ ہی ایمان اور کفر کے درمیان میں اور ایسا شخص دوزخ میں ہمیشہ رہیگا اور یہ قول باطل ہو چنانچہ عنقریب اسکا ہم بیان کرینگے تیسرا درجہ یہ ہے کہ دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار پایا جاوے اور اعضا سے اعمال نہوں ایسے شخص کے حکم میں لوگوں نے اختلاف کیا ہو اب طالب کی کا قول یہ ہو کہ عمل کرنا جزو ایمان ہو اور ایمان بدون عمل کے پورا نہیں ہوتا اور اس پر اجتماع کا دعویٰ ایسی دلیلوں سے کیا ہو جیسے اس کے مطلب کا خلاف معلوم ہوتا ہو جیسے مثلاً دلیل میں یہ آیت نقل کی ہو الذین آمنوا و عملوا الصالحات کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ عمل ایمان کے سوا اور چیز ہو ایمان میں داخل نہیں در نہ عمل حکم معاد میں ہوگا اور تعجب یہ ہے کہ اس قول پر اجتماع کا دعویٰ کرتے ہیں اور باوجود اسکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو نقل کرتے ہیں کہ کسی شخص کو کافر نہ کہا جاوے مگر اس صورت میں کہ جس چیز کا اقرار کر چکا ہو اسکا منکر ہو اور فرقہ معتزلہ جو کبیرہ گناہوں کے سبب دوزخ میں ہمیشہ رہنے کے قائل ہیں ان کے قول کا ٹکرا کرتے ہیں حالانکہ جو ان کے قول کا قائل ہو وہ بعینہ معتزلیوں کے مذہب کا قائل ہوگا کیونکہ ہم اس سے یہ کہنے کے شخص اپنے دل سے تصدیق کرے اور زبان سے شہادت ادا کرے اور اس وقت مر جاوے تو وہ جنت میں جاویگا یا نہیں اس کے جواب میں وہ یہی کہیگا کہ ہاں جنت میں جاویگا تو اس صورت میں ایمان بدون عمل کے کہنا پڑیگا اب ہم کچھ زیادہ کر کے پوچھینگے کہ وہی شخص اگر بالفرض ہتھ اندر رہے کہ اس پر ایک نماز کا وقت آجاوے اور وہ اسکو ترک کرے اور مر جاوے یا نہ کرے اور مر جاوے تو وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیگا یا نہیں اگر وہ جواب دے کہ رہیگا تب تو معتزلیوں کا ہی مطلب ہو اور اگر کہے گا کہ نہیں تو اس بات کی تصریح ہو کہ عمل جزو ایمان نہیں اور نہ ایمان کے وجود میں شرط ہو اور نہ اس کے باعث جنت کا استحقاق ہو اور اگر یہ کہے کہ میری غرض یہ ہے کہ وہ شخص بہت مدت تک چوسا اور نماز نہ پڑھے اور نہ اور کوئی عمل شرعی بجالائے تو ہم یہ کہینگے کہ اُس مدت کو معین کر دو اور طاعتوں کے شمار بتلاؤ جنکے چھوڑنے سے ایمان جاتا رہتا ہو اور کبیروں کی گنتی کیا ہو جنکے ارتکاب سے ایمان باطل ہوتا ہو اور یہ بات ایسی ہو کہ اسکی مقدار زمین میں ہوتی اور نہ ہی کوئی اس طرف گیا جو تھا درجہ یہ ہے کہ دل کی تصدیق پائی جاوے اور ہنوز نہ توبت زبان سے اقرار اور عمل میں مصروف ہوئی نہ ہوئی ہو کہ مر جاوے تو اسکا جواب یہ کہیگا کہ اپنے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک ایمان سے مراد لائے اس مسئلے میں اختلاف ہو اور جو شخص کہ ایمان کے پورا ہونے میں قول زبانی کی شرط کرتا ہو اسکا یہ کہنا ہوگا کہ شخص ایمان سے پہلے مر اور یہ قول فاسد ہو اسلئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ سے نکلیگا وہ شخص جسکے دل میں ذرہ بھرا ایمان ہوگا اور اس شخص کا دل تو ایمان سے لبالب تھا یہ کیسے دوزخ میں ہمیشہ رہیگا اور حضرت جبریل علیہ السلام کی حدیث میں ایمان کی شرط بجز اسکے اور کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اُس کے فرشتوں اور کتابوں اور روز آخرت کی تصدیق کرے جیسے پہلے بیان ہوا پانچواں درجہ یہ ہے کہ دل سے تصدیق کرنے اور عمر میں اتنی مہلت بھی ملے کہ شہادت کے دونوں کلمے کہے اور انکا واجب ہونا معلوم کر لے مگر انکو زبان سے ادا نہ کرے تو یہ احتمال ہو سکتا ہو کہ اسکا ادا نہ کرنا ایسا ہے جیسے نماز کے پڑھنے سے باز رہنا اور باوجود اسکے کہ کہینگے کہ وہ شخص مومن ہو اور دوزخ میں مدام نہ رہیگا اسلئے کہ ایمان صرف دل کی تصدیق ہی اور زبان اس اعتقاد دلی کا ترجمان ہو تو ضرور ہو کہ زبان کے ادا سے بیشتر بھی ایمان کامل موجود ہوتا کہ انکو زبان داکرے اور یہی ظاہر ہے اسلئے کہ بجز معافی کی پیروی کے اور کوئی سند نہیں اور لعنت کی رو سے یہ ہو کہ ایمان دل کی تصدیق کو کہتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

بہت اچھا قول
ایمان لائے
اور کام کیے پڑھے
سبح برایت
بے عیب

شخص جس کے دل میں قرہ پھر ایمان ہو اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد انا لا نضع اجر من اسے ایسی بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک معصیت کی جہت سے اہل ایمان اور سب طاعتوں کا ثواب تلف نہیں فرمائے گا اور یہ جو فرمایا کہ وہ من عمل کو مٹا دے اس سے مراد یہ ہے کہ مقتول کو جان بوجھ کر ایمان ہی کی جہت سے مار ڈالے اور اس آیت کے نازل ہونے کا سبب بھی ایسا ہی تھا اب اگر کہو کہ فقہاری تفسیر سے یہ معلوم ہوا کہ مذہب مختار یہ ہے کہ ایمان بدون عمل کے بھی ہوتا ہے حالانکہ اگر سلف کا قول یوشی موریکو ایمان دل کی تصدیق اور قول زبانی اور عمل کا نام ہے تو ہم اس قول سے کیا غرض ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمل کو ایمان میں شمار کرنا کچھ عجیب نہیں کیونکہ عمل ایمان کا تمام کرنے والا اور پورا کرنا والا ہے جیسے کہتے ہیں کہ سرور دونوں ہا تھ لکڑا انسان ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اگر سرور تو انسان بھی نہیں رہتا لیکن ہاتھ لکڑا ہونے سے انسانیت سے خارج نہیں ہوتا اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ تسبیحات اور تکبیریں نماز میں سے ہیں اگرچہ نماز ان کے منہ سے باطل نہیں ہوتی تو ایمان میں دل کی تصدیق بمنزلہ آدمی کے سر کے ہے کہ اگر وہ نہ تو ایمان بھی نہ ہو اور دوسرے اعمال مثل آدمی کے ہاتھ پاؤں کے ہیں کہ بعض کو بعض پر فضیلت ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے لایزنی الزانی حسن یزنی وہو مومن تو صحابہ نے اس حدیث سے مقتضیوں کا مذہب اعتقاد نہیں کیا کہ زندہ کے باعث آدمی ایمان سے باہر ہو جائے بلکہ اُسکے مرنے سے یہ ہیں کہ واقع میں اُس کا ایمان کامل و تمام نہیں جیسے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے کو کہتے ہیں کہ یہ آدمی نہیں یعنی ہمیں کمال انسانی نہیں ہے غرض نہیں کہ ہاتھ پاؤں کے جانے سے ماہیت انسانی بھی نہیں رہی دوسرے مسئلہ اگر یہ کہو کہ سلف کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ایمان طاعت کے سبب سے زیادہ ہوتا ہے اور معصیت کی جہت سے کم ہوتا ہے پس اگر ایمان دل کی تصدیق ہی کا نام ہو تو وہ ہمیں کمی بیشی کیسے ہو سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت سلف کے لوگ سچے گواہ ہیں اور ان کے قول سے منحرف ہوا کسی کو نہیں چاہیے جو کچھ انھوں نے فرمایا ہے جو بیشک درست ہے مگر اُسکے سمجھنے میں تامل چاہیے کہ اُس کے قول سے پایا جاتا ہے کہ عمل ایمان کا جزو نہیں نہ اُسکے وجود کا رکن بلکہ ایک زائد چیز ہے جس سے ایمان بڑھ جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ چیز انہی ذات سے تو بڑھتی ہی نہیں بلکہ زائد سے بڑھ کر تھی چنانچہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان اپنے سر سے بڑھتا ہے بلکہ یوں کہتے ہیں کہ دائرہ میں اور موٹا پے سے زیادہ ہوتا ہے اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ نماز رکوع اور سجدے سے زیادہ ہوتی بلکہ وہ سنتوں اور مستحبات کے باعث بڑھ کر تھی ہے سب سلف کے قول میں تصریح ہے کہ ایمان کا ایک وجود ہی پھر وجود کے بعد اس کا حال کمی بیشی میں مختلف ہو کر تاہم اب اگر یہ کہو کہ اعتراض تو ابھی قائم ہے یعنی تصدیق اس طرح زیادہ اور کم ہو سکتی ہے وہ تو ایک حالت کا نام ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم ہدایت کو ترک کریں اور شور یوں کے شور کی پروا نہ کریں اور پروردگار کے تحقیق کے منہ پر سے اٹھا ڈالیں تو یہ شبہ بھی برطرف ہو جائیگا اس واسطے ہم کہتے ہیں کہ لفظ ایمان مشترک ہے اس کا استعمال تین طریقوں سے اول یہ ہے کہ اس کا اطلاق اُس تصدیق پر کیا جاتا ہے جو بطور اعتقاد اور تعلیق ہو کشف کے طور پر اور سینے کے کھلنے سے نہ واسطہ کا ایمان عوام کا بلکہ بجز خواص کے تمام خلق کا ہے اور یہ اعتقاد و تعلیق کہہ ہوتی ہے کہ کبھی گڑھی ہو جاتی اور کبھی ڈھیلی جیسے ڈرے پر گرہ ہو اگر تھی ہے اور اس بات کو بعید مت جانو بلکہ یہ یوں اور نصرا یوں اور بدعتوں کے حالات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو کہ انہیں جسکے عقیدے سخت ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ اگر ڈرے اور دھکے یا غلط نصیحت یا برمان و جہت سے اُنکو اس عقیدے سے نکالنا چاہو تو کبھی ممکن نہیں کہ وہ کل سبب اور بعض سطر کے ہوں کہ ادنیٰ گفتگو سے شک میں پڑ جاتے ہیں اور اُنکو اُسکے عقیدے سے

احسن مذاق
نما کے لئے والا
جب و آخر میں
کے حال میں
کہ وہ مومن ہے
۱۲ بخاری اور مسلم
مردانہ ایمانی ہونے پر

ایماندار ہوا جس صورت میں کہ لفظ ایمان کے معنوں میں عمل بھی داخل ہو تو ظاہر ہو کہ اعمال سے ایمان کی بیشی ضروری ہوگی اور یہ بات کہ
 ممکن تا غیر اس ایمان میں بھی ہوتی ہو کہ نہیں جسکو صرف تصدیق کہتے ہیں ایمان اختلاف ہو اور ہم اشارہ کر چکے کہ ایمان بھی تاثیر ہوتی ہے
 تیسرا اطلاق یہ ہو کہ ایمان سے غرض وہ تصدیق یقینی ہو جو کشف اور سینہ کے کھلنے اور نور بصیرت کے مشاہدہ کے طور پر ہو یہ قسم اور قسموں کی
 نسبت کر زیادتی اور کمی کے قبول سے دور تر ہو تاہم ہمارا قول یہ ہو کہ جو امر یقینی کہ ایمان شک ہو نہیں بھی نفس کا اطمینان مختلف ہو اگر تاہم
 مثلاً ایک بات یہ ہو کہ دنیا وہ ہیں ایک سے اور دوسری یہ ہو کہ عالم بنایا ہوا اور حادثا ہی ہر چند ان دونوں میں کسی میں شک نہیں
 مگر جیسا اطمینان پہلے پر ہو ویسا دوسرے پر نہیں بلکہ تمام یقینی امور واضح ہونے اور نفس کے اطمینان کرنے میں مختلف ہو اگر تہ ہیں
 اور ہم نے اس مضمون کو باب العلم کی اس فصل میں لکھا جو جسمین علمائے آخرت کی علامتیں مذکور کی ہیں اسی لیے اب دوبارہ لکھنے کی
 حاجت نہیں اور سب طلا تون میں ظاہر ہوا کہ جو کچھ سلف والوں نے ایمان کے زائد اور کم ہونیکو کہا ہو وہ درست ہی اور کیسے درست ہو
 کہ اخبار میں وارد ہو چکا کہ دوزخ سے نکلنے کا وہ شخص کہ اس کے دل میں ذرہ بھرا ایمان ہو اور بعض احادیث میں دنیا بھر کی قید ہے تو اگر
 دل کی تصدیق میں فرق ہو تو ان مقداروں کے مختلف ہونیکے کیا معنی ہیں تیسرا مسئلہ اس بات کی وجہ کیا ہو کہ سلف سے منقول ہو کہ
 کہ ہم مومن ہیں انشاء اللہ لفظ انشاء اللہ تو شک کی واسطے ہو اور ایمان میں شک کرنا کفر ہو اور سلف کے سب لوگ ایمان کے جواب میں
 یقین کے الفاظ بولنے سے باز رہتے تھے اور احتراز کرتے تھے چنانچہ سیفان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص یون کہے کہ میں خدا کے تعالیٰ کے
 نزدیک مومن ہوں تو وہ جھوٹا ہی اور جو کوئی یہ کہے کہ میں حقیقت میں مومن ہوں تو اسکا یہ کہنا بدعت ہی اس میں شبہ ہوتا ہی کہ جو شخص
 واقع میں مومن ہی وہ جھوٹا کیسے ہوگا کیونکہ جو واقع میں مومن ہو خدا تعالیٰ کے نزدیک بھی مومن ہوگا جیسے کوئی لمبا یا پٹھا واقع میں ہو اور
 اپنے اس وصف کو جانے تو وہ خدا کے نزدیک بھی ویسا ہی ہوگا اسی طرح اگر کوئی شخص خوش یا غمزدہ یا سنے والا یا بیٹھا ہو گا حال ہی ہوا کہ
 کسی دوسرے پوچھا جاوے کہ تم جاندار ہو تو اس کے جواب میں اگر وہ کہے کہ میں جاندار ہوں انشاء اللہ تو یہ جواب بموقع ہوگا۔ اور حضرت سیفان ثوریؒ سے
 جب پوچھا گیا کہ ایمان کے جواب میں کیا کہنا چاہیے تو فرمایا کہ یہ کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ ہمیں اُتار گیا تو اس جواب میں یہ کہہ دینے
 میں کہ ہم مومن ہیں فرق کیا ہوا اور حضرت حسنؒ سے جو کسی نے پوچھا کہ آپ مومن ہیں فرمایا کہ انشاء اللہ سائل نے عرض کیا کہ اے ابوسعید
 آپ ایمان میں ایسا لفظ شک کا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہو کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو کہیں خدا تعالیٰ یہ نفرماوے کہ اے
 حسن تو جھوٹ کہتا ہی اور پھر مجھ پر عذاب کا حکم ثابت ہو جاوے۔ اور حضرت حسنؒ فرمایا کرتے کہ کونسی بات مجھکو بخوف کرتی ہو اس امر سے کہ
 خدا تعالیٰ کو جو امر ناخوش ہو اسکو مجھ میں دیکھ کے مجھے برا جانے اور کہہ دے کہ جلا جا میں تیرا عمل قبول نہیں کرتا تو میں بے واسطہ ہی
 عمل کرتا رہوں۔ اور حضرت براہم بن اہم نے فرمایا ہی کہ جب تم سے کوئی کہے کہ تم مومن ہو تو کہو لا الہ الا اللہ اور ایک روایت میں فرمایا کہ کہو
 کہو ایمان میں شک نہیں اور تیسرا سوال کرنا ہمیں بدعت ہی۔ اور علقمہ سے کسی نے پوچھا کہ تم مومن ہو جواب دیا کہ توقع رکھتا ہوں انشاء اللہ
 تعالیٰ اور سیفان ثوریؒ نے فرمایا کہ ہم اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ
 کے نزدیک ہم کون ہیں تو یہ لوگ جو کشتیاں کیا کرتے تھے اسکی وجہ کیا ہو پس اسکا جواب یہ ہو کہ ان لوگوں کا انشاء اللہ کہنا درست ہو

رجحان صحیح
 ابو داؤد ابی یوسف

اور انکی چار وجہیں ہیں دو صورتوں میں تو انشاء اللہ متعلق شک سے ہو مگر یہ شک اصل ایمان میں نہیں ہوتا بلکہ ایمان کے خاتمے اور پورا ہونے میں ہوتا ہی اور وہ وجہیں ایسی ہیں کہ انشاء اللہ شک سے متعلق نہیں پہلی وجہ جسمیں شک سے تعلق نہیں یہ ہے کہ یقین سے استرازاں اس جسم سے کیا جاوے کہ اس میں خیریت ہو کہ نفس اور اپنے منہ میان چھوٹنے کا ہی اور اسکی بڑائی غیروقت میں وارد ہے چنانچہ انشاء اللہ تعالیٰ فرماتا ہو فلا تزلزلناک انفسکم اور فرمایا الم ترالی الذین یزکون انفسهم پھر فرمایا انظر کیف یفقدون علی اللہ الذلک ذلک و کسی حکیم سے پوچھا گیا کہ بڑا سچ کونسا ہی کہا کہ آدمی کا خود اپنے نفس کو تعریف کرنا اور از انجا کہ ایمان بزرگی کے صفات میں سے سب سے برتر ہو اور ہر کو یقین کے ساتھ کہنا اپنی مطلق بڑائی کرنی ہو اسلئے انشاء اللہ کہنا گویا اُس بڑائی کو کم کرنا ہو جیسے کسی انسان سے کہیں کہ تم طیب با فقیہ یا مفسر ہو تو وہ جواب میں کہے کہ ان انشاء اللہ تو اُسکی یہ غرض نہیں کہ اظہار شک کرے بلکہ اپنے نفس کو پست کرنے کے لیے انشاء اللہ کہتا ہو اسلئے کہ یہ لفظ بزرگی شستی کے لیے ہی اور چونکہ ترکیز نفس بھی ایک لازم ہو خیر کے لازم سے تو گویا اُسکے ضعیف کرنے کے لیے بول رہا ہو جیسا کہ لفظ کی تاویل یہ پٹھری تو اس سے معلوم ہو کہ اگر کسی سے کوئی برا وصف پوچھا جاوے مثلاً یہ کہ تم چور ہو یا نہیں تو ان انشاء اللہ نہیں کہنا چاہیے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کلمہ کے ذکر کرنے سے خدا تعالیٰ کا نام ہر حال میں لینا اور ہر کام کو لگنا خواہ بہرہ و کرنا ہو چنانچہ انشاء اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی قاعدہ تعلیم فرمایا جیسا کہ ارشاد ہو ولا تقولن شیء انی فاعل ذلک فلا ان یشاء اللہ پھر اسی پر اکتفا نہیں فرمایا کہ حالہ مشیت انھیں امور میں کیا جاوے جن میں شک ہو بلکہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ المسجد احرام ان شاء اللہ ہمیں مخلوقین رؤسکم ومقصرین لا تخافون حالانکہ اللہ تعالیٰ عالم تھا کہ یہ لوگ بیشک داخل ہونگے اور ہماری مشیت اس امر کے لیے ہو چکی کہ مقصود یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریق تعلیم فرمائے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی قاعدہ اختیار کیا کہ جس چیز کی آپ خبر دیتے خواہ وہ یقینی ہو یا مشکوک سب میں انشاء اللہ کہتے یہاں تک کہ جب قبرستان میں جاتے تو فرماتے کہ تم پر سلام ہو علی ایمان والو اور ہم انشاء اللہ تم سے ملینگے حالانکہ اُسے ملنے میں کچھ شک نہیں لیکن وہی بات کو چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیں اور امور کو اُس سے وابستہ کریں اور اس لفظ میں جسے یہ بات چلتی ہو کیونکہ عرف میں اسکا استعمال رغبت اور تمنا کے اظہار میں ہو گیا ہو مثلاً اگر تم سے کہا جاوے کہ فلاں شخص جلد مرے گا اور تم جواب میں کہو کہ انشاء اللہ تو یہ سمجھا جاوے گا کہ تمکو رغبت اُسکے موت کی ہو یہ نہیں پایا جاوے گا کہ تم انکی موت میں شک کرتے ہو اور اگر یہ کہا جاوے کہ فلاں کام میں جلد دور ہو جاوے گا اور تم رست ہو جاوے گا اور تم کہو کہ انشاء اللہ تب بھی تمھاری رغبت اُسکے شفا پانہیں مفہوم ہوگی غرض کہ لفظ مذکور شک کے معنوں سے رغبت کے معنوں میں معدول ہو گیا ہو ذکر اللہ کے زبان پر آنے کے لیے مستعمل ہو گیا ہو کوئی سامع ہو اس سے استنباط ہوگا کہ دوسری وجہ کا مدار شک پر ہو اور اُسکے معنی ہیں کہ میں واقع میں ہوں ہوں انشاء اللہ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو خاص کر کے ارشاد فرمایا اولئک ہم المؤمنون حقا یعنی حقیقت میں وہی لوگ ہیں جن کی بات کی ہر شے مؤمنوں کی دو قسمیں ہو گئیں اور اس صورت میں انشاء اللہ کا شک اصل ایمان کی طرف رجوع نہیں بلکہ ایمان کے کمال کی طرف راجع ہو گیا ہو اور ہر ایماندار اپنے ایمان کے پورا ہونے میں شک رکھتا ہو اور یہ شک کرنا کفر نہیں کہ جبکہ کمال ایمان میں شک کا ہونا دو وجہ سے ہر حق کو قبول یہ کہ نفاق ایمان کے کمال کو دور کر دیتا ہو اور نفاق ایک پوشیدہ امر ہو معلوم نہیں ہو سکتا کہ اُس سے برائت حاصل ہوئی یا نہیں

شہ اس وقت بودا پائی
 سحر اریان ۱۲ شہ
 تو نے نہ دیکھے وہ
 بواہ کیا کیا کہ وہ کہتے
 ہیں ۱۲ شہ اس وقت
 کیا باندھے تھے وہ
 انڈیہ جوت ۱۲
 شہ ۱۴ اور نہ کیو
 کسی کام کو کہ میں یہ
 کرد کا کل بلکہ یہ
 انڈیہ جوت ہے
 شہ ۱۵ شہ
 ہو رہے تھے اگر انڈیہ
 سید میں اگر انڈیہ
 جوت میں ہے
 بال مؤثر تھے اپنے
 شہ ۱۶ شہ
 شہ ۱۷ شہ
 شہ ۱۸ شہ
 شہ ۱۹ شہ
 شہ ۲۰ شہ

حجاج کو کتنا بچہ کچھ کتنا تھا آپ نے فرمایا کہ بھلا اگر حجاج ہوتا اور تیری گفتگو سننا تب بھی تو اُسکا ذکر اس طرح کرتا اُسے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اسکو لفاق تصور کیا کرتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں دوزبان والا ہوتا ہو اللہ تعالیٰ اُسکو آخرت میں منافقین کے زمرہ میں کر دیتا ہو۔ اور فرمایا کہ شر الناس ذو الوجدین اللہ یاتی ہولاً ربوہ یاتی ہولاً ربوہ اور حضرت حسنؑ سے کسی نے کہا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نفاق سے نہیں ڈرتے آپ نے فرمایا کہ بخدا اگر مجھ کو یہ معلوم ہو جاوے کہ میں نفاق سے بری ہوں تو میرے نزدیک سونے کے ٹیلوں سے یہ بات محبوب تر ہو اور یہ بھی آپ کا قول ہے زبانا کا دل سے مختلف ہونا اور باطن کا ظاہر سے اور مدخل کا مخرج سے جدا ہونا نفاق میں سے ہو اور ایک شخص نے حضرت حذیفہؓ سے عرض کیا کہ میں خدا کا خوف کرتا ہوں اس بات سے کہ منافق ہوں آپ نے فرمایا کہ اگر تو منافق ہوتا تو نفاق سے نہ ڈرتا منافق نفاق سے بے خوف ہو اگر تاہی اور ابن ابی بلکم نے کہا ہے کہ میں نے ایکسویس صحابہ کو اور ایک اہل بیت میں ڈیر لگھ سو صحابہ کو پایا ہو کہ سب نفاق سے ڈرتے تھے۔ اور مروی ہے کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب میں تشریف لے گئے تھے صحابہ نے ایک شخص کا ذکر کیا اور اُسکی بہت سی شناسائی اسی اُٹھان میں وہ شخص اُتھر نمود ہوا کہ چہرے سے وضو کا پانی بچا ہوا اٹکتا تھا اور اپنا جوتا ہاتھ میں لٹکا کے تھا اور پیشانی پر سجدہ کا گھٹا تھا لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی شخص ہے جسکی جینے تعریف کی آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اسکے چہرے پر نشان شیطان کی چھبٹ کا معلوم ہوتا ہے جس جب وہ شخص پاس آیا اور سلام کر کے لوگوں میں بیٹھ گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو ارشاد فرمایا کہ میں تجھ کو حسد کی تم دیکر پوچھتا ہوں کہ جب تو نے ان لوگوں کو دیکھا تھا تو تیرے دل میں یہ بھی گذرا تھا کہ نہیں کہ انہیں سے کوئی تجھ سے بہتر نہیں اُسے عرض کیا کہ بیشک گذرنا تھا اور آپ نے اپنی دعا میں یہ الفاظ فرمائے اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُکَ لِمَا عَلِمْتُ وَاَمَّا لَمْ اَعْلَمْ کَیْسَی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیا ڈرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں سطح بے خوف ہو جاؤں کہ دل تو اللہ تعالیٰ کی دوا نکلیوں میں جو صریح چاہتا ہے اُنکو پھیر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہو ذر انکم من اللہ عالم کو جو احتسابوں کی تفسیر میں یوں کہا گیا ہو کہ لوگ عمل کریں گے اور اُنکو نیکیاں سمجھیں گے اور قیامت میں انکا عمل بدی پلے میں ہو گئے۔ اور سری سقلی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی باغ میں جاوے جہیں سب طرح کے درخت ہوں اور اُنپر سب پرند ہوں اور ہر پرند انہیں سے اُس آدمی سے ایک زبان میں گفتگو کرے اور کہے کہ لے خدا کے ولی سلام اور اُسکا دل اس بات پر مطمئن ہو تو وہ اُنکے ہاتھوں میں گرفتار ہو گا۔ حال یہ کہ ان اخبار اور آثار سے تمکو معلوم ہو گا کہ نفاق کی باریکیوں اور شرک خفی کی ہمت سے معاملہ پر خطر ہو اور اُس سے بے خوف رہنے کی کوئی صورت نہیں یہاں تک کہ حضرت عمرؓ حضرت حذیفہؓ سے اپنے نفس کا حال پوچھا کرتے کہ کہیں میرا ذکر تو منافقین میں نہیں ہوا۔ اور ابوسلیمان دارانی کہتے ہیں کہ میں نے بعض اطر سے ایک بات سنی چاہا کہ اُسکا انکار کروں مگر یہ خوف ہوا کہ کہیں میرے قتل کا حکم نہ دیا ہو اور مجھ کو موت کا تو خوف نہ تھا بلکہ اس بات کا خوف تھا کہ جان نکلنے کے وقت دلیر یا مرید پیش ہو جاوے کہ خلق کی نظروں میں اچھا ہوں اسلئے میں انکار سے باز رہا۔ اور اس قسم کا نفاق اصل ایمان کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ اُسکی راستی در کمال در جفا کے مخالف ہوتا ہے کیونکہ نفاق دو قسم کا ہے ایک تو وہ کہ دین سے خارج کر کے کافروں میں ملا دیتا ہے اور جو لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ دوسرے میں داخل کر دیتا ہے اور دوسرا وہ ہے کہ اپنے ترکب کو ایک مدت کے لیے دوزخ تک پہنچاتا ہے یا علیحدہ کچھ درجات اور صدیقیوں کے رہنے سے

خدای عزوجل کی بلا و آفت
 میں اور ان کو دیکھنے
 برداشت نہ کر سکتے
 یا مگر وہ اس بات پر کیا حیران
 ہوا کہ ان کے پاس
 اور شیخ سے آگے
 اور ان کے پاس
 اور سے یہ بخاری و مسلم
 برداشت اور ہر دور ۱۷۵۰
 صبح احد و بارہ
 رات کو ہی ہر وقت
 صبح آج میں مجھے
 منفعت پہنچا دیں
 جس چیز کے لئے
 چاہی اور جس میں
 نہ جانی اور نہ
 عائشہ رضی اللہ
 اور نظر آج ان کو
 اللہ کی طرف سے
 جو خیال نہ رکھے
 صفحہ ۱۲

اگر کہہ دیتا ہوں اس قسم میں شک ہو کر تا ہوا اسی کے لیے انشاء اللہ کہنا مستحسن ہو اور اس قسم کے نفاق کی اصل ظاہر و باطن میں تفاوت کا ہونا اور خدائے تعالیٰ کے عذاب کا نہ ہونا اور عہد اور دوسرے امور میں جیسے بجز صدیقوں کے اور کوئی کچا نہیں چوتھی وجہ بھی شک پر مبنی ہے اور وہ خاتمے کے خوف کے باعث ہے کہ آدمی کو معلوم نہیں کہ موت کے وقت ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں اگر خدا نخواستہ خاتمہ کفر ہو ہوا تو پہلا ایمان نکلا گیا ایسے کہ وہ تو انجام کو سلامت رہنے پر موقوف تھا جیسے روزہ و ارستہ و دیگر کو چھپیں کہ تیرا روزہ درست ہے اور وہ یقیناً کھدے کہ میں روزہ دار ہوں اور دن بھر میں عطا کرے تو پہلا قول اسکا جھوٹا ہو جاوے گا ایسے کہ روزے کی صحت آفتاب کے غروب ہونے تک پورا رہنے پر موقوف ہو گا سارا دن بھی روزے کا وقت ہو اس طرح عمر کے سبب یا ایمان کے درستی کی مدت میں اگر کسی صحت اور کمال غنائے کے وقت پر موقوف ہو کہ مومن کے ساتھ وہی ایمان رہتا ہو اور خاتمہ کے حال میں شک ہو اور نہایت خوفناک ہو اور اسی جہت سے بہت سے خوف کر نیوالے روتے رہتے ہیں کیونکہ خاتمہ پہلے مقدمہ اور خواہش ازلی کا ثمرہ ہو اور خواہش ازلی بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب وہ چیز جس پر حکم ہو چکا ہو ظاہر ہو آدمیوں میں سے کسی کو اطلاع نہیں غرضکہ خاتمہ کا خوف مثل سابقہ ازلی ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حال سے وہ چیز ظاہر ہوتی کہ مثبت سابقہ اسکے خلاف ہو اس صورت میں کون جان سکتا ہے کہ میں انھیں لوگوں میں سے ہوں خیر کا شب زل خرابی لکھ چکا ہو اور بعضے شخصوں کو جہالت سکرۃ الموت بالحق کی تفسیر میں یہ کہا ہو کہ حق سے مراد سابقہ ازلی ہے یعنی موت کے وقت اسکا ظہور ہو جاوے گا اور بعض اہل کمال کہتے ہیں کہ اعمال میں سے صرف خاتمے کے اعمال تو لے جاوے گئے۔ اور حضرت ابوہریرہؓ انشاء اللہ کی قسم کھا کر کہا کرتے تھے جو کوئی اپنے ایمان کے چھن جانے سے نہ ڈر ہو گا اسکا ایمان چھن جاوے گا اور بعض کا قول ہے کہ گناہوں سے چھن گناہ ایسے ہیں کہ انکی سزا خاتمے کا عذاب ہوتا ہے خدا تعالیٰ سے ہم اس گناہ سے پناہ مانگتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ولایت اور کرامت کا جھوٹا دعویٰ گزرتی سزا ہو کہ خاتمہ بڑا ہو۔ اور بعض عارف فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض کچھ مکان کے دروازے پر شہید ہونا ملتا ہو اور چھ کے دروازے پر صرف توحید پر مرنا حاصل ہو تو میں حجر کے دروازے پر توحید پر مرنا اختیار کروں ایسے کہ مجھے کیا معلوم ہے کہ صحن کو طے کر کے مکان کے دروازے تک جانے میں میری دل کی توحید میں کیا تبدیلی ہو جاوے گی اور بعضوں نے کہا ہے کہ اگر میں کسی شخص کو بچا کر اس پر بس تک موجد جانوں پھر سکے اور اسکے پیچ میں ستون چاکل ہو جاوے اور وہ مر جاوے تو میں یہ منکر نگاہ کہ وہ توحید پر مرنا ایسے کہ اتنے عرصہ میں اسکے دل کا حال معلوم نہیں کہ ویسا ہی رہا ہو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کلمہ کہ میں مومن ہوں وہ کافر ہو اور جو کہ کہیں عالم ہو جائے اور اس آیت کی تفسیر میں تمت لکھ رہا ہے صدقاً وعدلاً بعضوں کا قول ہے کہ صدقاً اس شخص کے لیے ہے کہ ایمان پر مرنا ہو اور وعدلاً اس کے واسطے جو فک پر مرنا ہو اور انشاء اللہ تعالیٰ فرماتا ہو وتمد عاقبتہ الامور یعنی انجام کاموں کا خدا کے لیے ہے تو جب شک اس میں ہو کہ میں انشاء اللہ کا کتنا واجب ہو کیونکہ ایمان اسکو کہے ہیں کہ میں جنت کا ہو جیسے روزہ اسکو کہتے ہیں کہ میری الذمہ کرنے اور جو روزہ قبل غروب کے ٹوٹ جائے وہ میری الذمہ نہیں کرتا اسی لیے روزہ بھی نہ کھلاوے گا ایسا ہی حال ایمان کا ہے بلکہ اس بنا پر تو اگر گزشتہ روز کا حال کوئی بعد کو پوچھے کہ کھل روزہ رکھا تھا تو اسکے جواب میں کہنا چاہیے کہ ہاں انشاء اللہ ایسے کہ روزہ حقیقی وہ ہو جو مقبول ہو اور مقبول کو سولے خدا تعالیٰ کے کوئی اور نہیں جانتا اور اسی جہت سے انشاء اللہ کہنا ہر ایک عمل خیر میں اچھا ہو اور اس سے شک اس عمل کے مقبول ہونے میں نہ ہو گا

تو اور آتی
بیچنی موت کی
تحقیق نہ ہو
عبارتی نے برکت
ابن عمر نصف آخر
روایت کیا جو اور
ایک کچھ بھی روایت
سچ کا قول ہے
ابو منصور در پٹی سے
مازب سے روایت
ضیف روایت کیا
۱۲ ست ۳۴ اوپر سے
رہا کی بات پوری
بچی ہے انھان کی

آرزو سے حاصل ہو جاتی ہیں اور بدن کو شش سہل الوصول ہوتی ہیں ہاں جس شخص کی چشم دل ان درجات کے دیکھنے سے اندھ ہو جاتی ہیں وہ طہارت صرف ظاہر کی طہارت کو سمجھتا ہے جو نجاست اور اقسام کے ایسی ہی جیسے اوپر کا پوست مغز کی نسبت کرہوتا ہے اور اسی کو مقصود سمجھ کر سبب خیر غور کرتا ہے اور اس کے طریقوں میں نہایت مبالغہ کرتا ہے اور اپنے تمام اوقات استنجا اور کپڑوں کے دھونے اور ظاہر کی ستھرائی میں اور بیت سے بہتے پانی کی تلاش میں صرف کرتا ہے اس جہت سے کہ اپنے وسوسے اور فساد عقل سے یہی خیال کرتا ہے کہ طہارت مقصود اور شریف ہی ظاہر کی طہارت ہو اسکو اول لوگوں کی سیرت معلوم نہیں کہ وہ لوگ اپنی تمام ہمت اور فکر دل کے پاک کر نہیں مشغول کھتے تھے اور طہارت ظاہری کے باب میں سادہت فرماتے تھے چنانچہ حضرت عمرؓ نے باوجود اپنے علو شان کے ایک نصرانی عورت کی ٹھیلیا سے وضو کیا تھا اور وہ لوگ کھانے کے بعد چربی وغیرہ کے دور کرنے کے لیے ہاتھ نہ دھوتے تھے بلکہ انگلیوں کو تلوون پونچھ لیا کرتے تھے اور آستان اقدسین کو بدعت نوایجاد میں سے جانتے تھے مسجدوں میں نماز میں پر بدن فرش کے پڑھتے اور راہونین پیادہ چلتے اور جو شخص اپنے لیٹنے میں زمین پر کچھ نہ بکھاتا کہ خاک پر لیٹ رہتا وہ اکابر میں سے ہوتا تھا اور استنجا میں ڈھیلو نہ کرتا کیا کرتے تھے اور حضرت ابوہریرہؓ اور دوسرے اہل صفہ کا قول ہے کہ ہم گوشت بھنا ہوا کھاتے اور تکبیر نماز کی ہو جاتی تو ہم انگلیوں کو کنکروں میں ڈال کر سٹی سے ملدیتے اور نماز میں مل ہو جاتے اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم آستان کو جانتے تھے ہمارے رومال ہمارے پانوں کے تلوے ہوتے تھے کہ جب کچھ چکنا بی کھاتے تو تلووں سے ہاتھ پونچھ لیتے اور کہتے ہیں کہ بعد زمانے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چار چیزیں دل ایجا ہوئیں ایک چلبی دوسری آستان تیسری دسترخوان چوتھی ہیٹ بھر کر کھانا پس لے لوگوں کی توجہ بالکل باطن کی نظافت پر تھی یہاں تک کہ بعض کا قول ہے کہ نماز جو توں سمیت پڑھنا افضل ہے ایسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غلیظ مبارک جب اتاری تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو خبر دی تھی کہ انہیں نہاست لگی ہو اور لوگوں نے جو اپنی جوتیاں اتاریں تو آپ نے اُن کو ارشاد فرمایا کہ تمہاری جوتیاں کیوں تار لیں اور جوتیاں اتارنے کو برا جانتے اور کہتے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی محتاج اگر انکی جوتیاں اٹھالیا جائے غرض کہ ان امور ظاہری میں لوگ اس طرح تساہل کرتے تھے بلکہ راستے کی کچھ بن بننگے پانوں چلتے اور اسپر بیٹھ جاتے اور مسجدوں میں زمین پر نادر پڑھتے اور ردی جو اور گھونٹی کھاتے حالانکہ ان کو جانور پاؤں سے کھوند کرتے ہیں اور پیشاب کرتے ہیں اور اونٹ اور گھوڑوں کے پیسے سے احتراز نہیں کرتے تھے باوجودیکہ اکثر نجاستوں میں لوٹا کرتے ہیں اور انہیں سے کچھ حال میں نہیں لکھا کہ نجاست کی باریکیوں میں سوال کرتا ہو وہ تو اس طرح ان میں سستی کیا کرتے تھے اور اب وہ نوبت آگئی کہ رجوت کا نام ستھرائی رکھا ہو اور کہتے ہیں کہ یہ دین کی بنا ہے اور اکثر اوقات اپنے ظاہر کی تیاد میں تھے ہیں جیسے نشاط و وطن کو سنوارا کرتی ہی حالانکہ انکے باطن کبر اور عجب اور جہالت اور ریا اور نفاق کی آکو گویوں سے بھرے ہیں اسکو برا نہیں جانتے اور نہ اس سے تعجب کریں اور اگر کوئی شخص استنجا کرنے میں صرف ڈھیلو نہ کرتا کھائے یا زمین پر بننگے پانوں چلے یا مسجد کے زمین یا اور یوں پر بدن مصلے کھائے نماز پڑھے یا فرش پر بدن چمڑے کی چلیوں کے چلے یا کسی بڑھیا کے برتن سے یا کسی بے تکلف آدمی کے برتن سے وضو کرے تو اسپر قیامت ہر پاکرین اور سخت انکار سے پیش آویں اور اسکا لقب ناپاک ٹھہرا دیں اور اپنی ذات میں اسکو نکال دیں اور انکے ساتھ کھانا پینا ملنا چھوڑ دیں سچان انکسار اور شکستہ حالی کو جو جزو ایمان ہے ناپاکی کہتے ہیں اور رجوت کو ستھرائی بولتے ہیں

راج ابن ماجہ
بروایت عبد اللہ
بن اسحاق اور
بروایت ابو یوسف
مسلم بن الحجاج
بخاری بخاری بروایت
ابو یوسف بروایت
عمر بن الدرداء
بروایت ابو یوسف

تو دیکھو کہ اس وقت میں کیسی بڑی بات اچھی ہو گئی، جو اور اچھی بڑی اور میں کی رسم کیسی جاتی رہی جیسے اسکی اہمیت اور علم جاتا رہا پس اگر یہ کہہ کو کہ یہ عادتیں جو صوفیوں نے اپنی صورتوں اور نظافت کے باب میں ایجاد کی ہیں تم کیا انکو ممنوع اور بڑا کہتے ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ بے تفصیل کیے مطلق بڑا ہم نہیں کہہ سکتے بلکہ ہمارا قول یہ ہو کہ مستحرامی اور مکلف اور برتنوں اور آلات کا تیار کرنا اور چیلپونکا استعمال کرنا اور لنگی غبار کے دور کرنے کے لیے اور دھنی اور سوا اسکے اور سامان کو اگر بلا کسی قید کے بجا کرین تو یہ چیزیں بذات خود مباح معلوم ہوتی ہیں بلکہ بعض اوقات انہیں احوال اور برتنوں کے شامل ہو جیسے اچھی باتوں میں ہو سکتی ہیں اور بڑی میں بھی ہو سکتی ہیں۔ انکے مباح ہونے کی وجہ تو ظاہر ہے کہ جو شخص یہ باتیں کرتا ہو وہ اپنے مال و زر بن اور دیگر دن میں تصرف کرتا ہو اور یہ تصرف اسکو مباح ہو بشرطیکہ انہیں مال کا تلف نہ کرنا اور نہ ہرچ اور ان چیزوں کے پرا ہو جانے کی صورت یہ ہو کہ انکو دین کی اصل ٹھہرا لیا جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے نبی الدین علی النظافۃ اسکی تفسیر انھیں امور کو سمجھیں یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اس میں پہلے لوگوں کی طرح تساہل کرے تو اسپر اعتراض کریں یا یہ صورت ہو کہ ان امور سے غرض ظاہر کی زینت اور خلون کی نظرون میں اچھا معلوم ہوتا ہو تو اس صورت میں یہ امور داخل رہاے ممنوع ہو گئے ہیں ان دو لحاظوں سے یہ باتیں بڑی ہو سکتی ہیں اور اچھی ہو نہ کیا یہ طور ہے کہ اسنے غرض بہتری ہو نہ زینت اور جو انکو ترک کرے اسپر اعتراض نہ کیا جاوے اور نہ انکے باعث اول وقت کی نماز میں تاخیر واقع ہو اور نہ انہیں مصروف ہو نیسے کوئی عمل انہیں بہتر یا تزینت علم وغیرہ چھوٹنے پانے میں گراں بہا تو اسنے مصدق ہوں تو انکو مباح کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ نیت کی جہت سے ثواب بھی حاصل ہو سکیں اس قسم کے امور میں ثواب انھیں نکلون کو ہوتا ہو جو بالفرض اگر طہارت میں مصروف نہ ہوں تو سونے میں یا ٹیل فانیوں میں مشغول ہوں تو ایسے لوگوں کا طہارت کے دھندے میں لگا رہنا بہتر ہو ایسیلئے کہ استنجہ اور کچھ نہو کا تو یہ ضرور ہو گا کہ ذکر الہی اور عبادت کی یاد دہنے سے ہوگی انہی لیے اگر یہ امور اسراف اور بڑائی کی طرف تیل نہ کر جاویں تو کابل وجود کے حق میں بہتر ہیں مگر علم و عمل انکو چاہیے کہ وہ اپنی اوقات ان امور میں حاجت کی مقدار پر صرف کریں اور زیادہ حاجت انکے حق میں اچھا نہیں بلکہ جو ہر نفیس اپنی عمر کا جس اور عمدہ فوائد سے سکتے ہیں راگناں کرتا ہو اور اس بات سے تعجب نہ کرنا چاہیے کہ ایک ہی شے ایک لوگوں کے حق میں اچھی ہو دوسروں کے حق میں جبری کیوں ہوئی ایسیلئے کہ ایسا ہو کرتا ہو نیکون کی خوبیاں مقربوں کے حق میں برائیاں ہوتی ہیں۔ اور بیکار آدمی کو نہ چاہیے کہ صوفیوں نے نظافت کے باب میں احتیاط کرے اور خود اسکا پابند نہو اور دعویٰ کرے کہ میں صحابہ کی شاہدیت کرتا ہوں ایسیلئے کہ انکی شاہدیت تو اس بات میں ہوتی ہو کہ بجز احرام کے اور کسی بات کی فرصت نہو چنانچہ داؤد طالی سے کسی نے کہا کہ تم اپنی داڑھی میں کنگھی کیوں نہیں کرتے آنھوں نے جواب دیا کہ مجھ کو فرصت اس کام کی کہاں یہ امر تو بیکاری سے متعلق ہو ایسیوجہ سے عالم اور عامل کو ہماری دانست میں مناسب نہیں کہ دھوئی کے دھونے ہوئے کپڑے وغیرہ ہم کرے کہ اسنے دھونے میں کمی کی ہوگی اور خود انکے دھونے میں اوقات ضائع کرے کیونکہ پہلے قرن کے لوگ تو کچی ہوئی پوتین سے نماز پڑھ لیا کرتے تھے حالانکہ دھوئے ہوئے اور پکے ہوئے میں طہارت اور نجاست کے باب میں بہت فرق ہو بلکہ انکا دستور تھا کہ نجاست کو جب آنکھ سے دیکھتے تو اس سے اجتناب کرتے نہیں کہ باریک باتیں شہوں کی نجاست میں نکالا کرتے ہوں ہاں ریا کی اور ظلم کی باریکیاں ہو چے تھے یہاں تک کہ حضرت سفیان ثوری علیہ السلام اپنے ایک ساتھی کے ایک کان کے

احادیث باب میں
اور سیرت میں

دروازے پر گزرتے رفیق کو ارشاد فرمایا کہ تو اونچا عمل مت بنانا اس لیے کہ اگر آدمی اس مکان کو نہ دیکھتے تو اس کا مالک کبھی بتا سکتا تھا اس لئے کہ اس مکان کو نہ دیکھنے والا صرف کو اسکے اسراف پر عین ہوتا ہو غرض کہ اپنے ذہن کو جہد تنہا سے طہارت کے دقائق کے نکالنے میں لگاتے تھے بھلا سقون کے وہم اور وسوسوں میں نہ پھنساتے تھے پس اگر کوئی عالم کسی عامی کو پاوے کہ وہ اسکے گھر سے دھوئے میں احتیاط کے ساتھ متکفل ہو تو بہتر بات ہو اس لیے کہ سستی کی نسبت کر تو بہتر ہو اور عامی مذکور کو یہ فائدہ بھی ہو کہ اس کا نفس بارہ ایک مباح کام میں لگا ہوا ہو اتنی ہی دیر خاص سے بازار بیگا کیونکہ نفس اگر کسی کام میں مصروف نہیں ہوتا تو آدمی کو اپنے دھندے میں لگا لیتا ہو اور جبکہ عامی مذکور اس گھر سے دھوئے میں سے عالم کا تقرب چاہتا ہو تو یہ امر اسکے نزدیک سبب امور ثواب کی نسبت کر افضل ہو اس لیے کہ عالم کا وقت اس جیسے کام کے متکفل ہو بیسے شرف ہو تو عامی کے متکفل ہو جائے عالم کا وقت محفوظ رہیگا اور عامی کے لئے اشرف وقت یہ ہے کہ ایسے ہی کاموں میں مصروف ہو تو اس پر سب طرف سے خیر و برکت ہوگی۔ اور اس مثال سے اور غلو کی نظیروں کو اور اُن کے فضائل کی توثیق کو اور ایک دوسرے پر اُن کے مقدم ہونے کو سمجھ لینا چاہیے اس لیے کہ عمر کے لحظوں کو افضل بات میں صرف کر نیکی کے لیے خوب حساب کرنا اس سے اہم ہو کہ تمام دنیاوی امور میں تدقیق کی جائے اور جب تم اس مقدمے کو جان چکے اور ظاہر ہو گیا کہ طہارت کے چار مرتبے ہیں تو اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ہم اس بات میں صرف ایک قسم کی نظافت کو ذکر کرتے ہیں یعنی ظاہر کی طہارت کو اس لیے کہ ہم اس کتاب کے اول حصہ میں جان بوجھ کر بجز ظاہر باتوں کے اور کچھ نہیں کہتے پس ہم کہتے ہیں کہ طہارت ظاہر تین قسم ہو اول نجاست ظاہری سے پاک ہونا دوم نجاست عکلی سے پاک ہونا جسکو حدیث کہتے ہیں سوم بدن کے فضلوں سے پاک ہونا اور فضلات بدن سے طہارت پاک ٹھکانے یا اترے سے پاک ہونا لگانے وغیرہ ہوتی ہو قسم اول نجاست ظاہری سے پاک ہونے کے ذکر میں آئیں تین باتوں کا ذکر کیا گیا ایک جس چیز کو دور کرنا اور ایک جس چیز سے دور کرنا اور ایک طریق دور کرنے کا بیان اول ان اشیا کا ذکر جو دور کی جاویں دو در کٹنی چیزیں نجاستین ہیں اور اسیان تین طرح کے ہیں اول جمادات یعنی جن میں زندگی نہیں دوم حیوان ستم اجڑے حیوان ان میں سے جمادات کا یہ حال ہو کہ سوکھا شراب کے اور کھٹ زدہ نشہ آور چیز کے سب پاک ہیں اور حیوان ستم کے اور سور کے اور جو چیز ان دونوں سے پیدا ہوا اسکے سوا سب پاک ہیں اور حیوان جب مر جاویں تو سو یا پانچ حیوانوں کے سب نجاستین ہیں اور وہ پانچ یہ ہیں آدمی اور مچھلی اور بکری اور بیل کا کیرا اور اسین داخل ہو وہ کیرا جو کھانے یا کمر وغیرہ میں پڑ جاتا ہو یا پتھروں میں جاوے یا زمین میں ہوتا ہو انہیں نجاستین کہتے ہیں اور کیرا وغیرہ کہ اس طرح کی چیزیں اگر پانی میں گر جاویں تو پانی اس سے نجاست ہوگا اور حیوانات کے اجزاء طرح کے ہیں اول وہ حیوان جسے علیحدہ ہو گئے ہوں اُن کا حکم مردہ کا سا ہو مگر بال علیحدہ ہو بیسے ناپاک نہیں ہوتا اور ہڈی پاک ہو جاتی ہو وہ مردہ بطور نجاستین ہو حیوان کے اندر سے نکلتی چیزیں نجاستین سے جو طرح کی ہوں کہ تبدیل نہیں ہوتیں اور اُن کے ٹھکانے کی جا مقبرہ نہیں پاک ہیں جیسے آنسو اور پسینا اور لعاب و ریشہ اور جین چیزوں کا ٹھکانا مقدر ہو اور وہ تبدیل ہوتی ہیں وہ نجاستین ہیں پھر نجاستین جو حیوان کی اصل ہو مثلاً آبی اور اڑنے والے کے پاک ہیں اور خون اور پیپ اور پاشا تمام حیوانات کا نجاست ہے اور ان نجاستات میں سے تھوڑی ہوں یا بہت معاف ہیں نجاستین سو یا پانچ چیزوں کے اول ڈھیلے سے ہٹنی کرتے کے بعد اگر کچھ اثر نجاست کا رہ جاوے تو وہ معاف ہو بشرطیکہ نکلنے کی جگہ سے نہ بڑھ جاوے ورنہ راستوں کے بچر اور گوبر کا غبار راہ میں معاف ہو باوجودیکہ نجاست کا یقین ہو مگر اس قدر معاف ہو کہ اس سے بچنا دشوار ہو یعنی جیسے حال گزرتے ہو کو کوئی

لکھ ظہار فی کو الخرجہ میں ہیں یہی کہ نجاستین سے ہیں اور دروازے پر نظر آتی تو نجاست سبھا لگنے سے قراہی ہو سکتی دیکھ اس لیے کہ اگر آدمی الخرجہ

اح جب پورے جانور سے پانی مقدار دو قلعہ کے تو نہیں اٹھاتا پلیدی کو ۱۱ صاحب سنن و جامع برکات است این اثر صفحہ ۱۲

ف تحقیق مصنف پانی کی نجاست میں ۱۲

یہ کہہ کہ اُسے خود تھیرا ہی یا پھسل کر گر پڑا ہی پتھری وہ نجاست کہ موزوں کے تلے میں لگ جاتی ہے اس جہت سے کہ راہوں میں ضرور پڑی رہتی ہو تو وہ بھی معاف ہو کر گرنے کے بعد کیونکہ اُس کے دور کر نہیں جرج ہی جو تھیں پسو و نکاحون تھوڑا ہو یا بہت لیکن اگر عادت کی حد سے گزر جائے تو البتہ معاف نہیں خواہ تمھارے کپڑے میں ہو یا غیر کے کپڑے میں ہو اور تنے اُس کو پہن لیا ہو یا چوبین پھنپ و کا خون اور جو کچھ اسپین سے پیلا و رچ ہو بے معاف ہو حضرت ابن عمرؓ نے اپنے مٹا سے کور کر دیا اسپین سے خون نکلا آپ نے اُس کو نہ دھویا اور نماز پڑھ لی اور اُسی کے حکم میں ہیں وہ رطوبات جو ناسورون سے نکلتی ہیں یا فصد کے بعد خون کا چلکتا رہتا ہو یہ بھی معاف ہیں لیکن جو ہو کہ واقع ہوں جیسے زخم لگنا وغیرہ تو اس کا حکم خون اتنا خاصہ سے ملا دیا جاویگا ان پھنسیوں کا ساحال نہوگا جسے انسان اکثر خالی نہیں رہتا اور شریعت میں جو ان پانچوں نجاستوں سے چشم پوشی کی گئی اس سے تھکو معلوم ہوا ہوگا کہ طہارت کا معاملہ سہولت پر مبنی ہو اور جو کچھ اس باب میں نیا ایجاد ہوا ہو وہ ضرور سوسہ ہو انکی کچھ اصل نہیں دوسرے بیان اُن چیزوں کے ذکر میں جسے نجاست دور کیا ہے وہ دو طرح کی ہیں یا جا بدہین یا ہستی ہوئی جا بد چیز ہستی کا وہ صیلا ہو یہ خشک کر نیسے پاک کر دیتا ہو اور اسپین شرط یہ ہو کہ سخت ہو اور پاک ہو اور نجاست کو چوٹا ہو اور حرمت نہ رکھتا ہو اور ہستی چیزوں میں سے سوائے پانی کے اور کسی چیز سے نجاست دور نہیں ہوتی اور پانی بھی سب دور نہیں کرتے بلکہ نجاست کا دور کرنے والا وہ پانی ہے جو پاک ہو اور کسی بے حاجت چیز کے ملنے سے ٹھمن تغیر فاحش نہوگیا ہو اگر پانی میں کوئی نجاست مل جائے جس سے اُس کا مزہ لیا رنگ یا بو بد لجاوے تو وہ پانی پاک نہیں رہتا اور اگر نجاست کے پڑنے سے ان تینوں وصفوں میں سے کوئی نہ بدلے اور پانی مقدار میں قریب نو مشکون کے یا سوا چھ من تول میں ہو تو وہ نجس نہوگا اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذ بلغ المارقلیتین لم یحل جنباً اور اگر اس مقدار سے کم ہوگا تو امام شافعی کے نزدیک نجس ہو جاویگا یہ حال ٹھمرے ہوئے پانی کا ہو لیکن ہوتا پانی اگر نجاست بدل جاوے تو جتنا بدلا ہو وہ وہاں پاک ہو اُس سے اوپر اونچے کا ناپاک نہیں اس لیے کہ پانی کے سوا سے سب جدی جدی ہیں اور اس طرح اگر ہستی نجاست پانی کے ہاؤ میں چلے تو جس جگہ وہ پانی میں پڑی ہو وہ نجس ہو اور جو اُس کے دھننے یا میں پانی ہو وہ نجس ہو بشرطیکہ پانی قلیت سے کم ہو اور اگر پانی کی چال نجاست کی چال سے قوی تر ہو تو نجاست کے اوپر کی جانب کا پانی پاک ہو اور نیچے کی جانب کا نجس ہو گو دور ہو اور بہت ہو لیکن جس صورت میں کہ کسی حوض میں مقدار قلیت سے کم پانی جمع ہو جاوے گا تو نجس نہ رہیگا اور نجس پانی اگر دو قلعوں کے برابر اکٹھا ہو جاوے تو وہ پاک ہو جاتا ہو اور پھر حد اگر نیسے ناپاک دوبارہ نہیں ہوتا یہ مذہب امام شافعی کا ہو اور جھکولون اچھا معلوم ہوتا تھا کہ امام شافعی کا مذہب پانی کے باب میں امام مالک کے مذہب کے موافق ہوتا ہے پانی اگر چہ تھوڑا ہو بدون قلیتوں وصفوں میں سے ایک کے بدلنے کے امام مالک کے نزدیک نجس نہیں ہوتا تو امام شافعی کا مذہب بھی یہی ہوتا تو خوب تھا اس واسطے کہ ضرورت نہ پڑتی تھی اور قلیتیں کی قید لگانے سے دستور اُبھرتے ہیں اور اسی جیسے لوگوں پر یہ شرط لگانا ہی اور واقع میں بھی یہ قید شقت کا سبب ہو جو کوئی اُس کا تجربہ کرے اور سوچے اُس کو کیفیت معلوم ہوتی ہو اور اسپین کچھ شہ نہیں کہ اگر قلیتیں کی شرط لگی ہوتی تو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں بطریق اولی طہارت دشوار ہوتی اسکے کان و دونوں جگہ نہیں نہ بیتے پانی کی کثرت ہو نہ ٹھمرے کی اور اولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکر آخر زمانہ صحابہ تک کوئی واقعہ طہارت کے باب میں منقول نہیں اور نہ کوئی سوال نجاستوں سے پانی کے بچانے کی کیفیت کے دریافت کر نہیں پایا جاتا ہو اور اُن لوگوں کے پانی کے برتنوں پر لکھول لور لو نڈیوں اور ایسے لوگوں کا تصرف

رہتا تھا جو نجاستوں سے استرازا نہیں کرتے۔ اور حضرت عمرؓ نے اُس پانی سے وضو کیا جو نصرانی عورت کے گھڑے میں تھا اس سے توصاف یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بجز عدم تغیر پانی کے اور کسی شرط پر اعتقاد نہیں کیا ورنہ نصرانی عورت اور اُس کے برتن کا نجس ہونا ہی کہ ظن غالب سے بادی تامل معلوم ہوتا ہو پس امام شافعیؒ کے مذہب پیشکل سے قائم ہونا اور بیشتر کے قرون میں اس امر کا تقاضا ہونا ایک دلیل ہو جس سے پانی میں قلتین کی شرط لگانے کا اند معلوم ہوتا ہو اور حضرت عمرؓ کا فعل دوسری دلیل ہو اور تیسری دلیل یہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کے لیے برتن چھکا دیا تھا۔ اور اسوقت کے لوگ نبی سے برتنوں کو ڈھانپتے نہ تھے حالانکہ دیکھتے تھے کہ نبی جو کھانا کھاتے اور اُنکے شہروں میں حوض نہ تھے کہ جنہیں سے بلیان پانی پیتی ہوں نہ کہو نہ ہوں اُنکر کہتی تھیں بلکہ اُنکے برتنوں ہی میں پانی پیا کرتی تھیں اور چوتھی دلیل یہ ہو کہ امام شافعیؒ نے تصریح فرمائی ہے کہ جس پانی سے نجاست دھوئی جائے اُسکا دھوون پاک ہے بشرطیکہ اُسکا کوئی رصفت نہ بدے اور اگر بدل جاوے تو دھوون ناپاک ہو پس پانی کے نجاست پر ڈالنے میں درنجاست کے پانی میں گنہیں کو شافری ہو اور بعض جو یہ کہتے ہیں کہ پانی کے گرنے کی قوت نجاست کو دفع کرتی ہو تو اگر وہ نجاست پانی سے نہیں ملتی تو پھر اُسکے کیا معنی کہ نجاست دور ہو جاتی ہو اور اگر یہ کہو کہ حاجت کے سبب ایسا ہوتا ہو تو حاجت تو اُسکی طرف بھی ہو کہ سوائے تغیر و صاف کے اور قید پانی کے نجاست میں نجاست لگائی جاوے اور سببین کیا فرق ہو کہ جس طاش میں نجس کپڑا ہو اُس میں پانی ڈال دیا یا جس طشت میں پانی ہو اُس میں ناپاک کپڑا ڈال دیا کپڑوں اور برتنوں کے دھو نہیں دونوں طرح کی عادت ہے۔ پانچویں دلیل یہ ہو کہ وہ لوگ تھوڑے پانی جتنے ہوئے کے کنارہ پر کھڑے کھڑے کیا کرتے تھے اور امام شافعیؒ کے مذہب میں باتفاق ثابت ہے کہ جب بھتے پانی میں پیشاب پڑ جاوے اور وہ متغیر نہ ہو تو اُس سے وضو کرنا درست ہو گو پانی تھوڑا ہو تو پھر بجتے اور ساکن میں فرق کیا اور اب کوئی یہ بتاؤ کہ متغیر نہ ہونے پر حوالہ کرنا ہتر ہو یا بھنے کے سبب پانی کی قوت پر حوالہ کرنا اچھا ہو پھر اس قوت کی حد کیا ہو یا جو پانی کہ حمام کی ٹونڈیوں میں سے نکلتے ہیں اُن پر یہ قاعدہ جاری ہو کہ نہیں گنہیں جاری تو فرق نہ ملتا چاہیے اور اگر جاری ہو تو ناپاک کی کیا نسبت پڑ جاوے اور جو برتنوں میں سے بد نہیں ہونے کی حکم پڑ جائے دونوں میں فرق کیا ہو آخر یہ بھی پانی ہوتا ہے علاوہ ازین پیشاب سے پانی نہیں بہت بستر نجاست کے خوب ملتا ہو تو جب یہ حکم دیدیا کہ جو پانی بستر نجاست پر گزرے وہ نجس ہو پھر اُنکے ایک ایسے حوض میں جمع ہو کہ اُسکی مقدار قلتین ہو تو بستر نجاست اور زہتی نجاست میں کیا فرق ہو پانی تو ایک ہی ہو اور ملجانا بہ نسبت اوپر کے گزرنے کے زیادہ ہو تو کیا وجہ کہ پیشاب سے وضو درست ہو اور بندھی نجاست پر گزرنے سے ناجائز ہو چھٹی دلیل یہ ہے کہ قلتین پانی میں اگر آدھ سیر پیشاب پڑ جاوے اور وہ پانی علاوہ کیا جائے تو جو پانیہ اُس سے بھرا جاوے گا وہ پاک ہوگا اور یہ ظاہر ہے کہ اس میں کچھ قطرے پیشاب کے ضرور ہونگے گو تھوڑے ہوں پس یہ بتاؤ کہ پانی کی طہارت کی علت متغیر نہ ہونے کو کہنا اچھا ہو یا کثرت کی قوت کو بتانا ہتر ہو حالانکہ کثرت تو پانیہ میں علیحدہ کہہ دینے جاتی رہی اور اجزاء کے نجاست میں موجود ہیں ساتویں دلیل یہ ہے کہ گذشتہ زمانوں میں حماموں میں میلے کچیلے آدمی وضو کیا کرتے تھے اور اپنے ہاتھ اور برتنوں میں حوضوں میں باوجود پانی کے تھوڑا ہونیکے ڈال دیتے تھے گو یہ معلوم تھا کہ ان میں ناپاک اور پاک سب طرح کے ہاتھ پڑتے ہیں۔ تو یہ دلیلین مع شدت حاجت دل میں اس بات کو قوت دیتی ہیں کہ پہلے لوگ متغیر نہ ہونے کو دیکھتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر اعتماد رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو پاک پیدا کیا ہو اُسکو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی بجز اُسکے کہ اُسکے مزہ یا رنگ یا بو کو بدلے۔ اور یہ بات انہیں واقع میں ہونی چاہیے والی

اج در مطلقہ برتات
حاشیہ در مباح ابواب
بجاست اور اس سبب
ضعیف است
سوا باقی حدیث
الوداد و از نزدیکی
کہ در است از سبب
روایت کی ہے

چیز کی سرشت ہو کہ جو چیز کچھ بڑے اُسکو اپنی صفت پر بنائے اور وہ چیز اُس سے مغلوب ہو جیسے نمک کی کان بن گئی اگر پڑے تو وہ بھی نمک ہو جاتا ہے اور اُسکی طہارت کا حکم لگتا ہے اس سب سے کہ اُس میں سے کُٹے ہوئے کا وصف جاتا رہا نمک ہو گیا اسی طرح اگر تھوڑا سا کر دودھ پانی میں گر جاوے گا تو اُسکی صفت سے مصف ہو جاوے گا اور اُسکی خاصیت اختیار کر لے گا جس صورت میں کہ بہت اور غالب ہو تب پانی انوکھا اور اُسکا غلبہ مزہ یا رنگ یا بو کے غالب ہونے سے ہوتا ہے تو یہ اوصاف کا متغیر ہونا جانچ کی چیز ہے اور شرایت نے نجاست کے دور کر نیکے لیے پانی میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور مناسب ہو کہ اس پر اعتماد کیا جائے تاکہ تنگی رفع ہو اور علت پانی کے پاک ہونے کی کھل جائے کہ دوسری چیز پر غالب ہوتا ہے تاکہ اُسکو پاک کر دے جیسا کہ قلیتین سے زیادہ ہونے کی صورت میں ہی حال ہے اور نجاست کا دھوون اور بہتے پانی اور بلی کے لیے برتن جھکا دینے میں ہی صورت ہے اور میت خیال کرنا کہ یہ صورت معاف ہونے کی ہو کیونکہ اگر ایسا ہو تو نجاست کے اثر اور پسوون کے خون کی طرح ہوتا ہے جو پانی اُس سے لگتا وہ ناپاک ہوتا حالانکہ دھوون ناپاک نہیں ہوتا۔ نہ تھوڑا پانی بلی کے ٹھنڈے لڑنے سے ناپاک ہوتا ہے۔ اور یہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لایحل جنباً یعنی نجاست کو نہیں اٹھاتا تو یہ لفظ اپنی ذات سے معاف ہو کر جب متغیر ہوتا ہے تب نجاست کو اٹھاتا ہے اور اگر یہ کہو کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب متغیر نہیں ہوتا سو قوت نجاست کو نہیں برداشت کرتا تو ممکن ہے کہ کہیں اس سے مراد یہ ہو کہ وہ پانی اکثر اوقات میں معتاد نجاستوں سے متغیر نہیں ہوتا تو یہ بات قلیتین سے کم میں بھی متمسک ہے مگر کثیرین اسکی عایت نہ کرنی ان ولیلوں سے جو چھنے لکھی ہیں مکن ہے اور لایحل جنباً کے ظاہر الفاظ اس بات پر دلالت نہیں کرتے ہیں کہ حل یعنی برداشت کی نفی ہو جسکے یہ معنی ہیں کہ نجاست کو اپنی صفت پر بدل لیتا ہے جیسے یہ کہتے ہیں کہ کان نمک کتے وغیرہ کو برداشت نہیں کرتی یعنی اس میں غیر چیزیں ویسی ہوجاتی ہیں ان معنوں کے لینے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ تھوڑے پانیوں میں تنہا کیا کرتے ہیں اور اپنے نجس برتن میں ڈبو کر تھوڑے پانی پھر ترود کیا کرتے ہیں کہ یہ پانی اتنے امر سے متغیر ہو گیا یا نہیں تو جب مقدار قلیتین کے پانی ہو گا معلوم ہو جاوے گا کہ ان معتاد نجاستوں سے متغیر نہیں ہوتا پس اگر یہ کہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نجاست کو برداشت نہیں کرتا اور جب نجاست زیادہ ہوگی تب تو برداشت کرتا ہے تو یہ سوال لگتا تھیں کہ پڑے گا کہ جب نجاست زیادہ ہوگی تب اُسکی برداشت حکم کی رو سے بھی کرے گی جیسے دیکھنے میں کرتا ہے پس دو وزن نہ ہو نہیں معتاد نجاستوں کی خصوصیت لگانی ضرور ہو۔ حاصل یہ کہ نجاستوں کے معاملہ میں ہمارا میل آسانی برتنے کی طرف ہو اس وجہ سے کہ پہلے لوگوں کی سیرت تھیں اسی طرح پانی اور دوسو اس کی جڑ اٹھاؤنی منظور ہو اور ایدوچ سے ان مسکونین اگر کہیں خلافت واقع ہوا ہو تو چھنے طہارت کا حکم دیا ہے تفسیر بیان نجاست کے دور کرنے کی کیفیت میں نجاست اگر غیر مری ہو یعنی اُسکا جسم سو جھالی نہ دیتا ہو تو اس پر سہرہاں جہاں پڑے ہی ہو پانی کا بہنا کافی ہو اور اگر نجاست جسم دار ہو تو اُسکے جسم کا دور کرنا ضروری ہو اور جب تک مزہ اُسکا باقی رہے گا تب تا معلوم ہو گا کہ اُسکا جسم باقی ہو اور یہی حال نمک کے باقی رہنے کا ہو لیکن جس صورت میں کہ رنگ چھٹ باوے اور گر گڑنے اور ملنے سے نہ جاوے تو وہ معاف ہو اور جو باقی رہنا نجاست کے باقی رہنے پر دال ہو اور مات نہیں لیکن اگر کوئی چیز نہایت تیز ہوگی ہو کہ اُسکا دور کرنا مشکل ہو تو اسوقت ملنا اور چند مرتبے پر درجہ بخونار کرنے کے قائم مقام ہو اور دوسو اس کے دور کرنے کی یہ تدبیر ہو کہ یوں جھنچا جائے کہ چیزیں یقیناً پاک پیدا ہوں گی جن تو جب نجاست نہ دکھائی دیتی ہو اور نہ یقیناً معلوم ہو کہ نجس ہو تو اُس سے نماز پڑھ لے اور اس بات کی ضرورت نہیں کہ نجاستوں کی

مقدار مقرر کرنے کے لیے استنباط کیے حادین دو سری قسم حدیث کی طہارت کے بیان میں۔ اور اس طہارت میں وضو اور غسل اور تیمم داخل ہیں اور ان سب سے مقدم استنجا ہی ہم ان سب کی کیفیت بہ ترتیب مع آب و سنت لکھتے ہیں اور شرع میں وضو کے سبب کو بعضے قضاے حاجت لکھتے ہیں بعون اللہ تعالیٰ بیان اول پاخانہ پھرنے کے آداب سمیں اپنی تین بنظر غنی چاہیں کہ دیکھنے والوں کی نظر سے جنگل میں دور جادے اور کسی چیز کی آڑ اگر ہو سکے تو کر لے اور جب تک بیٹھنے کے مقام پر نہ پہنچ جاوے تب تک اپنی برہنگی نہ کھولے اور سونج اور چاند کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھے اور نہ قبلہ کی طرف منہ کرے نہ پیٹھ پھیرے مگر جس صورت میں کہ مکان میں پاخانہ ہو تو مضائقہ نہیں اور اس صورت میں بھی مستحب یہی ہو کہ قبلہ سے پھر کر بیٹھے اور جنگل میں اگر اپنی سواری کی یا داس کی آڑ لے تو جائز ہو اور آرمیوں کی باتیں کرنیکی جگہ میں بیٹھنے سے اجتناب کرے اور ٹھکڑے ہوئے پانی میں اور پھل دار درخت کے نیچے اور سونج کے اندر پیشاب نہ کرے اور جو جگہ نہایت سخت ہو اور ہوا کے رخ پیشاب نہ کرے تاکہ چھینٹوں سے بچا رہے اور بیٹھنے میں بائیں پاؤں پر زور دے لے اور اگر کمالات کے پاخانہ نہیں جاوے تو اندر چاہیں بایان پاؤں اول رکھے اور باہر نکلتے وقت وہنا اول نکالے اور کھڑا ہو کر پیشاب کرے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو کوئی تیسے یا پچیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے تو اُس کے قول کو سچا نہ جانو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے دیکھ کر فرمایا کہ اُوٹ کر کھڑا ہو کر پیشاب نکلو اور اس باب میں اجازت مروی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیا اور میں آپ کے لیے وضو کا پانی لایا آپ نے وضو کر کے اپنے دونوں موز و پیر مسح کیا۔ اور منہانے کی جگہ میں پیشاب نہ کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثر دوسواں اسی سے ہوتا ہے۔ اور ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اگر پانی بہتا ہو تو اُٹھیں پیشاب کرنے کا مضائقہ نہیں اور پاخانہ میں اپنے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ لیجائے جس سے جہنم خدا کا یا اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اور پاخانہ میں ننگے سرخاوے اور پاخانہ میں جانے کے وقت کہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الحسب الخبیث الجنبت الشیطان الرجیم یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کا نام پناہ مانگتا ہوں اللہ سے ناپاک پلیدہ خبیثت مجتبت شیطان مردود سے اور نکلتے وقت کہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عنی یا یوفی فی وایق علی ما یفعلن یعنی شکر ہی خدا کا کہ اُس نے مجھ میں سے وہ چیز دور کی جو مجھے ایذا دے اور وہ چیز بانی رکھی جو میرے کام آوے مگر یہ دعائیں پاخانہ کے باہر کئے اور استنجا کے ڈھیلے بیٹھنے سے پہلے گن لے اور جان پاخانہ پھرے اس جگہ پانی سے طہارت نہ کرے اور پیشاب کے بعد کھٹکھاوے اور تین دفعہ آگے تناسل کو سوت دے اور اُس کے پیچھے کی جانب ہاتھ پھیر دے اور اس باب میں زیادہ نکتہ کرے ورنہ وسوسے میں گرفتار ہوگا اور کام مشکل پڑ جاوے گا اور اگر بعد کو کچھ تری معلوم ہو تو یہ سمجھے کہ پانی کا اثر ہو اور اگر پھر اسکو ایذا دیتا ہو تو اس مقام پر پانی چھڑک لے تاکہ نفس میں خوب جم جائے کہ پانی کا اثر ہے قطرہ نہیں و وسوسہ کرنے سے اپنے اوپر شیطان کو تسلط نہ کرے اور حدیث شریف میں فیصل مروی ہے کہ نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی چھڑکا ہی اور پہلے لوگوں میں جو استنجا میں جلد فراغت کرتا تھا وہ زیادہ فقیہ ہوتا تھا تو جو شخص اس میں وسوسہ کرے معلوم ہوگا کہ اسکو سمجھ کم ہو۔ اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سب چیزیں تعلیم فرمائی ہیں یہاں تک کہ پاخانہ پھرنا تعلیم فرمایا اور حکم دیا کہ بڑی سے اور لید سے استنجا نہ کر لیجے فرمایا اس بات سے کہ پیشاب یا پاخانہ میں تیل نہ نہ بیٹھیں۔ اور پاک ہدوی نے جملہ کئے کے وقت کسی صحابی سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تلو پاخانہ پھرنا بھی اچھی طرح نہیں کیا آتھوں ہے

۱۱۳۱
 ۱۱۳۲
 ۱۱۳۳
 ۱۱۳۴
 ۱۱۳۵
 ۱۱۳۶
 ۱۱۳۷
 ۱۱۳۸
 ۱۱۳۹
 ۱۱۴۰
 ۱۱۴۱
 ۱۱۴۲
 ۱۱۴۳
 ۱۱۴۴
 ۱۱۴۵
 ۱۱۴۶
 ۱۱۴۷
 ۱۱۴۸
 ۱۱۴۹
 ۱۱۵۰
 ۱۱۵۱
 ۱۱۵۲
 ۱۱۵۳
 ۱۱۵۴
 ۱۱۵۵
 ۱۱۵۶
 ۱۱۵۷
 ۱۱۵۸
 ۱۱۵۹
 ۱۱۶۰
 ۱۱۶۱
 ۱۱۶۲
 ۱۱۶۳
 ۱۱۶۴
 ۱۱۶۵
 ۱۱۶۶
 ۱۱۶۷
 ۱۱۶۸
 ۱۱۶۹
 ۱۱۷۰
 ۱۱۷۱
 ۱۱۷۲
 ۱۱۷۳
 ۱۱۷۴
 ۱۱۷۵
 ۱۱۷۶
 ۱۱۷۷
 ۱۱۷۸
 ۱۱۷۹
 ۱۱۸۰
 ۱۱۸۱
 ۱۱۸۲
 ۱۱۸۳
 ۱۱۸۴
 ۱۱۸۵
 ۱۱۸۶
 ۱۱۸۷
 ۱۱۸۸
 ۱۱۸۹
 ۱۱۹۰
 ۱۱۹۱
 ۱۱۹۲
 ۱۱۹۳
 ۱۱۹۴
 ۱۱۹۵
 ۱۱۹۶
 ۱۱۹۷
 ۱۱۹۸
 ۱۱۹۹
 ۱۲۰۰
 ۱۲۰۱
 ۱۲۰۲
 ۱۲۰۳
 ۱۲۰۴
 ۱۲۰۵
 ۱۲۰۶
 ۱۲۰۷
 ۱۲۰۸
 ۱۲۰۹
 ۱۲۱۰
 ۱۲۱۱
 ۱۲۱۲
 ۱۲۱۳
 ۱۲۱۴
 ۱۲۱۵
 ۱۲۱۶
 ۱۲۱۷
 ۱۲۱۸
 ۱۲۱۹
 ۱۲۲۰
 ۱۲۲۱
 ۱۲۲۲
 ۱۲۲۳
 ۱۲۲۴
 ۱۲۲۵
 ۱۲۲۶
 ۱۲۲۷
 ۱۲۲۸
 ۱۲۲۹
 ۱۲۳۰
 ۱۲۳۱
 ۱۲۳۲
 ۱۲۳۳
 ۱۲۳۴
 ۱۲۳۵
 ۱۲۳۶
 ۱۲۳۷
 ۱۲۳۸
 ۱۲۳۹
 ۱۲۴۰
 ۱۲۴۱
 ۱۲۴۲
 ۱۲۴۳
 ۱۲۴۴
 ۱۲۴۵
 ۱۲۴۶
 ۱۲۴۷
 ۱۲۴۸
 ۱۲۴۹
 ۱۲۵۰
 ۱۲۵۱
 ۱۲۵۲
 ۱۲۵۳
 ۱۲۵۴
 ۱۲۵۵
 ۱۲۵۶
 ۱۲۵۷
 ۱۲۵۸
 ۱۲۵۹
 ۱۲۶۰
 ۱۲۶۱
 ۱۲۶۲
 ۱۲۶۳
 ۱۲۶۴
 ۱۲۶۵
 ۱۲۶۶
 ۱۲۶۷
 ۱۲۶۸
 ۱۲۶۹
 ۱۲۷۰
 ۱۲۷۱
 ۱۲۷۲
 ۱۲۷۳
 ۱۲۷۴
 ۱۲۷۵
 ۱۲۷۶
 ۱۲۷۷
 ۱۲۷۸
 ۱۲۷۹
 ۱۲۸۰
 ۱۲۸۱
 ۱۲۸۲
 ۱۲۸۳
 ۱۲۸۴
 ۱۲۸۵
 ۱۲۸۶
 ۱۲۸۷
 ۱۲۸۸
 ۱۲۸۹
 ۱۲۹۰
 ۱۲۹۱
 ۱۲۹۲
 ۱۲۹۳
 ۱۲۹۴
 ۱۲۹۵
 ۱۲۹۶
 ۱۲۹۷
 ۱۲۹۸
 ۱۲۹۹
 ۱۳۰۰
 ۱۳۰۱
 ۱۳۰۲
 ۱۳۰۳
 ۱۳۰۴
 ۱۳۰۵
 ۱۳۰۶
 ۱۳۰۷
 ۱۳۰۸
 ۱۳۰۹
 ۱۳۱۰
 ۱۳۱۱
 ۱۳۱۲
 ۱۳۱۳
 ۱۳۱۴
 ۱۳۱۵
 ۱۳۱۶
 ۱۳۱۷
 ۱۳۱۸
 ۱۳۱۹
 ۱۳۲۰
 ۱۳۲۱
 ۱۳۲۲
 ۱۳۲۳
 ۱۳۲۴
 ۱۳۲۵
 ۱۳۲۶
 ۱۳۲۷
 ۱۳۲۸
 ۱۳۲۹
 ۱۳۳۰
 ۱۳۳۱
 ۱۳۳۲
 ۱۳۳۳
 ۱۳۳۴
 ۱۳۳۵
 ۱۳۳۶
 ۱۳۳۷
 ۱۳۳۸
 ۱۳۳۹
 ۱۳۴۰
 ۱۳۴۱
 ۱۳۴۲
 ۱۳۴۳
 ۱۳۴۴
 ۱۳۴۵
 ۱۳۴۶
 ۱۳۴۷
 ۱۳۴۸
 ۱۳۴۹
 ۱۳۵۰
 ۱۳۵۱
 ۱۳۵۲
 ۱۳۵۳
 ۱۳۵۴
 ۱۳۵۵
 ۱۳۵۶
 ۱۳۵۷
 ۱۳۵۸
 ۱۳۵۹
 ۱۳۶۰
 ۱۳۶۱
 ۱۳۶۲
 ۱۳۶۳
 ۱۳۶۴
 ۱۳۶۵
 ۱۳۶۶
 ۱۳۶۷
 ۱۳۶۸
 ۱۳۶۹
 ۱۳۷۰
 ۱۳۷۱
 ۱۳۷۲
 ۱۳۷۳
 ۱۳۷۴
 ۱۳۷۵
 ۱۳۷۶
 ۱۳۷۷
 ۱۳۷۸
 ۱۳۷۹
 ۱۳۸۰
 ۱۳۸۱
 ۱۳۸۲
 ۱۳۸۳
 ۱۳۸۴
 ۱۳۸۵
 ۱۳۸۶
 ۱۳۸۷
 ۱۳۸۸
 ۱۳۸۹
 ۱۳۹۰
 ۱۳۹۱
 ۱۳۹۲
 ۱۳۹۳
 ۱۳۹۴
 ۱۳۹۵
 ۱۳۹۶
 ۱۳۹۷
 ۱۳۹۸
 ۱۳۹۹
 ۱۴۰۰
 ۱۴۰۱
 ۱۴۰۲
 ۱۴۰۳
 ۱۴۰۴
 ۱۴۰۵
 ۱۴۰۶
 ۱۴۰۷
 ۱۴۰۸
 ۱۴۰۹
 ۱۴۱۰
 ۱۴۱۱
 ۱۴۱۲
 ۱۴۱۳
 ۱۴۱۴
 ۱۴۱۵
 ۱۴۱۶
 ۱۴۱۷
 ۱۴۱۸
 ۱۴۱۹
 ۱۴۲۰
 ۱۴۲۱
 ۱۴۲۲
 ۱۴۲۳
 ۱۴۲۴
 ۱۴۲۵
 ۱۴۲۶
 ۱۴۲۷
 ۱۴۲۸
 ۱۴۲۹
 ۱۴۳۰
 ۱۴۳۱
 ۱۴۳۲
 ۱۴۳۳
 ۱۴۳۴
 ۱۴۳۵
 ۱۴۳۶
 ۱۴۳۷
 ۱۴۳۸
 ۱۴۳۹
 ۱۴۴۰
 ۱۴۴۱
 ۱۴۴۲
 ۱۴۴۳
 ۱۴۴۴
 ۱۴۴۵

اشہدان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدان محمد عبدہ ورسولہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت علت سوراء وظلمت نفسی استغفرک اللہم والوب
الیک فاعف علی وتب علی انک انت التواب الرحیم اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی
عبد صبوراً شکوراً واجعلنی اذکرک ذکراً کثیراً واجعلک بکرۃ واصیلاً کہتے ہیں کہ جو شخص بعد وضو کے یہ دعا پڑھے تو اس کے وضو پر ہر کی جاتی ہو
اور عرش کے نیچے اسکو پہنچایا جاتا ہو اور وہاں وہ خدا کے تعالیٰ کی تسبیح اور تہلیل کرے اور اسکا ثواب قیامت تک اس شخص کے لیے
لکھا جاتا ہو اور وضو میں چند باتیں مکروہ ہیں اول تین مرتبہ سے زیادہ دھونا اور پانی کو فضول بہانا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
تین بار اعضا دھوئے اور فرمایا کہ جس نے زیادہ مرتبہ دھوئے اس نے ظلم کیا اور پراکھا اور فرمایا کہ غفر رب اس بات میں بیس ایک قوم ہوگی
جو دعا اور وضو میں حد سے تجاوز کر لگی اور کہتے ہیں کہ طہارت میں آدمی کا پانی پر حرص ہونا اس کے علم کی سستی کی علامت ہو۔ اور براہیم
بن ادہم فرماتے ہیں کہ یوں کہتے ہیں کہ اول جو شریع و سواس کا ہوتا ہو تو پاک کرنے کی ہمت سے ہوتا ہو۔ اور حضرت حسن کا قول ہے کہ ایک
شیطان وضو کے اندر آدمی پر ہنسا کرتا ہے جسکو وہ مان کہتے ہیں اور کھڑا ہوتا ہے کہ پانی دور ہو جائے تیسرے وضو کے اندر بولکنا
جو تھکے ٹھکے پانی کو طمانچہ کی طرح مارنا اور بعض لوگوں نے پانی کو بدہن سے خشک کرنا بھی مکروہ لکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ پانی میزان اعمال میں وزن
کیا جاوے گا اس لیے اسکا خشک کرنا مکروہ ہے یہ قول حید بن مسبل اور زہری رحمہما علیہما کہ یہی حکم ہے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے چہرہ مبارک کو اپنے کپڑے کے کنارے سے پونچھا تھا اور حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خشک
کپڑا تھا کہ اس پر اس وقت تک کہ اس پر پانی نہ آتا تھا اور اس کا ہونا مکروہ ہے اور اس کا ہونا حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ سے نقل
ہو گیا ہے اور اس کی گواہی طلب کی رو سے ہے۔ اور حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ سے کہنے کے برتنوں کی گواہی مروی ہے اور بعض نے فرمایا ہے کہ فحشہ
کے لیے کانٹے کے برتن میں پانی آیا تو انھوں نے اس سے وضو کر لیا انکار کیا اور اس امر کا مکروہ ہونا حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ سے نقل
فرمایا۔ اور جبکہ آدمی وضو سے فارغ ہو کر نماز پر متوجہ ہو تو چاہیے کہ اپنے دہلیں سوچے کہ میرا ظاہر پاک ہو گیا جسکو قلع دیکھتی ہو تو بڑی شرم
کی بات ہو کہ بدون دل کے پاک کر دے تعالیٰ سے مناجات کر دے کہ دل اس کے دیکھنے کا مقام ہو اور یہ بھٹان لے کہ توبہ سے دل
کو پاک کرنا اور اخلاق بد سے خالی ہونا اور عمدہ اخلاق کا عادی ہونا بہت بہتر ہے اور جو شخص کہ صرف ظاہر کے پاک کرنے پر اکتفا کرتا ہو اسکی
مثال ایسی ہے کہ کسی بادشاہ کو اپنے گھر میں بلاوے اور گھر کو ختم خاشاک سے آلودہ چھوڑ کر باہر کے دروازے پر گج اور چونا پھر واک تو ظاہر ہے
کہ ایسا شخص مستحق غضب سلطان ہوگا وضو کی فضیلت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تو صافا حسن الوضوء و صلی رکعتین

میں نے وضو میں

دعا پڑھی ہے اور

روایت ہے کہ

سورہ بقرہ میں

نہیں اور اس میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

فرماتے ہیں کہ

جو شخص وضو کرے اور

اس میں دعا پڑھے

وہ شخص نماز میں

پاس لکھا جائے گا

اور اس کی گواہی

طلب کی رو سے ہے

اور حضرت ابن عمر

اور ابو ہریرہ سے

نقل فرمایا ہے

لو ان من اعلم ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت علت سوراء وظلمت نفسی استغفرک اللہم والوب
الیک فاعف علی وتب علی انک انت التواب الرحیم اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی
عبد صبوراً شکوراً واجعلنی اذکرک ذکراً کثیراً واجعلک بکرۃ واصیلاً کہتے ہیں کہ جو شخص بعد وضو کے یہ دعا پڑھے تو اس کے وضو پر ہر کی جاتی ہو
اور عرش کے نیچے اسکو پہنچایا جاتا ہو اور وہاں وہ خدا کے تعالیٰ کی تسبیح اور تہلیل کرے اور اسکا ثواب قیامت تک اس شخص کے لیے
لکھا جاتا ہو اور وضو میں چند باتیں مکروہ ہیں اول تین مرتبہ سے زیادہ دھونا اور پانی کو فضول بہانا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
تین بار اعضا دھوئے اور فرمایا کہ جس نے زیادہ مرتبہ دھوئے اس نے ظلم کیا اور پراکھا اور فرمایا کہ غفر رب اس بات میں بیس ایک قوم ہوگی
جو دعا اور وضو میں حد سے تجاوز کر لگی اور کہتے ہیں کہ طہارت میں آدمی کا پانی پر حرص ہونا اس کے علم کی سستی کی علامت ہو۔ اور براہیم
بن ادہم فرماتے ہیں کہ یوں کہتے ہیں کہ اول جو شریع و سواس کا ہوتا ہو تو پاک کرنے کی ہمت سے ہوتا ہو۔ اور حضرت حسن کا قول ہے کہ ایک
شیطان وضو کے اندر آدمی پر ہنسا کرتا ہے جسکو وہ مان کہتے ہیں اور کھڑا ہوتا ہے کہ پانی دور ہو جائے تیسرے وضو کے اندر بولکنا
جو تھکے ٹھکے پانی کو طمانچہ کی طرح مارنا اور بعض لوگوں نے پانی کو بدہن سے خشک کرنا بھی مکروہ لکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ پانی میزان اعمال میں وزن
کیا جاوے گا اس لیے اسکا خشک کرنا مکروہ ہے یہ قول حید بن مسبل اور زہری رحمہما علیہما کہ یہی حکم ہے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے چہرہ مبارک کو اپنے کپڑے کے کنارے سے پونچھا تھا اور حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خشک
کپڑا تھا کہ اس پر اس وقت تک کہ اس پر پانی نہ آتا تھا اور اس کا ہونا مکروہ ہے اور اس کا ہونا حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ سے نقل
ہو گیا ہے اور اس کی گواہی طلب کی رو سے ہے۔ اور حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ سے کہنے کے برتنوں کی گواہی مروی ہے اور بعض نے فرمایا ہے کہ فحشہ
کے لیے کانٹے کے برتن میں پانی آیا تو انھوں نے اس سے وضو کر لیا انکار کیا اور اس امر کا مکروہ ہونا حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ سے نقل
فرمایا۔ اور جبکہ آدمی وضو سے فارغ ہو کر نماز پر متوجہ ہو تو چاہیے کہ اپنے دہلیں سوچے کہ میرا ظاہر پاک ہو گیا جسکو قلع دیکھتی ہو تو بڑی شرم
کی بات ہو کہ بدون دل کے پاک کر دے تعالیٰ سے مناجات کر دے کہ دل اس کے دیکھنے کا مقام ہو اور یہ بھٹان لے کہ توبہ سے دل
کو پاک کرنا اور اخلاق بد سے خالی ہونا اور عمدہ اخلاق کا عادی ہونا بہت بہتر ہے اور جو شخص کہ صرف ظاہر کے پاک کرنے پر اکتفا کرتا ہو اسکی
مثال ایسی ہے کہ کسی بادشاہ کو اپنے گھر میں بلاوے اور گھر کو ختم خاشاک سے آلودہ چھوڑ کر باہر کے دروازے پر گج اور چونا پھر واک تو ظاہر ہے
کہ ایسا شخص مستحق غضب سلطان ہوگا وضو کی فضیلت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تو صافا حسن الوضوء و صلی رکعتین

سالک کے لیے جس قدر اس کا جاننا اور کرنا ضروری ہو اور اس کے سوا اور مسائل کہ بعض احوال میں انکی ضرورت پڑتی ہو ان کے لیے فقہ کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے غسل میں جو مہینے یہ باتیں لکھی ہیں ان میں سے دو باتیں واجب ہیں ایک نیت کرنا دوسرے تمام بدن کو دھونا اور وضو میں اتنی چیزیں واجب ہیں نیت سمیت کھانا دھونا دونوں ہاتھوں کا کہیں تک دھونا اور سر کا مسح ہر قدر کرنا کہ جس کو مسح کہیں اور دونوں پاؤں کا ٹخنوں تک دھونا اور ترتیب یعنی پہلے منہ دھونا پھر ہاتھ دھونے پھر مسح کرنا پھر پاؤں دھونا اور پھر دھونا اور پھر سر کا مسح اور چار قسم کے غسل واجب ہیں اول منی کے نکلنے سے دوم عورت و مرد کی شرمگاہ میں بیٹھنے سے سوم حیض کے بعد چہارم نفاس کے بعد اور ان کے سوا اور غسل سنت ہیں جیسے دونوں عیدوں کا نہانا اور جمعے کے روز اور آحرام کے لیے اور عرقات یا مرد لہہ میں ٹھہرنے کے لیے اور کئے میں داخل ہونے کے واسطے اور ایام تشریق کے تین دن کا نہانا اور ایک قول کے بموجب طواف وداع کے لیے غسل کرنا اور کافر و مسلمان ہونے کے وقت بشرطیکہ ناپاک نہ ہو اور تھنوں کے ہوش میں آنیکے وقت اور نیت کو غسل دینے کے بعد نہانے والے کا غسل کرنا یہ غسل مستحب ہیں چوتھا بیان تیمم کے ذکر میں جس شخص کو پانی کا استعمال و شواہد ہو کہ دور ہو نیکی جہت سے نہ ملتا ہو یا اس تک کسی وجہ نہیں ہو جو سکتا مثلاً اور نہ کے خوف سے یا دشمن کے ڈر سے یا پانی موجود ہو مگر اپنے پانی کی پیمائش کیے ہو یا دوسرے ملک ہو کہ وہ نزع معمولی سے زیادہ دام کو بیچا ہو یا اس کے بدن پر کوئی زخم خواہ مرض ہو کہ پانی کے استعمال سے عین کے بیکار ہو جائے یا شہد سے پہلا ہو جائے کا خوف ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ جب نماز فرض کا وقت آئے اس وقت زمین پاک کا قصد کرے جیسے خاک پاک خالص اور نرم ہو کہ اس میں غبار اکٹھا ہو اس زمین پر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جو در ایک دوسرے مارے اور ان کو اپنے تمام چہرے پر ایک بار پھراوے اور اس وقت نماز کے مساجد ہو نیکی نیت کرے اور غبار کو بالوں کے نیچے ہو جائے نیت نہ اٹھائے خواہ بال تھوڑے ہوں یا بہت مگر اس بات میں کوشش کرے کہ چہرے کے تمام ظاہر پر غبار ہو نہ چھ جائے اور یہ ایک فرض ہے ہو جائے گا کہ چونکہ چہرے کا عرض دو ہتھیلیوں سے زائد نہیں اور ظن غالب کی رو سے تمام چہرے پر غبار کا پہنچ جانا کافی ہو پھر اپنی انگوٹھی نکالے اور دوسری ضرب انگلیاں کھلی رکھ کر لگا دے چہرے کی چاروں انگلیاں جو در یک بائیں کی چاروں انگلیوں پر رکھے اس طرح کہ بائیں انگلیوں کے اندر طرف ہو اور دہنے کی پشت کی جانب اور دونوں انگوٹھے علیحدہ ہوں اور ایک ہاتھ کی پوریں دوسرے کی انگشت شہادت کے عرض سے باہر نہونے پاؤں پھر بائیں کی چاروں انگلیوں کو دہنے ہاتھ کی پشت کی جانب کہنی تک سرکاتا ہوا لجاوے کہ تھیلی شامل نہ ہو کہنی پر پہنچ جاوے تو تھیلی بائیں کی دہنے کے اندر کی طرف پھریٹ کر اوپر کی طرف سرکاتا ہوا پہنچے تک چلا آوے اور بائیں انگوٹھے کے اندر کی طرف دہنے انگوٹھے کے باہر کی جانب پر پھیرے پھر اس طرح دہنے ہاتھ سے بائیں پر عمل کرے کہ چار انگلیاں اول انگلیوں سے لیکر کہنی تک لجاوے اور دہانے تھیلی اندر کی طرف پھریٹ کر پہنچے تک لے آوے اور انگوٹھے کو انگوٹھے پر پھراوے پھر اپنی دو تھیلیاں ایک دوسرے سے ملے اور انگلیوں کے درمیان خدال کرے اور عرض اس تکلف سے یہ ہو کہ ایک ضرب میں کہنیوں تک پورا ہاتھ غبار کا پھر جاوے پس اگر یہ بات دشوار ہو تو کچھ مصلحت نہیں کہ دو ضربوں اور زیادہ سے پورا کر لے اور اگر اس تیمم سے فرض پڑھ لے ہوں تو نقل کا احتیاج ہے جتنی چاہے اس سے پڑھ لے لیکن اگر دو ضربوں کو ایک ساتھ پڑھے تو چاہیے کہ دوسرے فرض کے لیے تیمم دوبارہ کرے اسی طرح ہر فرض

کے لیے ایک تیمم جدا لگائے کرے واللہ اعلم بقیسری قسم فضائل ظاہری سے پاک ہونیکے بیان میں اور فضائل دونوں پر ہیں اول میل دوم اجزا
اس لیے دو میل انہوں نے اس کو لکھا جاتا ہے بیان اول میل در طہتین جو آدمی میں ہوتی ہیں آٹھ نہیں اول جو سر کے بالوں میں میل اور چوٹین
ہو جاتی ہیں انکی صفائی دھونے اور کٹھکی کرتے اور تیل ڈالنے سے مستحب ہے تاکہ بالوں کا اچھا اور چہرے کا وحشی پرین و رہو نہ کرے صلی اللہ
علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے بالوں میں تیل ڈالتے اور کٹھکی کرتے اور فرماتے کہ کبھی کبھی تیل ڈالنا کرو اور اپنے فرمایا کہ جس کسی کے بال ہوں
چاہیے کہ انکی خدمت کرے یعنی انکو میاؤں سے بچائے اور آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ انکی ڈاڑھی کے بال پر آگندہ تھے آپ نے فرمایا
کہ کیا اُس کے پاس تیل نہ تھا جس سے بالوں کو درست کر لیتا پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی آتا ہے جیسے شیطان ہو دوم وہ میل کہ کان کے بیچوں میں
جمع ہو جاتا ہو اُس میں سے جو اوپر ہوتا ہو وہ مسح سے دور ہو جاتا ہے اور جو سوراخوں کے اندر ہوتا ہو اُس کے لیے چاہیے کہ حمام سے
یا ہر آنے کے وقت نرمی کے ساتھ اسکو صاف کرے اور اگر زیادہ ایسا کریگا تو وہ قوت سامعہ کو مضرت ہو سوم وہ رطوبت جو کان میں جمع
ہو کر جمع جاتی ہو اور تھنوں میں چھٹ جاتی ہو وہ تاک میں پانی دینے اور سینکے سے جاتی رہتی ہے تیارم وہیل کہ دانو پلور زبان کا گوشت
جمع ہوتا ہو وہ کلی اور سواک سے دور ہو جاتا ہو اور ان دونوں کا حال تم ذکر کر چکے ہیں چوتھ میل اور چوٹین ڈاڑھی میں جمع ہو جاتی ہیں جس صورت میں
کہ اُسکی خدمت نہ کیا دے تو اسکا دور کرنا دھونے اور کٹھکی کر نیسے مستحب ہے اور حدیث شہور میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفرا
حضرتین کٹھکی اور دانتا مدری اور آئینہ کبھی نہ چھوڑتے تھے ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے اور یہ عرب والوں کا دستور ہے کہ یہ چیزیں ساتھ رکھتے ہیں
اور ایک حدیث غریب میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دن میں دو بار اپنی ڈاڑھی میں کٹھکی کیا کرتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی ڈاڑھی مبارک کٹھنی تھی اور حضرت ابو بکرؓ کی ڈاڑھی بھی ایسی ہی تھی اور حضرت عثمانؓ کی ڈاڑھی بھی ایسی ہی تھی اور حضرت علیؓ کی ڈاڑھی
خوب چوڑی تھی کہ دونوں شانے گھیر لیتے تھے اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ کچھ لوگ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے دروازے پر جمع ہوئے آپ اُنکے پاس جانے کو ہوئے میں نے دیکھا کہ آپ نے پانی کے منگے میں جھانک کر اپنے بال سرار
ریش مبارک کے درست کیے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ یہ کام کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس
بات کو محبوب جانتا ہے کہ جب اپنے بھائیوں کے پاس جاوے تو بن سنور کے جاوے۔ جاہل آدمی اس سے کبھی یہ گمان کرتا ہے کہ پھر لوگ
لیے زینت کرنیکی محبت ہو اور آپ کے اخلاق کو غیر و غیر قیاس کرتا ہو اور فرشتوں کو لوہاروں سے تشبیہ دیتا ہو حالانکہ یہ بات نہیں اس لیے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دعوت تھا اور یہ اسراچکے لوازم میں سے تھا کہ لوگوں کے دلوں میں اپنے بڑا کرنے کے واسطے سعی
فرادیں تاکہ اُنکے نفس کو حقیر نہ جانیں اور اپنی صورت اُنکی نظروں میں اچھی بناوین تاکہ اُنکی آنکھوں تلے چھوٹے معلوم ہوں اور وہ لوگ
آپ کے پاس سے بدک نہ جاویں اور نہ منافقوں کو کوئی موقع اُنکے بدگمانی کا ہاتھ لگے۔ اور یہ بات ہر ایک عالم کیلئے واجب ہے کہ جو حلقہ
خدا تعالیٰ کی طرف جملانے کے در پر ہو کر اپنے ظاہر حال میں اس بات کا خیال کرے کہ کوئی امر ایسا تو جس سے لوگ اُس سے نفرت کریں اور

ذائق العارفين ترجمہ احیاء علوم الدین جلد اول
روایت از حضرت امام رضا علیہ السلام
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
دن میں دو بار اپنی ڈاڑھی میں کٹھکی کیا کرتے تھے
اور حضرت عثمانؓ کی ڈاڑھی بھی ایسی ہی تھی
اور حضرت علیؓ کی ڈاڑھی خوب چوڑی تھی
کہ دونوں شانے گھیر لیتے تھے
اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں
کہ کچھ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جمع ہوئے
آپ اُنکے پاس جانے کو ہوئے میں نے دیکھا کہ آپ نے پانی کے منگے میں
جھانک کر اپنے بال سرار ریش مبارک کے درست کیے
میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ یہ کام کرتے ہیں
آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس بات کو
محبوب جانتا ہے کہ جب اپنے بھائیوں کے پاس جاوے تو بن سنور کے
جاوے۔ جاہل آدمی اس سے کبھی یہ گمان کرتا ہے کہ پھر لوگ
لیے زینت کرنیکی محبت ہو اور آپ کے اخلاق کو غیر و غیر قیاس کرتا ہو
اور فرشتوں کو لوہاروں سے تشبیہ دیتا ہو حالانکہ یہ بات نہیں
اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دعوت تھا اور یہ اسراچکے
لوازم میں سے تھا کہ لوگوں کے دلوں میں اپنے بڑا کرنے کے واسطے
سعی فرادیں تاکہ اُنکے نفس کو حقیر نہ جانیں اور اپنی صورت اُنکی
نظروں میں اچھی بناوین تاکہ اُنکی آنکھوں تلے چھوٹے معلوم ہوں
اور وہ لوگ آپ کے پاس سے بدک نہ جاویں اور نہ منافقوں کو کوئی
موقع اُنکے بدگمانی کا ہاتھ لگے۔ اور یہ بات ہر ایک عالم کیلئے
واجب ہے کہ جو حلقہ خدا تعالیٰ کی طرف جملانے کے در پر ہو کر
اپنے ظاہر حال میں اس بات کا خیال کرے کہ کوئی امر ایسا تو جس سے
لوگ اُس سے نفرت کریں اور

ذائق العارفين ترجمہ احیاء علوم الدین جلد اول
روایت از حضرت امام رضا علیہ السلام
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
دن میں دو بار اپنی ڈاڑھی میں کٹھکی کیا کرتے تھے
اور حضرت عثمانؓ کی ڈاڑھی بھی ایسی ہی تھی
اور حضرت علیؓ کی ڈاڑھی خوب چوڑی تھی
کہ دونوں شانے گھیر لیتے تھے
اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں
کہ کچھ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جمع ہوئے
آپ اُنکے پاس جانے کو ہوئے میں نے دیکھا کہ آپ نے پانی کے منگے میں
جھانک کر اپنے بال سرار ریش مبارک کے درست کیے
میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ یہ کام کرتے ہیں
آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس بات کو
محبوب جانتا ہے کہ جب اپنے بھائیوں کے پاس جاوے تو بن سنور کے
جاوے۔ جاہل آدمی اس سے کبھی یہ گمان کرتا ہے کہ پھر لوگ
لیے زینت کرنیکی محبت ہو اور آپ کے اخلاق کو غیر و غیر قیاس کرتا ہو
اور فرشتوں کو لوہاروں سے تشبیہ دیتا ہو حالانکہ یہ بات نہیں
اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دعوت تھا اور یہ اسراچکے
لوازم میں سے تھا کہ لوگوں کے دلوں میں اپنے بڑا کرنے کے واسطے
سعی فرادیں تاکہ اُنکے نفس کو حقیر نہ جانیں اور اپنی صورت اُنکی
نظروں میں اچھی بناوین تاکہ اُنکی آنکھوں تلے چھوٹے معلوم ہوں
اور وہ لوگ آپ کے پاس سے بدک نہ جاویں اور نہ منافقوں کو کوئی
موقع اُنکے بدگمانی کا ہاتھ لگے۔ اور یہ بات ہر ایک عالم کیلئے
واجب ہے کہ جو حلقہ خدا تعالیٰ کی طرف جملانے کے در پر ہو کر
اپنے ظاہر حال میں اس بات کا خیال کرے کہ کوئی امر ایسا تو جس سے
لوگ اُس سے نفرت کریں اور

ان باتوں میں نیت کا اعتبار نہ کیونکہ یہ امور بھی بذات خود وہ عمل ہیں جو مقصود سے اوصاف حاصل کرتے ہیں غرض اس لیے نیت کرنا اچھا ہے اور اگر بالوں کی پرانگیگی اس لیے باقی رکھے کہ لوگ جانیں کہ شخص زاهد ہے اور نفس کی پروا نہیں کرتا تو ممنوع ہو اور اگر بالوں کی نسبت دوسرا ہم احکام میں مصروف ہو کر ان کی نیت نہ کرے تو اچھا ہے اور یہ حالات باطنی ہیں جو بندے کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہیں عقل آدمی ان کو خوب جانتا ہے کسی حال میں اس کو ایک صورت کا دوسرا پرستہ نہیں پڑتا۔ اور بہت سے جاہل ایسے ہیں کہ وہ ان امور کو کرتے ہیں اور ان کی طرف غفلت ہی کی طرف ہوتی ہے اور خود بھی مغالطہ میں ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکا دیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمارا قصد بہتر ہے مثلاً بہت سے عالم دیکھو گے کہ عمدہ لباس پہنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا قصد بدعتیوں اور جدل کرنے والوں کو ذلیل کرنا اور خدا سے تقرب حاصل کرنا ہے اور یہ بات اس روز کھلی گئی جس روز باطن کا امتحان لیا جاوے گا اور قبروں میں سے مردے اٹھائے جائیں گے اور سینوں کے اندر کی باتیں علانیہ ہو جائیں گی اور خالص ڈھلا ہوا سونا کھوٹے سے علیحدہ ہو جائیگا ہم اللہ تعالیٰ سے اس بڑی پیشی کے دن کی رسوائی سے بڑا ہونگے ہیں ششم میل جو انگلیوں کے اوپر سلوٹوں میں جمع ہوتا ہے عرب کے لوگ ان جگہوں کو بہت دھوئے تھے اس وجہ سے کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے تھے اسی جہت سے ان سلوٹوں میں رہ جاتا تھا اور یہیں لکھا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ۱۰ مقامات کے دھونے کے لیے ارشاد فرمایا ہر قسم انگلیوں کے پوروں کے حنا کر نیکی کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کو ارشاد فرمایا ہے جو میل کہ انگلیوں کے سرور پر اور ناخنوں کے نیچے ہو اس کو دور کریں اس لیے کہ ہر وقت ناخنوں کا تراشتا تو ہون میں ملتا اس لیے اس میں جمع ہو جاتا ہو اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخنوں کے کاٹنے اور بغل اور زیر ناف کے بالوں کے دور کرنے کے لیے چالیس دن کی ہر مقرر فرمادی اور ناخنوں کے نیچے کے میل کے حنا کر نیکی حکم دیا اور ایک روایت میں ہے کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئیں دربارہ میں جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم تم پر کیسے اتریں کہ تم اپنی انگلیوں کے نیچے کے جوڑ دھوئے ہو نہ پوروں کو حنا کرتے ہو نہ زردی دانت کے لیے مسواک کرتے ہو اپنی امت کو ارشاد فرمائی کہ وہ یہ امور بجالاویں اور بعضوں نے اس جہت کی تفسیر میں فلا نقل لھا انا یہ فرمایا ہے کہ انا ناخن کے میل کو کہتے ہیں اور نف کان کے میل کو اور یعنی یہ ہیں کہ ان باپ کو ان کے ناخن کے میل کا حنا لگا اور بعض نے یوں کہا ہے کہ انگوٹھی ایذا بھی مت دے جتنی ناخن کے نیچے میل ہو نیسے ہوتی ہے ششم وہ میل جو تمام بدن پر پہنے اور اس کے بغیر سے جم جاتا ہو اس کو خام میں نہانے سے دور کرے اور خام میں نہانے کا کچھ مضائقہ نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب شام کے عاملوں میں گئے ہیں اور بعضوں نے فرمایا ہے کہ خام اچھا گھر ہے کہ بدن کو پاک کرتا ہے اور آگ کو یاد دلاتا ہے یہ قول حضرت ابو دراد اور ابو بلہ انصاری سے مروی ہے۔ اور بعضوں نے یہ فرمایا ہے کہ خام بڑی جگہ ہے کہ برہنگی کو ظاہر کرتا ہے اور حیا کو دور کرتا ہے اس قول سے اس کی بڑائی معلوم ہوتی ہے جیسے پہلے قول سے فائدہ مفہوم ہوتا تھا اور اس کے فائدے کی طلب کرنی در صورت محفوظ رہنے اس کی آفت کے کچھ مضائقہ نہیں اس لیے جو باتیں کہ خام کرنے والے کو چاہیں خواہ سنت ہوں یا واجب وہ ہم لکھ دیتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ خام کرنے والے پر دو امر تو یہی برہنگی کے باب میں واجب ہیں اور دو باتیں دوسرے شخص کی برہنگی کے باب میں واجب ہیں جو دو باتیں کہ حاصل اپنی برہنگی میں واجب ہیں ان میں سے اول یہ ہے کہ اس کو دوسروں کی نگاہ سے محفوظ رکھے دوسری یہ کہ دوسرے کے چھونے سے اس کو بچا کر

۱۰۰

مجلس شورای اسلامی
۱۳۵۷

الحمد لله رب العالمين

۱۰۰

کتابخانه وایت
فصل دوم

تذکرہ

ایک روایت
عکس اور

سندھ

10

۱۱۱۱

میں نے

تکفیر

مجلس

۱۰۰

—

اس سے یہ نکلا کہ اس جگہ میل دور کرنا اور ملنا اپنے آپ کرے حامی کو منع کرے کہ ران کو اور ناف سے لیکر پیڑ کو ہاتھ نہ لگا دے ہر چند سوائے مقام شرم کے اور جگہ پر ہاتھ لگانا میل کے دور کر دینے کے لیے اباحت کا احتمال رکھتا ہو لیکن قیاس میں چاہتا ہو کہ حرام ہو اس حد تک کہ دونوں شرمگاہوں کو ہاتھ لگانا حرام ہے بابتین ان کے دیکھنے میں ملا دیا گیا ہو تو باقی برہنگی کا بھی یہی حال ہونا چاہیے یعنی چہرہ گاہ کرنا حرام ہو انکا ہاتھ لگانا بھی حرام ہونا چاہیے اور غیر شخص کی برہنگی کے بابتین دوام واجب یہ ہیں اول تو اپنی نظر اس پر نہ ڈالے دوم اس کو اس کے کھولنے سے منع کرے اس لیے کہ بری بات سے منع کرنا واجب ہو اور اس کے ذمہ صرف ذکر کر دینا ہی ہے تو نہیں کہ دوسرے کا قبول کرنا بھی ہو اور ذکر کرنا بھی وجوب سے منع نہیں ہوتا مگر اس صورت میں کہ خوف پٹنے یا گالی یا اور کسی بات کا ہو جو فی نفسہ حرام ہو ایسی صورت میں اسپر واجب نہیں کہ بری بات کو ذکر کرے دوسرے کو قریب دوسرے حرام کا کرے ہاں نہ ذکر کرے نہ کہی یہ وجہ کہنی کہ میں چاہتا ہوں کہ ذکر کرنا مفید نہ ہو گا اور آپس کو فی عمل نہ کر دینا پوج ہی یہ عذر نہ مانا جاوے گا بلکہ ذکر کرنا ضرور چاہیے اس لیے کہ کہنے کا اثر دل پر ہو اسی کرتا ہو اور جب گناہوں کا عیب لگا یا جاتا ہو تو دلیلیں اس سے احتراز کرنا آیا کرتا ہو اور اسے اتنا فائدہ ہوتا ہو کہ سنے والی لگا ہ میں اس گناہ کو بڑا کر دیتا ہو اور اپنے نفس کو اس سے علی و رکھنے پر آمادہ کرتا ہو اس لیے ذکر کرنا چھوڑنا جائز نہیں اور انھیں جیسی باتوں کی وجہ سے احتیاط اس میں ہو کہ حام میں آجکل کے زمانہ میں داخل نہ ہو کہ برہنگیاں ضرور کھلی رہتی ہیں خصوصاً ناف کے پیچھے سے پیڑ کا کھلنا کہ لوگ اس کو برہنگی نہیں جانتے حالانکہ شرع نے اس مقام کو برہنگی میں لاحق فرمایا اور اس کو یا حد اور احاطہ برہنگی کا ٹھہرایا اور اسی نظر سے مستحب ہو کہ حام میں تنہا جاوے۔ اور نہ فرماتے کہ اگر کسی شخص کے پاس صرف ایک درم ہو اور وہ حامی کو اس غرض سے دیدے کہ وہ حام کو صرف اس کے لیے خالی کرے تو میں اس شخص کو اس بات میں ملامت نہ کروں گا۔ اور حضرت ابن عمر کو لوگوں نے حام میں دیکھا کہ منہ اپنا دیوار کی طرف کیے ہیں اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہو اور ہاتھ قول ہو کہ حام میں جائز کا مضائقہ نہیں مگر وہ چادرین لے ایک کی تنگی کرے اور ایک کو سر پر ڈال لے کہ آنکھوں کے سامنے ٹھوٹھٹ ہو جائے اور حام میں نہانے کے مستحبات یہ ہیں اول نیت کرنا یعنی وینا کے لیے اور صرف اپنی خواہش نفس کے واسطے داخل نہ ہو بلکہ یہ قصد کرے کہ نماز کے واسطے جو صفائی چاہیے اس کے لیے نہانا ہوں دوسرے حامی کو اجرت حام میں چاہیے پیشتر دینی اس لیے کہ جو کچھ اس سے کام لے گا وہ مجھوں ہو اور یہی حال حامی کا ہو کہ جو کچھ اس کو ملنے کی توقع ہو وہ معلوم نہیں تو پیشتر دینے میں ایک طرف سے جہالت دور ہو جائیگی اور نفس کو آسائش ملیگی تیسرے داخل ہونے کے وقت ہا یاں ہاؤن دل رکھے اور وہ دعا پڑھے جو پانچاں ہانیکے بابتین مذکور ہوئی چوتھے تخلیہ کے وقت حام میں جاوے یا تکلف حام کو خالی کرانے کیونکہ اگر بالفرض حام میں بجز دینداروں اور محتاط شخصوں کے اور کوئی نہوے گی اس کے ننگے بدن کو دیکھنے میں ایک طرح کی شرم کی کوتاہی ہو اور ننگے بدن کو دیکھ کر برہنگیوں کا دھیان دل میں گزرتا ہو علاوہ انہیں تنگی باندھنے وغیرہ حرکات میں انسان برہنگی کھلنے سے خالی نہیں رہتا تو برہنگی پر نگاہ دہستہ پڑ جاتی ہو اور سب وجہ سے حضرت ابن عمر نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی یا نجوین حام میں گھسنے کی وقت دونوں ہاتھ دھو کر چھپے گرم حام میں جائیگی جلدی کو کہ یہاں تک کہ اول درجہ میں پسینہ آجائے ساتوین ہانی بہت نہ ڈالے بلکہ قدر حاجت پر اکتفا کرے اس واسطے قرینہ حال کے رو سے یہ قدر کی اجازت اس کو ہو اور زیادتی کا حال اگر حامی کو معلوم ہو تو بڑا جانے خصوصاً گرم پانی کہ بدن پیسے اور محنت کے نہیں ہوتا آنکھوں میں جام کی گرمی

اور دوزخ کی حرارت یا دگرے اور اپنے آپ کو گرم درجے میں مجبوس فرض کر کے جہنم کو اُس پر قیاس کرے کہ وہ درجہ جہنم کے بہت مشابہ ہو کر چلے
آگ ہوگی اور اوپر اندھیرا معاذ اللہ منہا بلکہ عاقل آخرت کی یاد سے کسی بخلمہ غافل نہیں ہوتا کیونکہ وہی سکا مقام اور ٹھکانا ہی تو جو کچھ
آگ یا پانی وغیرہ دیکھتا ہو اُس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتا ہو اسیلئے کہ ہر شخص اپنے حوصلے کے موافق ہی دیکھا کرتا ہو مثلاً اگر بڑا اور بڑھی اور معمار
اور جولاہا کسی مکان آباد میں جاوے کہ اُٹھیں فرش لگا ہوا ہو تو دیکھو گے کہ بڑا زکی نظر فرش پر پڑے گی اور شکی قیمت سوچے گا اور جولاہا کپڑوں کو
دیکھ کر اُنکی بناوٹ میں غور کرے گا اور بڑھی چھتوں میں نظر کرے اُنکی ترکیب اور پائے میں غور کرے گا اور معمار کی نگاہ دیوار و پیر ہوگی اُنکی مضبوطی
اور سیدھے ہونیکو سوچے گا اسی حال طریق آخرت کے سالک کا ہو کہ جب کوئی چیز دیکھتا ہو اسکو نصیحت اور یاد آخرت ہوتی ہو بلکہ جس چیز کو دیکھتا ہو اللہ تعالیٰ
اسکے لیے عبرت کا طریق کھول دیتا ہو مثلاً اگر سیاہی کو دیکھتا ہو تو لحد کا اندھیرا یاد کرتا ہو اور اگر سانپ کو دیکھتا ہو تو جہنم کے سانپ یاد کرتا ہو اور اگر بڑی
صورت اُسکے نظر پڑتی ہو تو منکر اور نکیر کو اور دوزخ کے فرشتوں کو یاد کرتا ہو اور اگر خوفناک آواز سنتا ہو تو لفظ صدور کو یاد کرتا ہو اور اگر کوئی
چیز دیکھتا ہو تو حجت کی نعمت یاد کرتا ہو اور بازار میں باغیر میں کوئی بات رد یا قبول کی سنتا ہو تو اُس سے اپنا انجام حساب کے بعد یاد کرتا ہو کہ ہوگا
یا قبول اور عاقل کے دلیر اس امر کا چھایا رہنا نہایت مناسب ہو کیونکہ دنیا کے کاروبار ہی عاقل کو اس فکر سے روکتے ہیں اور اگر دنیا کے ٹھہرنے کی بہت
کو آخرت میں ٹھہرنے کے زمانے سے مقابلہ کرے تو دنیا کے علائق کو پوچ اور پہنچ جانے بشرطیکہ ان لوگوں میں سے نہو جسکے دل غافل اور
چشم بصیرت نابینا ہیں تو یہں حمام میں جانے کے وقت سلام نہ کرے اور کوئی سلام کرے تو اُسکا جواب لفظ سلام سے نہ دے بلکہ اگر کوئی
دوسرا شخص جواب دیدے تب تو چپکا ہی رہے اور اگر بولنا ہی پڑے تو عافاک اللہ کے اور عام کے اندر کے شخص سے مصافحہ کرنا
اور اسکو ابتداء ہی میں عافاک اللہ کہنا کچھ مضائقہ نہیں پھر اسکے اندر زیادہ گفتگو نہ کرے اور نہ آواز سے قرآن پڑھے ان عہد بانسہ من الشیطان الرجیم
لکھنے کا مضائقہ نہیں دسویں حمام میں عشا اور مغرب کے درمیان اور آفتاب کے ڈوبنے کے قریب جاتے ایسے کہ یہ وقت شیطانوں کے پھیلنے کا ہے
اور اُسکا مضائقہ نہیں کہ دوسرے شخص بدن لے چنانچہ یوسف بن سباط سے منقول ہے کہ اُنھوں نے وصیت کی کہ مجھے فلاں شخص جو آپ کے شاگرد نہیں
سے نتھا غسل دیوے اور فرمایا کہ اُسے میرا بدن حمام میں لیکر ملا تھا میں یہ چاہتا ہوں کہ اُسکے عرض میں کوئی ایسا کام اُسے لوں جس سے
وہ خوش ہو تو یہ تجھ پر نہیں ہے کی ہر اس سے وہ خوش ہوگا اور اس بات کے جائز ہونے پر یہ روایت بھی دالالت کرتی ہے جو بعض صحابہ سے مروی
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی سفر میں ایک مقام میں اترے اور اپنے پیٹا کے بل لیٹے اور ایک غلام حبشی اُنکی پشت مبارک کو دھاتا تھا
میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اونٹنی نے گزادیا اسیلئے کہ مرد بوتا ہوں گیا رھو میں جب حمام سے
فارغ ہو تو اللہ عزوجل کا شکر اس نعمت پر کرے اسیلئے کہ مروی ہے کہ جائزے میں گرم پانی وہ نعمت ہے جس سے سوال کیا جاوے گا اور حضرت
ابن عمر نے فرمایا ہے کہ حمام ان نعمتوں میں سے ہے جنکو لوگوں نے ایجاد کیا ہے فیضیلت شرع کی رو سے ہے اور طب کی جہت سے ہے ہر کہ کہتے ہیں
کہ نوره کے استعمال کے بعد حمام کرنا حرام سے محفوظ رکھتا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ ہر مہینے میں ایک بار نوره کا استعمال کرنا حرارت کو بچاتا ہے
اور رنگ کو صاف کرتا ہے اور قوت باہ کو بڑھاتا ہے اور بعض اطباء کا قول ہے کہ جارے میں حمام کے اندر کھڑے ہو کر ایک بار پیشاب کرنا دو گے پینے سے
زیادہ نافع ہوتا ہے اور کسی کا یہ قول ہے کہ گرمی میں حمام کے بعد سو رہنا دوا پینے کے برابر ہے اور حمام سے نکلنے کے بعد سرد پانی سے دونوں پاؤں کا

تاجہ بنت جابر
میں اللہ کی شجاعت
مردوں سے
عجیب
اور اہمیت علم ان
اخطاب اللہ تعالیٰ

دھونا تقریب سے بچاتا ہے اور نکلنے کے وقت سر پر ٹھنڈا پانی ڈالنا بڑا ہی ٹھنڈا پانی پینا اچھا نہیں یہ حکم مرد و لکھن اور عورتوں کو یکساں
 میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مرد کو جائز نہیں کہ اپنی بی بی کو حام میں جانے دے در صورتیکہ گھر میں غسل خانہ موجود ہو مشورہ یہ ہے
 کہ مردوں کو حام میں بدون ہتھ کے جانا حرام ہے اور عورت کو حام کرنا بدون نفاس یا مرض کے حرام ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بیماری کی وجہ سے
 کیا تھا پس اگر عورت کسی ضرورت سے حام میں جاوے تو پوری چادر پر لپیٹ کر جاوے اور اس کے خاوند کو مکروہ ہے کہ حام کرتی کی اجرت اس کو دے اور نہ
 بری بات پر اس کا مددگار ٹھہرے یا دو سر بیان بدن کے ان بڑا اندہ اجزائے ذکر میں جنکا دور کرنا چاہیے ایسا جزا آٹھ ہونے والے سر کے بال ہیں تو
 جو شخص صفائی کا قصد کرے اس کو انکا منڈواؤ الٹا مضائقہ نہیں اور جو شخص ان میں تیل لے لے اور کنگھی کرے اس کو ہنہ دینے میں کچھ ہرج نہیں
 لیکن اس طرح کار کھنا کہ میں ہوں اور کہیں نہیں جیسے چوٹیاں اور پٹے اور گردے تو یہ درست نہیں یہ وضع شہدوں اور بے باکوں کی ہے اور
 سینہ بھینوں کا چھوڑنا شریفوں کے طور پر بھی نہ چاہیے کہ یہ انکی علامت ہوگی ہے اور یہ شخص اگر شریعت یعنی علوی نہ لگا تو ایسا فعل گناہ کا
 فیہ میں شامل ہوگا اور جس کو چھون کے بال جنکے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قصوا الشوارب یعنی در بعض روایات میں جزوا
 الشوارب در حقوا الشوارب آیا ہے قصور جڑ کے معنی تو تراشنے کے ہیں در حجت کے معنی یہ ہیں کہ ہونہ ہونے کے گرد انکو کو یہ لفظ مشتق حالت ہے
 جبکہ معنی گروہ کے ہیں اور اسکی یہ آیت ہے تری الملکۃ حافین من حول العرش اور ایک روایت میں حقوا آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جڑ سے ارٹانا
 مقصود ہے اور حقوا سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے کتر تراشی چاہیے کیونکہ احفا مبالغہ کے لیے استعمال ہوا ہے اور ان سے انکا ہونا ایسا لکھو یا فحکم تخلو یعنی
 سوال میں تم نہایت مبالغہ کرے اور مونڈنا مچھو لکا کسی حدیث میں وارد نہیں ہوا اور احفا یعنی کتر تراش کرنا قریب منڈانے کے صحابہ سے منقول ہے
 بعض تابعین نے کسی شخص کو دیکھا کہ اپنی مچھو لکو جڑ سے کترایا ہے فرمایا کہ تو نے مجھ کو حجاب سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا اور بغیر دین شریعت
 فرماتے ہیں کہ مجھ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری مچھیں بڑھی ہوئی ہیں فرمایا کہ یہاں آؤ اور پاس ہلکا کر میری مچھیں مساک پر دھو کر
 کاٹ دوں اور مچھوں کے اطراف کے بالوں کا کھنا مضائقہ نہیں حضرت عمر و غیر ہم نے ایسا کیا ہے اور ایک حدیث ہے کہ یہ بال شفع کو نہیں دھاتے
 اور نہ انکے کھانے کی خبر لی رہے کیونکہ وہاں شک ہو بخیر ہی نہیں اور دا عفو الھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے معنی کہ مچھوں کو
 بڑھاؤ اور حدیث میں ہے کہ یہ وہاں مچھیں بڑھاتے ہیں اور در احیان کتراتے ہیں تو تم انکے خاتم کرو اور بعض علمائے مونڈنے کے کہ وہ اور
 بدعت فرمایا ہے تیسرے بھلوئے بال انکو چالیس دن میں ایک بار اکھاڑ ڈالنا مستحب ہے اور یہ بات اس شخص پر ہل ہے جو ابتدا میں اکھاڑنے کا عادی
 ہو گیا ہو لیکن جسکو منڈوانے کی عادت ہو اسکو منڈانا کافی ہے کہ اکھاڑنے میں در دھوتا ہے اور مقصود انکا صاف کرنا اور انکے دریاں میل کو اکھاڑ
 نہونے دینا ہے یہ مونڈنے سے بھی ہو سکتا ہے جو تھے موسے زینا انکا دور کرنا بھی مونڈنے خواہ نورہ کے استعمال سے مستحب ہے اور چاہیے کہ
 چالیس دن سے زیادہ نہ گزرنے پاویں پانچویں ناخون کا تراشنا مستحب ہے اس لیے کہ جب بڑھ جاتے ہیں تو انکی صورت بڑی ہو جاتی ہے اور ان میں
 میل اکٹھا ہو جاتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ناخن تراشا اس لیے کہ جو ٹہن سے بڑھ جاتا ہے اس پر شیطان بیٹھتا ہے
 اور اگر ناخن کے نیچے میل ہو تو وضو کی صحت کا مانع نہیں ہوتا اس جہت سے کہ پانی کے پونچنے کا مانع نہیں ہوتا یا یہ کہ حاجت کے سبب سے

اور ہر قسم
 جو ذرا اور
 ہر دو ایک
 قصور اور ایسا
 مت ہم اور
 زینہ بھینوں
 ان کے
 مت ۵ اگر
 نے وہ بال
 تنگ کس
 قریب ہر
 ۱۲ ح و اولاد
 و شانی اس
 احد روایت
 ابوالاس
 ح و خطیب
 جامع سنن
 ضعیف روایت
 سیاحت

ابو داؤد
 ترمذی
 ابوالاس
 ح و خطیب
 جامع سنن
 ضعیف روایت
 سیاحت

مہین آسانی کردی گئی ہو خصوصاً مردوں کے ناخنوں میں اور ان میلونین کے عرب دروہا پتو کی انگلیوں کی پشت اور پائوں کی پشت پر جمع ہو جاتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لوگوں کو ناخن تراشنے کے لیے ارشاد فرماتے تھے اور ان میں جو میل دیکھتے تھے اسکو بڑا بتاتے تھے مگر یہ نہیں فرماتے تھے کہ نماز اپنی پھر سے پڑھو اور اگر آپ اسکا بھی حکم فرمادیتے تو یہ فائدہ ہوتا کہ تاکید اور زجر اس امر سے زیادہ ہو جاتی اور میں نے کتابوں میں ناخنوں کے تراشنے میں ترتیب کے باب میں کوئی خبر مروی نہیں دیکھی مگر سنا ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن اس طرح تراشوائے کہ دہنے ہاتھ کی انگشت شہادت سے شروع کر کے دہنے انگوٹھے پر ختم کیے انگشت شہادت سے چھنگلیا تک تراش کر بائیں ہاتھ میں چھنگلیا کے پہلے تراشے پھر ترتیب انگوٹھے تک چلے آئے اور سب سے پیچھے دہنے انگوٹھے کے تراشے اور جب میں نے اس ترتیب کو سوچا تو میرے دل میں وہ بات گزری جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت اس بات میں صحیح ہو کہ ایسی بات ابتدا میں بدو نوزہوت کے نہیں معلوم ہوتی عالم صاحب بصیرت کی بڑی دوزیہ ہو کہ جب اس کے سامنے فعل کی نقل کیجا تو اس فعل میں سے وہ استنباط کر سکتا ہو ابتدا میں نہیں سوچتی اب محکو جو بات سوچھی ہو وہ یہ ہو کہ ہاتھ پائوں کے ناخنوں کو تو تراشنا ضروری ہی اور ہاتھ پائوں کے اشرف ہو تو اسلئے اول ہاتھ سے شروع کیا پھر دہنے ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں اور انہیں اشرف انگشت شہادت ہو کہ دونوں کلہوں شہادت میں اسی سے اشارہ ہوتا ہو اور دن سے نہیں ہوتا اسواسلئے اسکا ناخن اول تراشا اسکے بعد اسکا ہونا چاہیے جو اسکے دہنی طرف ہو کیونکہ شرع پاک کرنے وغیرہ کے گوشہ دہنی طرف کو مستحب بتاتی ہو اب اگر ہاتھ کی پشت زمین پر رکھی جاوے تو انگشت شہادت کے دہنی طرف انگوٹھا ہوتا ہو اور اگر متبیلی کی طرف سے رکھو تو بیچ کی انگلی دہنی پڑتی ہو اور ہاتھ کو اگر اپنی شرت پر چھوڑ دو تو متبیلی زمین کی طرف مائل ہوگی کیونکہ دہنے ہاتھ کی حرکت بائیں طرف کو ہو اور یہ حرکت اکثر چھپی پوری ہوتی ہو کہ ہاتھ کی پشت اوپر ہے اسلئے جو اس کے طبیعت کی خواہش کے بموجب ہو اسی کی ریت کی گئی اور بیچ کی انگلی بعد شہادت کی انگلی کے ٹھہری علی ہذا القیاس چھنگلیا تک پھر اگر ایک متبیلی کو دوسری پر رکھ لیا جاوے تو دونوں انگلیاں گویا ایک دائرے کے حلقے میں ہو جاوے گی تو دور کی ترتیب یہ چاہتی ہو کہ انگشت شہادت کے دہنی طرف کو چل کر پھر اسی پر آ جاوے اس سبب بائیں ہاتھ میں اول چھنگلیا پڑیگی اور آخر کو انگوٹھا ہو گا اب دہنا انگوٹھا بیچ رہا اسی پر ناخن تراشنے کو تمام کرنا چاہیے اور متبیلی کو دوسرے پر رکھا ہوا اسلئے فرض کر لیا کہ ساری انگلیاں مثل حلقہ کے شخصوں کے ہو جاوے تاکہ انگلی ترتیب ظاہر ہو اور یہ فرض کرنا اس بات کے فرض کرنے سے بہتر ہو کہ دہنے کی متبیلی بائیں کی پشت پر رکھیں یا ایک کی پشت کو دوسری کی پشت پر رکھیں اسلئے کہ ان دونوں صورتوں کو طبیعت مقتضی نہیں۔ اور پائوں کی انگلیوں کے ناخن تراشنے میں اگر کوئی روایت ثابت نہ ہو تو یکے نزدیک بہتر یہ ہو کہ دہنے پائوں کی چھنگلیا سے شروع کر کے بائیں کی چھنگلیا پر ختم کرے جیسے وضو میں خلال کرتے ہیں کیونکہ جو زمین ہاتھ کے باب میں ہے کوئی میں وہ پائوں میں نہیں متبیلی اسلئے کہ پائوں میں کوئی شہادت کی انگلی نہیں بلکہ پائوں کی دسوں انگلیاں ایک خطا ہیں میں پر کھڑی ہوتی ہیں تو دہنی طرف سے شروع کرنا چاہیے اور انکو حلقہ کہ نہیں سکتے تاکہ دور حلقہ کا دہنی طرف سے کیا جاوے اور اگر ایک تلوسہ کو دوسرے پر رکھا حلقہ کریں تو طبیعت اور شرت اسکو نہیں مانتی اور یہ ترتیب کی بار کیا نوزہوت دم کے دم میں معلوم ہو جاتی ہیں شوری صرف ہم کو

عہد اسلام
چھ کر خصوصاً
پانچ انگلیوں میں ۱۱
۱۱ کی اصل
کین انہیں ملی ۱۱

پہرہ اگر بالخصوص مجھے ابتدا کوئی ترتیب کو پوچھے تو کیا عجب ہو کہ دھیان میں بھی نہ آوے مگر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہمارے سامنے ترتیب وار مذکور ہو تب لبہ ہم سے اس علت کا نکال لینا بعید نہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حائثہ فرمائی ہو اسلئے کہ آپ کے فعل میں حکم کی شہادت اور علت پر متنبہ ہوا کرتی ہو تو اسلئے باعث استنباط کرنا بہت دشوار نہیں اور یہ تگمان کہ تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال آپ کی سب حرکات میں میزان اور قانون اور ترتیب سے خارج ہوں بلکہ جتنے امور اختیار ہی کہ جن میں دو قسموں یا زیادہ میں کرنے والا تردید کیا کرتا ہو ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ نہ تھا کہ کسی کام پر اتفاقاً اقدام کریں بلکہ جتنی بات تقضیٰ قدام اور تقدیم کی ملاحظہ فرمالتے تھے اسوقت اس پر اقدام کرتے تھے اسلئے کہ اپنے کاموں کو بے تک کرنا جس طرح پر اتفاق سے ہو جاوے جو پاؤں کی خصلت ہو اور عمدہ علتوں کی میزان میں انکو نکلا ہو اور کھنا اولیا اللہ کی خصلت ہو اور انسان کی خصلت اور خطرے جب قدر ضبط سے قریب تر اور حمل ہونے سے بعید تر ہونگے اسقدر اس کا رتبہ اپنا اور اولیا سے قریب تر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا قرب اس کے لیے ظاہر تر اسلئے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہیں تو وہ خدا تعالیٰ سے بھی قریب ہوگا کیونکہ قریب کا قریب دوسرے کی نسبت کر قریب ہوتا ہو ہم خدا تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہمارے حرکات و سکنات کی پاک خواہش نفس کے ذریعہ سے شیطان کے ہاتھ میں نہ پڑے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات کا ضبط آپ کے سر میں لگانے پر ہی تکیاس کر لو کہ آپ نبی و مہی آنکھ میں تین سلائیان ڈالتے تھے اور بائیں میں دو اور دہنی آنکھ سے شروع کرتے تھے کہ وہ شرافت رکھتے ہو اور دونوں آنکھوں میں کم و بیش کی وجہ یہ تھی کہ عدد طاق ہو کہ طاق کو جفت پر فضیلت ہو اسلئے کہ اللہ تعالیٰ طاق ہو اور طاق ہی مشکوٰۃ پس سب کا فعل بھی خدا تعالیٰ کے اوصاف میں سے کسی وصف کی مناسبت سے خالی نہ ہونا چاہیے اور ہمیں جہت تنبی کے موعیلان میں عدد طاق مستحب ہو اور باوجودیکہ تین سلائیان بھی طاق تھیں مگر اگر کثافت کیا اسلئے کہ اس صورت میں بائیں آنکھ میں ایک سلائی پڑتی اور ایک دفعہ کے ڈالنے میں سرمہ پلکوں کی جڑ و نہیں پورا نہیں ہو چتا اور دہنی میں ایک زیادہ اسلئے ڈالی کہ طاق کو فضیلت ہو اور دہنی بھی افضل ہو اسلئے افضل ہی فضیلت کی مستحق زیادہ ہو اور اگر یہ کہ کو بائیں آنکھ میں دو پر کثافت کیونکہ زیادہ توجہ ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ یہ کثافت ضرورت کی جہت سے ہو کیونکہ اگر ہر ایک میں عدد طاق کی رعایت ملحوظ رہتی تو سب عدد جفت ہو جاتے کیونکہ طاق اور طاق ملکر جفت ہو جاتا ہو اسلئے طاق کی رعایت تمام سرمہ لگانے میں کہ ایک فعل ہی بہتر ہو بہ نسبت ہر آنکھ میں رعایت طاق رکھنے اور اس باب میں ایک در صورت بھی ہو مینی ہر آنکھ میں تین بار لگائے جیسے وضو میں اعضا کو تین تین بار دھوتے ہیں اور یہ فعل بھی حدیث صحیح میں آچکا ہو یہ بھی بہتر ہو اب اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حرکات میں رعایتوں کو پورا کھنا چاہیں تو بہت طول ہو جائے اسلئے جو بات مسمیٰ اس پر ہوں نے ہوئے کو قیاس کر لو۔ جاننا چاہیے کہ عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث جیسی ہوتا ہو کہ سب شریعت کی علتوں پر مطلع ہو جائے کہ اس میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف فرق نبوت کے درجے کا رہ جاوے اور یہی درجہ وارث اور مورث میں فرق کا ہو اسلئے کہ مورث وہ ہو جسے مال کو وارث کے لیے حاصل کیا اور خود اپنی کمائی سے پیدا کیا اور مورث قادر ہوا اور وارث وہ ہو جسے نہ کمایا نہ قابو پایا بلکہ مورث کے پاس سے اس کے پاس چلا آیا اور بیشتر اسکا تھا اب اس سے ہے حال کیا

ح ۱۸۴
باب سوم طہارت
قسم سوم فضائل ظاہری سے پاک ہونیکے بایں

تو اس طرح کی باتیں باوجودیکہ غور طلب امر کی نسبت کر بہت سہل ہیں پھر بھی ابتداء کا دریافت کرنا اور خود نکالنا بجز انبیاء علیہم السلام کے اوروں سے نہیں ہو سکتا اور انبیاء کی تنبیہ کرنے کے بعد انکو استنباط بھی کوئی نہیں کر سکتا بجز ان علماء کے جو ارشاد نبی علیہم السلام کے ہیں۔ چھپے اور ساتویں ناف اور سوز کی کھال کا دور کرنا ان میں سے ناف پیدا ہونیکے وقت دور کی جاتی ہو اور ختنوں کے باب میں یہودیوں کی عادت ہو کہ پیدائش کے ساتویں روز کرتے ہیں اس باب میں انکی مخالفت کرنی اور اگلے دانت نکلنے تک خیر کرنی مستحب ہو اور خطرے سے دور تر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ختنہ کرنی مردوں کے لیے سنت ہیں اور عورتوں کے لیے غرت۔ اور چاہیے کہ عورتوں کے ختنہ کر نہیں بلانے کیا جاوے۔ ام عطیہ جو ختنہ کیا کرتی تھیں انکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام عطیہ ذرا سی بوسونگھا ہے اور زیادہ مست کاٹ کہ اسقدر سے چہرہ کی آب زیادہ ہوگی اور خاوند کو ابھی معلوم ہوگی اس حدیث میں آپ کے لفظوں کی تائید کی خوبی معلوم کرو کہ تھوڑا کاٹنے کو بوسونگھا نے سے تعبیر فرمایا اور دنیا کی مصلحت جو کچھ اس سے تھی اسکو ارشاد فرمایا کہ چہرہ کی رونق اور خون اس سے زیادہ ہوتا ہو اور خاوند کو ہم بستر ہونا اچھا معلوم ہوتا ہو اور تامل کرو کہ نور نبوت کی پہنچ آخرت کی مصلحت پر کتنی ہوگی نبوت کا ہند میں سے اہم تو وہی مصلحتیں ہیں جس حال میں کہ دنیا کی مصلحتیں ایسے ادنیٰ معاملہ میں آپ کو ظاہر ہو گئیں کہ اگر اس سے غفلت واقع ہو تو ضرر کا خوف ہی باوجودیکہ آپ اُمّی تھے پس پاک ہو وہ ذات جسے آپ کو لوگوں کی رحمت کے لیے بھیجا تاکہ اپنے مبعوث ہونے کی برکت سے انکے لیے دنیا اور دین کی مصلحتیں جمع فرما دیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل صحابہ جمیع انھیں درڑھی کا بڑھانا اور اسکو پہنے سے بھیجے اسلیئے ذکر کیا تاکہ اسکے باب میں جو سنتیں اور بدعتیں ہیں انکو بھی ملا دین کیونکہ یہی موقع انکے ذکر کا خوب ہو لوگوں نے اس باب میں اختلاف کیا ہو کہ داڑھی اگر لمبی ہو جاوے تو کیا کرنا چاہیے بعض کا قول ہے کہ اگر مقدار مشیت چھوڑ کر باقی کو کتر دے تو کچھ مضائقہ نہیں کہ حضرت ابن عمر اور بہت سے تابعین نے ایسا کیا ہو اور شعبی اور ابن سیرین نے انکو اچھا جانا ہو اور قتادہ نے اسکو مکروہ فرمایا ہو اور کہا ہو کہ اسکو لگی سہنے دینا مستحب ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ اور کترانا نیچے سے کچھ مضائقہ نہیں بشرطیکہ نو داڑھی کے کترے اور سب طرف سے گول کرے کی نہ پہونچے کیونکہ زیادہ لمبا کرنا بھی پیدائش کو مبرا کرتا ہو اور غیبت کرنا لوکل زبان سے نکلتی ہو کہ فلاں لمبی داڑھی والا ہو تو اس نیت سے کہ ان دونوں باتوں سے محفوظ رہے کترانے کا مضائقہ نہیں بخفی کہتے ہیں کہ مجھے تعجب آتا ہو کہ بعض عاقل لمبی داڑھی رکھتا ہو وہ کفن سے کیون نہیں چھانٹتا دو داڑھوں کے درمیان میں انکو کیون کرتا ہو ہر چیز میں توسط کا درجہ اچھا ہوتا ہو اور اسی واسطے کہا گیا ہو کہ جب داڑھی لمبی ہو جاتی ہو تو عقل خضت ہوتی اور داڑھی کے مکروہات دس ہیں اور بعض کی نسبت بعض زیادہ مکروہ ہیں اول سیاہی سے خضاب کرنا اس سے منع وارد ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمھارے جوانوں میں بہتر وہ ہو جو بوڑھوں کی صورت بنائے اور بوڑھوں میں بہتر وہ ہو جو جوانوں کی صورت بنائے انھیں بوڑھوں کی صورت بنانے سے غرض یہ ہو کہ دقار اور شائستگی میں بوڑھوں کی طرح ہو یہ نہیں کہ بال سفید کرے اور جوانوں کی صورت بنائے مراد سیاہی سے خضاب کرنا ہے اور فرمایا کہ گھ خضاب درخون کا ہو اور دوسری روایت میں ہے کہ سیاہی سے خضاب کرنا کافر کا خضاب ہے اور ایک شخص نے حضرت عمرؓ کے عہد میں نکاح کیا اور وہ سیاہ خضاب کرتا تھا جب کھوٹیاں نکلی آئیں تو بوڑھا پا کھل گیا عورت کے خویش و تاراج سے یہ مقدمہ حضور میں حضرت عمرؓ پیش کیا

اح احمد و بیہقی
برایت اس سے
بسنہ ضعیف
روح ابو داؤد
برایت ام عطیہ
اصح طبرانی
برایت داؤد
اح طبرانی و حاکم
برایت ابن عمر
ابن ابی حاتم
اس حدیث کو
منکر کہا ہے ۱۲

آپنے نکاح فسخ کر دیا اور اُسکو خوب پیٹا اور فرمایا کہ تو نے ان لوگوں کو جو انی سے فریب دیا اور بڑھاپے کو چھپایا۔ اور کہتے ہیں کہ اول شخص نے خضاب سیاہ کیا فرعون ملعون تھا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ آخر زمان میں کچھ لوگ ہونگے جو سیاہ خضاب کھوتروں کے بوٹوں کی صورت کا کرینگے وہ جنت کی بوٹیاؤں کے دوسرے خضاب دی دسرخ سے کرنا یہ خضاب لڑائی میں کافروں پر بڑھاپا چھپانے کو درست ہے اور اگر اس نیت سے نہ ہو بلکہ دینداروں کی صورت بنانے کو ہو حالانکہ خود ویسا نہ ہو تو بڑھاپہ اور اس خضاب کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زردی اسلام والوں کا خضاب ہے اور سرخی ایمانداروں کا اور بیلے لوگ مہندی سے سرخی کے لیے خضاب کرتے تھے اور خلوت اور کم کو زردی کے لیے لگاتے تھے اور بعض علمائے جہاد کے لیے سیاہ خضاب بھی لگاتے اور جس صورت میں کہ آدمی کی نیت درست ہو اور خواہش نفس اور شہوت کی پابندی نہ ہو تو سیاہ کا بھی مضائقہ نہیں تعیسر گندھک سے بالوں کو سفید کرنا اسلئے کہ جلدی سے عمر زیادہ معلوم ہو اور لوگ عزت کریں اور گواہی مقبول ہو اور ہستادوں سے روایت کر لیں کچھ جانیں اور جوانوں سے فوقیت حاصل ہو اور علم زیادہ معلوم ہو اس خیال سے کہ عمر میں زیادہ ہونا بزرگی زیادہ کرتا ہے حالانکہ یہ بات نہیں بلکہ جاہل کو عمر کا زیادہ ہونا جہل ہی زیادہ کرتا ہے کیونکہ علم عمر عقل کا ہے اور وہ سرشتی ہے بوڑھا ہونا انہیں تاثیر نہیں کرتا پس جس شخص کی سرشت حق ہو اُسکو زیادہ دن گزرنے سے بجز حاقق کی زیادتی کے اور کیا ہونا چاہا کہ بربط کا دستور اس قول کے بموجب تھا شہر کو دے کے کو بعل عطل پیر بودہ نزد اہل خرد کی پیر بودہ یعنی بوڑھے لوگ علم کی جہت سے جوانوں کو آگے کرتے تھے حضرت عمر حضرت ابن عباس کو بڑے بڑے صحابہ پر مقدم کرتے تھے حالانکہ عمر بنین حضرت ابن عباس چھوٹے تھے اور اُن سے پوچھا کرتے تھے اور دن بڑھتے تھے اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم اپنے بندے کو جانی ہی میں دیا ہے اور ب ہتری جوانی ہی میں ہی بچر اپنے یہ تین باتیں قاتلوا سمنفا ثنی یدکر ہم فقال لہ ابراہیم اور انعم فیہما منوا برجم و زنا ہم ہدیٰ حوا یتنا ہ احکم صلبا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی حالانکہ آپ کے سر اور داڑھی میں ہیں بال سفید نہ تھے لوگوں نے اُن سے پوچھا کہ ابا حمزہ اسی وہ کیا ہے آپ کی عمر تو زیادہ تھی آپ نے فرمایا کہ خدا نے اُنکو بڑھاپے کا عیب نہ لگایا لوگوں نے کہا کہ کیا بوڑھا بڑا ہے انہوں نے فرمایا کہ تم سب اُنکو بڑھا جانتے ہو۔ اور کہتے ہیں کہ یہی بن اثم الیس بریں کے تھے کہ قاضی ہو گئے اُنکو کسی شخص نے عین کجی میں چھپڑا اور اُسکی غرض یہ تھی کہ چھوٹی عمر ہو نیکی جہت کے بڑھاپے کو چھپا کہ قاضی صاحب کی خداوندی دکرے عمر کیا ہے فرمایا کہ عتاب بن اسید کے برابر ہوں جسوقت اُنکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کا حاکم اور قاضی مقرر فرمایا تھا وہ شخص اس بات کو سن کر لا جواب ہو گیا اور اللہ کے سے مروی ہے کہ اُنہوں نے فرمایا کہ میں نے بعض کتابوں میں بڑھاپے کے ٹکڑے دیکھے وہی دھوکا نہ دے کیونکہ داڑھی تو بکری کے بھی ہوتی ہے اور ابو عمرو بن علقمہ کہتے ہیں کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ لمبا قد اور چھوٹا سر اور چوڑی داڑھی ہے تو جان لو کہ بیوقوف ہے اگرچہ امیہ بن عبد اللہ اس ہی ہو۔ اور ابو بختیانی کا قول ہے کہ میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ ایک لڑکے کے پیچھے جاتا ہے اور اُس سے علم سیکھتا ہے اور حضرت

۴ تا ۶ اور
دیباچہ سنہ ۱۸۱۰
حکمران محمد بن حسین
راجہ بخاری و مسلم
برادریتہ افسانہ
اسنے اس روایت
میں یہ نہیں کہ
کے خفت
کے پوچھا
رجح خطیب
خارجہ بن راب
سید ہے اور
اسناد میں

۱۷
 یقین لائے اپنے رب پر
 وہ کی جوان ہیں کہ
 میں ابوامیمہ ۱۲
 کتابت الیہ ۱۲
 شای یک جوان لکھ
 تہ وہ بوسام
 ایک لکھاس کی قسم ہے
 زعفران سے ہے اور ۱۳
 صبح خوشبو اور بیان کرد
 سے کہای کہ عینت مشکبوی ۱۴
 ابن عروہ اور ابن ابی حاتم
 صبح طبری عروہ ابن ابی حاتم
 ابو داؤد و صفی ۱۵

امام زین العابدینؑ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس علم تجسے بیشتر آوے وہ اس علم میں تیرا امام ہے اگرچہ عمر میں تجسے چھوٹا ہو۔ اور ابو عمرو بن علا سے کسی پوچھا کہ بوڑھے کو بھلا اچھا معلوم ہوتا ہے کہ صغیرے علم سیکھے فرمایا کہ اگر جبل اسکو بڑا معلوم ہوتا ہے تو سیکھنا اچھا معلوم ہوگا۔ اور بنی ابن معینؒ نے امام احمد فضل کو دیکھا کہ امام شافعی کے حجرے پیچھے جاتے ہیں لہذا کہ ابو عبد اللہ تھے سفیان ثوری کی حدیث کو باوجود انکی برتری کے ترک کیا اور اس گچھو کے حجرے پیچھے جاتے ہو اور ان سے حدیث سنتے ہو امام احمد نے جواب دیا کہ اگر تم انکے علم کی قدر پہچانو تو دوسری طرف حجر کے تم ساتھ چلو اگر سفیان ثوری کا علم جھکوانکی برتری کی جہت نہ ملتا تو نیچے کے رتبے میں اترنے سے قول گیا اس جوان کی عقل تو ایسی ہے کہ اگر مجھ سے رہ جاوے گی تو جھکو نہ اوپر ملے نہ نیچے چوٹھی داڑھی کے سفید بالوں کا اٹکاڑنا بوڑھے کا پے کو بڑا جانا کر اس سے حدیث میں ممانعت آئی ہو آپ نے فرمایا ہے کہ سفیدی مومن کا نور ہے اور اسکا حال سیاہ خضاب کا سا ہے انکی علت اوپر بیان ہوئی اور سفیدی نور خدا ہے اس سے اعراض کرنا نور سے منہ پھیرنا ہے پانچویں داڑھی کو کل کو یا کسی قدر کو لٹوا دے ہوس کے طور پر چھوٹا کر یہ امر بھی مکروہ اور صورت کو بگاڑنا ہے اور برہمنی کے دونوں طرف کے بال اٹھاڑنے بدعت ہیں ایک شخص جو یہ بال اٹھاڑا کرتا تھا حضرت عمر بن عبد العزیزؒ کی عدالت میں آیا آپ نے انکی گواہی قبول نہ فرمائی۔ اور حضرت عمرؓ اور ابن ابی لیلیٰ قاضی مدینہ منورہ نے اس شخص کی گواہی قبول نہ فرمائی جو اپنی داڑھی کو اٹھاڑا کرتا تھا۔ اور شروع میں داڑھی کا اٹھاڑنا اس نظر سے کہ لڑکے بچے میں نہایت ہری بات اسلئے کہ داڑھی مردوں کی زیوریش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے یوں قسم کھاتے ہیں کہ قسم ہو اس ذات کی جسے نبی آدم کو داڑھیوں سے مزین کیا اور پیدایش کی قاضی ہو اور اسی سے مردوں کو عورتوں سے تمیز کرتے ہیں اور ایک تاویل غریب میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد و بزرگ فی الخلق مایشار میں زیادتی سے غرض داڑھی ہی ہے۔ اور احف بن قیس کے داڑھی نہ تھی انکے شاگرد کہتے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر داڑھی میں ہزار کو بکتی تو انکے لیے فرید وسیع۔ اور شریع قاضی نے کہا ہے کہ اگر میری داڑھی دس ہزار کو ہاتھ لگے تو لیلیوں۔ اور داڑھی ہری ایسے ہو سکتی ہے جو اس کے باعث تو آدمی کی تعظیم ہوتی ہو اور علم و وقار کی نظر سے لوگ اسکو دیکھتے ہیں اور مجلسوں میں اونکا چھٹا ہے اور لوگ انکی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور جماعت میں امام بناتے ہیں اور آبرو محفوظ رہتی ہے کیونکہ جو گالی دیتا ہے تو طوط تانی کے اگر داڑھی ہوتی ہے تو پہلے اسی پر چوٹ کرتا ہے کہ تھوک ہو اس داڑھی پر۔ اور کہتے ہیں کہ جنت کے لوگ بے ریش ہونگے مگر حضرت ہارونؓ اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کے انکی داڑھی ناف تک ہوگی یہ انکی خصوصیت و فضیلت کی جہت سے ہے چھٹی داڑھی کو کسی طرح کہنا کہ نہ بدعت نہ معلوم ہوں اس نظر سے کہ عورتوں کو اچھی معلوم ہو خواہ بناوٹ پائی جاوے کہ کتب کا قول ہے کہ آخر زمان میں کچھ قومیں ہونگی کاپنی داڑھیوں کو کبوتروں کی دمکوں کی طرح پر کرتی گئی گول کریں گے اور اپنی جوتیوں سے درایتوں کی سی آواز نکالیں گے ان لوگوں کو دین سے کچھ بہرہ نہین ساتویں داڑھی میں کچھ بڑھالینا یعنی دونوں خضار و نیر جو بال کپٹیوں کے ہوتے ہیں اور واقع میں وہ سر کے ہیں انکو داڑھی میں شمار کرنا اور جڑے کی ہڈی سے تجاوز کر کے نصف خضار تک نوبت پہنچانی یہ بھی مکروہ ہے کیونکہ جنھوں کی صورت سے نالافت ہو انھوں میں داڑھی بن لوگوں کے واسطے نکلی کرنی۔ بشر فرماتے ہیں کہ داڑھی میں دو جنجال ہیں لوگوں کی خاطر نکلی کرنی اور نہ جتانے کو انکی چوڑی نوین اور سوین داڑھی کی سیاہی خواہ سفیدی کو عجب کی نگاہ سے دیکھنا اور یہ بڑی تمام اجزا بہین ہو سکتی ہے بلکہ سب افعال اور اخلاق میں

۱۵ سال میں
جسکے سفیان سے
عالمی استاد سے
سکھو حدیث
چھوٹے نام پر
چھوٹے نام پر
۲۷
دو مذی و نسا
برداشت مکرور
شیعہ ست ۴۴
برکھابا ویدایش
میں جو چاہتا ۱۷

عجب کرنا بڑا ہی حنا چھ اسکا بیان غفرہ بے دیکھا عرض کر زینت اور نظافت کے اقسام میں ہے ہلکا اسبقہ بیان کرنا منظور تھا اور تین حدیثوں سے جسم کے اندر بارہ چیزیں مسنون پائی گئی ہیں پانچ انہیں سے سر میں ہیں آگے لگانا نکلی کرنی ناک میں پانی دینا سوچوں کا کرنا مستحاک کرنی اور تین ہاتھ اور پاؤں میں ہیں یعنی ناخن تراشنا اور اوپر کی سلوٹیں اٹھکھینچنے کے جوڑ و نکو صاف کرنا اور چہرہ جسم میں پانی بخل کے بال اکھاڑنے اور مو سے زیر ناف مونڈنے اور فتنہ کرنے اور پانی سے ہتھکڑیاں پہلنے اور حادہ پیش میں وار دینے اور چونکہ غرض اس کتاب میں طہارت ظاہری سے متعرض ہونے سے ہو نہ باطن کے پاک کر نیسے اسی لیے مناسب ہو کہ ہم اسبقہ پر گفتگو کریں اور اسکو خوب یاد رکھنا چاہیے کہ باطن کے فضلے اور میل جنکو پاک کرنا واجب ہو وہ زائد از حد شمار ہیں اور انکی تفصیل انشاء اللہ جلد چہارم میں عنقریب مذکور ہوگی اور بتایا جاوے گا کہ اُنکے دور کرنے کی تدبیر اور دل کو اُنسے پاک کرنے کا طریق کیا ہو۔ خدا کی عنایت سے باب اسرار طہارت پورا ہوا اور اسکے بعد اسرار نماز کا ذکر رہتا ہوا الحمد للہ اولاً و آخراً و صلی اللہ علی محمد وآلہ وصحابہ بارک وسلم چونکہ باب نماز کے اسرار کے بیان میں۔ رابعی۔ مفتاح ہشت کہتے ہیں ہو وہ نماز بہ اخلاص و خشوع سے جو ہووے مسازہ اسرار صلوة پر نظر کر احسن بہ تامل پہ ترے درمعا ہو باز بہ جاننا چاہیے کہ نماز دین کا رکن اور یقین کا تمسک اور ثواب کی چیز فیصل اور طاعتوں میں عمدہ ہو اور اپنے اپنی فقہی کتابوں بسط اور وسیط اور وجہ میں اُسکے فروع و اصول کو خوب بسط و تفصیل کے ساتھ لکھا کہ در بہت سی تفریعات نادرا و عجیب وغریب مسائل ان میں درج کیے ہیں کہ دقت حاجت مفتی کے واسطے ذخیرہ ہوں کہ کام کے دلت ان کی طرف رجوع کرے اور مدد لے اور اب ہم اس باب میں صرف وہ باتیں لکھتے ہیں کہ طریق آخرت کے ارادہ کرنے والے کے لیے ضروری ہیں یعنی نماز کے اعمال ظاہری اور اسرار باطنی زیب تحریر کرتے ہیں اور اُسکے خفیہ معانی کے دقائق کو واضح کرتے ہیں و خشوع اور اخلاص اور نیت کے معنی شرح و در بیان کرتے ہیں کہ ان امور کو فن فقہ میں لکھنے کی عادت نہیں اور اس باب کو سات فصلوں پر تقسیم کرتے ہیں **فصل اول** نماز اور سجدہ اور جماعت اور اذان وغیرہ کی فضیلت میں شامل سات بیانون پر بیان **اول** اذان کی فضیلت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تین آدمی مشک سیاہ کے ٹیلوں پر ہونگے کہ نہ اُن کو خوش حساب ہوگا نہ اور کسی طرح کی وہشت یہاں تک کہ اُس حال سے فراغت کیجاوے گی جو لوگوں میں ہوگا ایک تو وہ شخص جسے خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے قرآن مجید پڑھا ہوگا اور لوگوں کی امامت کی ہوگی اور وہ اُس سے خوش رہے ہونگے اور ایک وہ شخص جسے مسیحا میں خدا تعالیٰ کی مرضی کی طلب میں اذان دی ہوگی اور لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طاعت بلایا ہوگا اور ایک وہ شخص کہ دنیا میں غلامی میں مبتلا ہو گیا ہو اور اس بات نے اُسکو آخرت کے عمل سے نہ روکا ہو اور فرمایا لا یسمع صوت المؤمنین ولا انس ولا شی الا شہد لہ یوم القیمۃ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ موزوں کے سر پر رہتا ہی ہما شک کہ اپنی اذان سے فارغ ہو۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ آیت دس احسن قولاً من دعا الی اللہ وعمل صالحاً موزون کے باب میں آتری ہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذ یسمعون النداء فقولوا مثل ما یقول المؤمن

شاید کسی کو ناہوشگاہ اور ناوردادہ سجدہ وایت عمار میں یا سر کی کرنا اور فتنہ کرنا و ایت کیا ہو " مع طہرائی و خشوع میں بروایت ابن عمر یہ مضمون روایت کیا ہو " مع موزوں کی آواز جو ان اور انسان اور کوئی چیز سن سکیا ہ قیامت کو اُسکے میل کو ایسی دینی اور ظاہری بروایت ابن عمر مع طہرائی و خشوع بروایت ابن عمر ضعیف است اور اس سے بہتر بات جو صحیح باب اللہ کی طرف اور کیا نیک کی طرح جب تم کلام ۱۲ مع اذان سو کو کہے " موزوں کہتا ہے " بخاری و مسلم بروایت ابو سعید

مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد اول
باب چہارم نماز کے اسرار و فضائل اور سجدہ وغیرہ کی فضیلت کے بیان
۱۸۸

قرب پہنچتا ہو تو کہا کرتے ہیں کہ شہر میں آگیا اور پہنچ گیا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے نماز جان کر چھوڑی اس سے ذمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بری ہو گیا۔ اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح کرے پھر نماز کا قصد کرے گھر سے نکلے تو جب تک نماز کی نیت کر لیا اس وقت تک اپنی نماز ہی میں رہے گا اور ایک قدم پر اسکو نیکی لکھی جاوے گی اور دوسرے پر ایک بدی مٹا دی جاوے گی پس اگر تم میں سے کوئی حکمیر ہے تو دوڑنا نہ چاہیے کیونکہ بڑا ثواب اسی کو ہوگا جسکا گھر دور ہوگا لوگوں نے پوچھا کہ اسکی کیا وجہ ہے فرمایا کہ قدموں کی کثرت کی جہت سے ثواب کی کثرت ہو اور مروی ہے کہ قیامت میں جو آدمی کے اعمال کیلئے جاوے گا اُن میں سے اول نماز ہوگی وہ اگر پوری پائی جاوے گی تو اسکے سارے عمل مقبول ہونگے اور اگر اس میں نقصان ہوگا تو تمام عمل اس کے منظور ہونگے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کو ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہؓ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم کر خدا اے تعالیٰ انکو جزا دے اور دوزی ایسی جگہ سے پہنچا دے گا کہ تو نہ جانتا ہو۔ اور بعض علماء کا قول ہے کہ نمازی کا حال مثل سوداگر کے ہے کہ جب تک اسکو سرمایہ حاصل نہیں ہوتا نفع نہیں ملتا سیطرح نماز کی تعلیم مقبول نہیں ہوتی جب تک کہ فرض کو ادا نہیں کر لیتا اور حضرت ابو بکرؓ جب نماز کا وقت آتا تو فرماتے کہ کھڑے ہو اور جو آگ تم نے بھڑکائی ہو اسکو بجھاؤ یعنی نماز کو اپنے گناہوں کا کفارہ کرو تیسرا بیان ارکان کے پورا کرنے کی فضیلت میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز فرض کی مثال مانند ترانہ کے ہے جو پورا دیگا پورا لیگا۔ اور یزید قاشی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز برابر تھی گویا تلی ہوئی ہو یعنی سب ارکان پورے ایک طرح ادا فرماتے تھے۔ اور فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو شخص میرے امت میں کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اُن دونوں کا رکوع اور سجدہ ایک ہی ہے اگر وہ دونوں نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہو۔ اس میں آپ نے خشوع کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اُس بندے کی طرف منہ کھے گا جو رکوع اور سجدہ کے درمیان میں اپنی پشت سیدھی نہیں کرتا اور فرمایا کہ جو شخص نماز میں اپنا منہ پھرتا ہے کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ خدا تعالیٰ اسکو منہ کو گدھے کے منہ سے بدل دے۔ اور فرمایا کہ جس شخص نے نماز کو اسکے وقت پر پڑھا اور اسکے لیے وضو اچھی طرح کی اور اسکا رکوع اور سجدہ اور شروع پورا کیا تو وہ نماز روشن ہو کر اوپر چڑھتی ہو اور کہتی ہو کہ خدا تعالیٰ میری حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی اور جسے ناکو بے وقت پڑھا اور وضو پوری نہ کی اور نہ اسکے رکوع اور سجدہ اور شروع کو کامل طور پر ادا کیا تو یہ نماز سیاہ رنگ ہو کر اوپر جاتی ہے اور کہتی ہو کہ خدا تعالیٰ انکو ضائع کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا یہاں تک کہ جب وہاں پہنچتی ہو جان خدا کی مرضی ہو تو وہ کپڑے کی طرح پھینک دی جاتی ہے اور اُس شخص کے منہ پر پاری جاتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جو میری سنت پر سجدہ پڑھتا ہے وہ میری نماز میں ہے جو راوی۔ اور حضرت ابن مسعودؓ اور سلمان فارسیؓ فرماتے ہیں کہ نماز ایک پیانا ہے جو پورا دیگا پورا پاوے گا اور جو اس میں کمی کرے گا اسکو معلوم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیانے کے کم کرنے والے کے باب میں کیا ہے جو تھا بیان حاجت کی فضیلت میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوٰۃ الجمع تفصل صلوٰۃ الفدین عشرين رجبہ۔ اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بعض

۴ اور سید بن ہشام
۵ ابو ہریرہؓ یہ حدیث
۶ جو شخص اپنا منہ پھرتا
۷ سے پہلے اٹھا تا کہ
۸ کیا وہ اس بات سے
۹ نہیں ڈرتا کہ خدا
۱۰ تعالیٰ اسکو منہ کو
۱۱ گدھے کے منہ سے بدل
۱۲ دے اور فرمایا کہ جس
۱۳ شخص نے نماز کو اسکے
۱۴ وقت پر پڑھا اور اسکے
۱۵ لیے وضو اچھی طرح
۱۶ کی اور اسکا رکوع اور
۱۷ سجدہ اور شروع پورا
۱۸ کیا تو وہ نماز روشن
۱۹ ہو کر اوپر چڑھتی
۲۰ ہو اور کہتی ہو کہ
۲۱ خدا تعالیٰ میری
۲۲ حفاظت کرے جیسی
۲۳ تو نے میری حفاظت
۲۴ کی اور جسے ناکو
۲۵ بے وقت پڑھا اور
۲۶ وضو پوری نہ کی
۲۷ اور نہ اسکے رکوع
۲۸ اور سجدہ اور شروع
۲۹ کو کامل طور پر
۳۰ ادا کیا تو یہ نماز
۳۱ سیاہ رنگ ہو کر
۳۲ اوپر جاتی ہے اور
۳۳ کہتی ہو کہ خدا
۳۴ تعالیٰ انکو ضائع
۳۵ کرے جیسا تو نے
۳۶ مجھے ضائع کیا
۳۷ یہاں تک کہ جب
۳۸ وہاں پہنچتی ہو
۳۹ جان خدا کی
۴۰ مرضی ہو تو وہ
۴۱ کپڑے کی طرح
۴۲ پھینک دی جاتی
۴۳ ہے اور اُس شخص
۴۴ کے منہ پر پاری
۴۵ جاتی ہے اور
۴۶ آنحضرت صلی
۴۷ اللہ علیہ وسلم
۴۸ نے فرمایا کہ
۴۹ کوئی شخص جو
۵۰ میری سنت پر
۵۱ سجدہ پڑھتا ہے
۵۲ وہ میری نماز
۵۳ میں ہے جو راوی
۵۴۔ اور حضرت
۵۵ ابن مسعودؓ
۵۶ اور سلمان
۵۷ فارسیؓ فرماتے
۵۸ ہیں کہ نماز
۵۹ ایک پیانا ہے
۶۰ جو پورا دیگا
۶۱ پورا پاوے گا
۶۲ اور جو اس میں
۶۳ کمی کرے گا
۶۴ اسکو معلوم
۶۵ ہی ہے کہ اللہ
۶۶ تعالیٰ نے
۶۷ پیانے کے کم
۶۸ کرنے والے کے
۶۹ باب میں کیا
۷۰ ہے جو تھا بیان
۷۱ حاجت کی
۷۲ فضیلت میں۔
۷۳ آنحضرت
۷۴ صلی اللہ علیہ
۷۵ وسلم نے کچھ
۷۶ لوگوں کو بعض

۱۱ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۱۲ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۱۳ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۱۴ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۱۵ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۱۶ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۱۷ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۱۸ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۱۹ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۲۰ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۲۱ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۲۲ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۲۳ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۲۴ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۲۵ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۲۶ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۲۷ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۲۸ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۲۹ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۳۰ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۳۱ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۳۲ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۳۳ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۳۴ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۳۵ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۳۶ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۳۷ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۳۸ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۳۹ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۴۰ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۴۱ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۴۲ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۴۳ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۴۴ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۴۵ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۴۶ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۴۷ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۴۸ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۴۹ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۵۰ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۵۱ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۵۲ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۵۳ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۵۴ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۵۵ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۵۶ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۵۷ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۵۸ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۵۹ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۶۰ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۶۱ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۶۲ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۶۳ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۶۴ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۶۵ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۶۶ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۶۷ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۶۸ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۶۹ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۷۰ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۷۱ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۷۲ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۷۳ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۷۴ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۷۵ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۷۶ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۷۷ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۷۸ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۷۹ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۸۰ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۸۱ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۸۲ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۸۳ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۸۴ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۸۵ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۸۶ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۸۷ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۸۸ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۸۹ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۹۰ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۹۱ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۹۲ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۹۳ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۹۴ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۹۵ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۹۶ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۹۷ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۹۸ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۹۹ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲
۱۰۰ سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۲

یعنی بائین یا نوٹ پر بیٹھے اور دہانے کو کھڑا رکھے اور دہانے ہاتھ کو دہنی ران پر رکھے اور انکی انگلیاں سب کو انگشت شہادت کے بند کر لے اور انگلیوں کے کھلار کھینے کا بھی کچھ مضائقہ نہیں بلکہ صرف دہانے ہاتھ کی انگشت شہادت سے اللہ کہنے کے وقت اشارہ کر دے نہ لا الہ الا اللہ کہنے کے وقت اور اخیر کی التیحات میں بعد درود شریف کے دعاے ماثورہ پڑھے اور اخیر تشہد کا طریق مثل اول تشہد کے ہو مگر اتنا فرق ہو کہ بائین یا نوٹ پر بیٹھے کیونکہ اب اسکا ارادہ اٹھنے کا نہیں بلکہ ٹھہرا ہوا ہو اور اپنے بائین یا نوٹ کو نیچے سے دہنی طرف نکال دے اور دہانے کو کھڑا رکھے دے اور اگر دشوار ہو تو بائین کے انگلیوں کا سر قبیلہ رخ رکھے پھر ان سب افعال کے بعد دہنی طرف کو منہ پھیر کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور منہ اتنا پھیرے کہ جو شخص اس کے پیچھے دہنی طرف نماز پڑھتا ہو وہ اسکا دہنا خسار دیکھ لے پھر بائین طرف منہ پھیر کر اسی طرح دوسرا سلام کہے اور سلام پھیرنے میں نیت نماز سے باہر ہونے کی کرے اور اول سلام میں اپنے دہانے ہاتھ کے فرشتوں اور مسلمانوں کی نیت کرے اور اسی طرح دوسرا سلام میں نیت کرے اور سلام کو تخفیف کے ساتھ کہے بہت کھینچے نہیں کہ سنت اسی طرح ہے یہ صورت اکیلے شخص کی غائے ہوئی اور امام اللہ الکریم کر کے اور اکیلا اس قدر آواز سے کہے کہ اپنے آپ سن لے اور امامت کی نیت کر لے کہ ثواب ملے اگر نیت نہ کر لیا اور مقتدی اس کے پیچھے اقتدا کی نیت سے نماز پڑھ لینگے تو انکی نماز درست ہو جائیگی اور حاجت کا ثواب سب کو ملے گا اور امام شریف نماز کی دعا اور اعوذ باللہ آیت سے پڑھے جیسا اکیلا پڑھتا ہو اور الحمد اور سورہ کو دونوں گھنٹوں میں صبح کی اور دوپہلی رکعتوں میں مغرب اور عشا کی پکار کر پڑھے اور ایسا ہی حال تنہا پڑھنے والے کا ہو اور جن نمازوں میں قرات پکار کر پڑھتے ہیں ان میں امام آئین پکار کر کے اور مقتدی بھی امام کے ساتھ ہی پکار کر آئین کہیں اس سے پیچھے نہ کہیں اور امام الحمد کے بعد کسی قدر خاموش رہے تاکہ سانس درست ہو جاوے اور مقتدی اس حالت خاموشی میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں تاکہ امام جو وقت قرات پڑھے اس وقت اسکی قرات سہل ہو اور مقتدی جبری نمازوں میں سورہ نہ پڑھے مگر جس صورت میں کہ آواز امام کی نہ سنتا ہو تو کچھ مضائقہ نہیں اور امام رکوع سے سر اٹھانے میں سمع اللہ من حمدہ پکار کر کے اور مقتدی بھی یہی کہے اور امام رکوع اور سجدہ کی تسبیحیں میں سے زیادہ نہ کہے اور نہ اول کی التیحات میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہنے کے بعد کچھ اور زیادہ کرے اور پھلی دو رکعتوں میں صرف الحمد پر کفایت کرے اور لوگوں پر اسکو طول نہ دے اور اخیر کی تشہد میں التیحات اور درود کے بعد دعا اتنی نہ پڑھے کہ ان دونوں چیزوں سے زیادہ ہو جائے اور امام اپنے سلام میں جی طرح قوم کی نیت کرتا ہو مقتدی اپنے سلام میں اس کے جواب کی نیت کرے اور امام سلام کے بعد اس قدر توقف کرے کہ لوگ سلام سے فارغ ہو جائیں پھر لوگوں کی طرف اپنا منہ پھیرے اور اگر مردوں کی صف کے پیچھے عورتیں بھی پڑھتی ہوں تب بہتر ہو کہ قبلہ رخ جارہے تاکہ عورتیں سامنے نہ پڑھیں اور جب تک امام نہ اٹھے مقتدیوں میں سے کوئی نہ اٹھے امام جدھر سے چاہے پھر سے خواہ دہانے ہاتھ کو خواہ بائین کو اور میرے نزدیک دہانے طرف کو پھر ناپسند ہو اور امام صبح کی قنوت میں خالص اپنے لئے دعا نہ مانگے بلکہ اللہم اہدنا کہے بجائے اہدنی کے اور قنوت کو پکار کر پڑھے اور مقتدی آئین کہیں اور اپنے ہاتھ سینے کے مقابل اٹھائیں اور دعا کے ختم پر دونوں ہاتھوں کو منہ پھیر لیں کہ آئین ایک حدیث وارد ہو کہ قیاس یہ چاہتا ہو کہ ہاتھ نہ اٹھائے جاوین جیسے التیحات کے بعد عابین میں اٹھاتے منہیات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بہت سی باتوں سے منع فرمایا ہو اول دونوں بائین کو جوڑ کر کھڑا ہونا دوم ایک بائین پر زور دیکر دوسرے کو گھوڑے کی طرح ترچھا کرنا

اور اگر مردوں کی صف کے پیچھے عورتیں بھی پڑھتی ہوں تب بہتر ہو کہ قبلہ رخ جارہے تاکہ عورتیں سامنے نہ پڑھیں اور جب تک امام نہ اٹھے مقتدیوں میں سے کوئی نہ اٹھے امام جدھر سے چاہے پھر سے خواہ دہانے ہاتھ کو خواہ بائین کو اور میرے نزدیک دہانے طرف کو پھر ناپسند ہو اور امام صبح کی قنوت میں خالص اپنے لئے دعا نہ مانگے بلکہ اللہم اہدنا کہے بجائے اہدنی کے اور قنوت کو پکار کر پڑھے اور مقتدی آئین کہیں اور اپنے ہاتھ سینے کے مقابل اٹھائیں اور دعا کے ختم پر دونوں ہاتھوں کو منہ پھیر لیں کہ آئین ایک حدیث وارد ہو کہ قیاس یہ چاہتا ہو کہ ہاتھ نہ اٹھائے جاوین جیسے التیحات کے بعد عابین میں اٹھاتے منہیات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بہت سی باتوں سے منع فرمایا ہو اول دونوں بائین کو جوڑ کر کھڑا ہونا دوم ایک بائین پر زور دیکر دوسرے کو گھوڑے کی طرح ترچھا کرنا

سوا اور نمازین اس میں داخل نہ ہوں اور ذکر واجب سے خالی ہونے کی قید اس لیے ہے کہ نماز کے اندر اصل قیام سے احتراز ہو جاوے اب اگر یہ کہو کہ سنتوں کا فرق فرضوں سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ فرض اُسکو کہتے ہیں جبکہ جاتے رہتے سے نماز کی درستی بھی جاتی رہے اور سنت کے جائیسے صحت فوت نہیں ہوتی یا یہ کہ فرض کے چھوڑنے پر عذاب ہوتا ہے اور سنت پر نہیں ہوتا مگر سنتوں کے آپس میں جدا ہونے اور کم و زیادہ ہونے سے کیا مراد ہے سب سنتوں کا امر استحباب کے طور پر ہے اور کسی کے ترک سے عذاب نہیں ہے اور کرنے پر سب کے ثواب ہوتا ہے تو پھر فرق کیا ہوا پس اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ثواب اور عذاب اور استحباب میں سب سنتیں مشترک ہیں تو اس سے انہیں فرق دور نہ ہوگا اور ہم اس بات کو ایک مثال سے واضح کیے دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کو جو موجود اور کامل کہتے ہیں تو وہی وجہ سے کہتے ہیں ایک مریض کی جہت سے دوم اعضائے ظاہر کی جہت سے امر باطن توصیات و روح ہو اور ظاہر کے اعضا معلوم ہی ہیں اور ان اعضا میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ ان کے ہونے سے انسان نیست ہو جاتا ہے جیسے دل و جگر اور دماغ اور دوسرے اعضا جن کے عدم سے حیات جاتی رہتی ہے اور بعض اعضا ایسے ہیں کہ ان کے ہونے سے زندگی تو نہیں جاتی مگر زندگی کے مقصود فوت ہو جاتے ہیں جیسے آنکھ اور ہاتھ اور پاؤں اور زبان اور بعض اعضا ایسے ہیں کہ ان سے زندگی فوت ہونے اس کے مقاصد بگاڑنے کے ہونے سے خوبصورتی جاتی رہتی ہے جیسے بھوین اور ڈاڑھی اور پلکیں اور رنگ کی خوبی اور بعض ایسے ہیں کہ ان سے اصل خوبصورتی نہیں جاتی مگر کمال خوبی کا جاتا رہتا ہے جیسے بھوین کا خمدار ہونا اور ڈاڑھی اور پلکوں کا سیاہ ہونا اور اعضا کا مناسب ہونا اور رنگ کا سرخ و سفید ہونا غرض کہ یہ درجات جدا جدا ہیں اس طرح عبادت بھی ایک صورت ہے کہ شریعت نے اُسکو بنا یا ہے اور اس صورت کا حاصل کرنا ہمارے لیے عبادت مقرر ہوا ہے اس صورت کی روح اور حیات باطنی تو خشوع اور نیست اور دل کا حاضر ہونا اور اخلاص ہے جیسا کہ آگے لکھا جاوے گا اب اس جگہ اُس کے اجزائے ظاہری کا ذکر کر رہے ہیں پس رکوع اور سجدہ اور قیام اور روبرو کھڑے ہونا اور سر اور جگر کے ہیں کہ ان کے ہونے سے نماز نہیں ہوتی اور سنتیں جو چھنے لکھی ہیں یعنی رفع یدین اور شروع کی دعا اور تشهد اول یہ بمنزلہ دونوں ہاتھوں اور آنکھوں اور پاؤں کے ہیں کہ ان کے ہونے سے صحت تو نہیں جاتی جیسے اُن اعضا کے ہونے سے زندگی نہیں جاتی بلکہ آدمی بُری صورت کا ہو جاتا ہے لوگوں کو اُس سے نفرت ہوتی ہے اس طرح جو شخص نماز میں اُس قدر اکتفا کرے کہ نماز درست ہو جائے اور سنتوں کو بچا نہ لاوے تو اُن کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کے پاس ایک غلام تحفہ بھیجے کہ زندہ تو ہو مگر ہاتھ پاؤں لٹے ہوں۔ اور تجربات جو سنتوں سے کم درجہ کے ہیں وہ بمنزلہ حسن کے لوازم کے ہیں جیسے بھوین اور ڈاڑھی اور پلکیں اور رنگ کی خوبی بدن میں ہیں۔ اور لطافت آداب یعنی ذکر وغیرہ جو اُن سنتوں میں ہیں وہ حسن کے مکمل ہیں جیسے سرو کا خمدار ہونا اور ڈاڑھی کا گول ہونا وغیرہ ہیں۔ حاصل یہ کہ نماز تیرے پاس ایک ذریعہ قرب و رخصت ہے جس سے تو حضرت شاہنشاہ عقیقی کی عتاب میں تقرب جاتا ہے جیسے کوئی شخص بادشاہ دنیا کی قربت کی طلب کے لیے غلام اُسکی بارگاہ میں تحفہ بھیجتا ہے اور یہ غیر تحفہ اللہ عزوجل کے حضور میں پیش ہو کر بُری پیشی کے دن پھر ملنا ہو اب تجھے اختیار ہے اُسکی صورت اچھی بنا خواہ بُری اگر اچھی بنا دیکھا تو اپنے واسطے اور بُری بنا دیکھا تو اپنے واسطے اور تجھ کو یہ چاہیے کہ فقہ کی ہمارت میں سے اسی پر بس کرے کہ فرض و سنت کے درمیان فرق معلوم کرے اور سنت کو سمجھے کہ اُس کا نہ کرنا جائز ہے اور اس خیال سے اُسکو چھوڑ دے کیونکہ اگر ایسا کرے گا تو اُسکی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی طبیب کے کہ اُنکے چھوڑ دینے سے آدمی کا وجود نہیں جاتا مگر اُس آدمی کو

اگر کوئی شخص ہدیہ کے طور پر بادشاہ کے یہاں پیش کر کے متوقع تقرب کا ہوتو یہ بات تو آنکھ کے جانے سے جاتی رہی ہی حال سنتوں اور مستحبات کے فوت ہو دینا سمجھنا چاہیے کہ جو نماز کہ آدمی اُسکا رکوع اور سجدہ پورا نہ کرے گا تو اُسکی دل دشمن ہی ہوگی اور کیسی کہ خدا نے تھامے۔
 شخص بر باد کرے جیسا تو نے مجھے بر باد کیا چنانچہ نماز کے ارکان پورا کرنے کے باب میں ہم احادیث لکھ آئے ہیں انکو دیکھو تاکہ ان باتوں کی وقعت معلوم ہو تیسری فصل نماز کے اندر باطنی شرطوں کے ذکر میں جو دل سے متعلق ہیں اس فصل میں ہم اول نماز کا وابستہ ہوا خشوع اور حضور دل کے ساتھ ذکر کرینگے پھر اور باطنی جنبے نماز کامل ہوتی ہے اور اُنکے حدود اور حسابات کو لکھینگے پھر ان امور کی تفصیل کرینگے جو ہر کن میں نماز کے رکعتوں میں سے موجود ہونے چاہئیں تاکہ نماز توشہ آخرت ہو جائے نظر میں اس فصل میں چار بیان ہیں بیان اول خشوع اور حضور دل کے شرط ہونے میں واضح ہو کہ اس بات کی دلیلین بہت ہیں نماز کے اندر خشوع اور حضور دل شرط ہے چنانچہ ایک لیل یا شاد خداوندی ہو اتم الصلوٰۃ لذكری الفاظ امر سے بظاہر وجوب سمجھا جاتا ہے یعنی حضور دل کا ہونا واجب ہے اور غفلت ذکر کی ضد ہے تو جو شخص غفلت ہی ساری نماز میں غافل رہے وہ نماز کا بر پار کھنے والا خدا سے تعالیٰ کی یاد پر کیسے ہوگا اور ایک جہاں شاد فرمایا ولا تملن من الغافلین اس میں غفلت کا صیغہ ہے جو بظاہر غفلت کی حرمت پر دلالت کرتا ہے اور فرمایا حتی تعلموا انما تقولون انہیں نقشہ دے کہ نماز سے منع کرنیکی علت ہے اور یہ علت اس شخص کو بھی عام ہے جو غافل اور دوسو سو میں متفرق اور دنیاوی فکر وں میں ڈوبا ہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصلوٰۃ تمسک وتواضع اس حدیث میں صلوٰۃ پر العن ولام کے داخل ہونے اور کلمہ نما سے شروع ہونے سے جو تحقیق مابعد اور محو غیر کے لیے آتا ہے حشر ثابت ہے یعنی نماز وہی ہے جو میں سکنت اور تواضع ہو چنانچہ فقہانے انما الشفۃ فیالم تقسم سے بھی حشر اور اثبات اور نفی سمجھا ہے اور فرمایا کہ جس شخص کو اُسکی نماز برائی اور فحش سے باز نہ رکھے تو وہ نماز اُسکو خدا سے تعالیٰ سے دوری ہی بظاہر دیکھی اور ظاہر ہو کہ غافل کی نماز فحش اور برائی سے مانع نہیں۔ اور فرمایا کہ بہت کھڑے ہونے والے ایسے ہیں کہ اُنکی نماز سے انکو حصہ صرف پنج و شقت ہی ہے ان سے بجز غفلوں کے اور کوئی لوگ مراد نہیں۔ اور فرمایا کہ بندہ کے لیے اُسکی نماز میں سے اسی قدر ہے جس قدر کہ وہ سمجھے کہ اس باب میں تحقیق یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا اپنے رب سے مناجات کرتا ہے چنانچہ حدیث میں یہ مضمون آگیا ہے اور جو کلام غفلت کے ساتھ ہو وہ یقیناً مناجات نہوگی۔ اور اسکا بیان یہ ہے کہ زکوٰۃ سے اگر بالفرض آدمی غافل ہو جاوے تو وہ بذات خود شہوت کے غافل اور نفس پر غت ہو اسبطح روزہ تو تو کو دبا نیوالا اور اُس خود پیش نفس کا ٹوڑ نیوالا ہے جو فہم خدا البیس کل آلہ ہے تو کچھ بعید نہیں کہ روزہ سے اگر غفلت بھی ہوتا ہے اُسکا مقصود حاصل ہو جاوے اور یہی حال حج کا ہے کہ اُسکے افعال شاق اور سخت ہیں اور انہیں اتنی محنت ہے کہ جس سے امتحان حاصل ہو جاتا ہے خواہ افعال کے ساتھ دل حاضر ہو یا نہ ہو لیکن نماز میں بجز ذکر اور قنوت اور رکوع اور سجدہ اور قیام اور قعود کے اور کچھ نہیں آتا دیکھنا چاہیے کہ ذکر جو خدا سے تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرنا ہے اُس سے خطاب اور ہمکلامی مقصود ہے یا فقط حروف و آواز کا نکلنا زبان کے اعمال کے امتحان کے طور پر منظور ہے جیسے معبود اور شرمگاہ کا امتحان روزہ میں روکنے سے کیا جاتا ہے اور بدن کا امتحان حج کی مشقتیں اٹھانے اور دل کا امتحان زکوٰۃ نکالنے اور مال محبوب کو جدا کرنا کی مشقت سے ہوتا ہے اور یہیں کیسے حکا شہدہ نہیں ذکر سے یہ مقصود ہونا کہ زبان سے حروف و آواز کا امتحان ہو یا بطل ہو یا سیکھ کہ غافل بر زبان سے زبان کا بلاناہایت سہل ہو پس عمل ہونیکے اعتبار سے ذکر میں کچھ امتحان نہیں بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ ذکر لائق ہو اور

نماز بر باد کرے
 ت ہ اور مت مانو
 غافلوں سے
 ست ۳۰ جنگ
 سبھو جو کھٹے ہو
 یح ترمذی بروایت
 فضل بن عباس
 ۱۲
 ہل شفقہ و غفلت
 چہ زن میں ہو تو تقسیم
 ہون یعنی فرغ منقول
 ہوں ۱۲
 پہلی فصل میں کہ نماز
 حج نہائی پانچ
 ہوا بیت اور شہدہ
 حج یہ پیشانی
 حاکم بن حاکم
 مبارک سے اسی
 سر مشرب البستہ
 ستر پانچ
 رعایت کی جو
 حج بخاری و
 بروایت انس

نطق اُسی صورت میں ہوگا کہ مافی الضمیر کو ظاہر کرے اور مافی الضمیر کو ظاہر کرنا بدون حضور دل کے حاصل نہیں ہوتا مثلاً اگر دل غافل ہو اور اہمنا الصراط المستقیم زبان سے جاری کیا تو اس سے کیا سوال ہوگا پس جس صورت میں ذکر سے فروتنی اور دعا کا ہوا مقصود نہ تو غفلت کے ساتھ زبان بولنے میں کوئی دقت، بڑی کی خصوصاً عادت پڑنے کے بعد تو کچھ ہی دشواری نہوگی بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی قسم کھائے اور کہے کہ میں فلاں شخص کا شکر کروں گا اور اُسکی تعریف کروں گا اور اُس سے ایک حاجت کا سوال کروں گا پھر یہ باتیں جن پر قسم کھائی ہو خواہ میں اُسکی زبان پر جاری ہو جاوے تو وہ اپنی قسم میں سچا نہوگا اور اگر بالفرض یہ الفاظ اُسکی زبان پر نہ میرے میں جاری ہوں اور وہ شخص بھی موجود ہو مگر کہنے والے کو اُسکا ہونا معلوم نہو اور نہ اُسکو دیکھتا ہو تب بھی قسم میں سچا نہوگا اسلئے کہ اسکا کلام اُس شخص سے نہیں ہوگا اور نہ اپنے دل کی بات اُسکے ساتھ کریگا جب تک کہ وہ اُسکے دل میں حاضر نہوگا پس اگر اس طرح دل کی روشنی میں یہ کلمات اُسکی زبان پر جاری ہوں مگر شخص کسی فکر میں ڈوبا ہو ہوئی جہت سے ان کلمات سے غافل ہو اور اُسکا ارادہ ان کلمات کے بولنے کے وقت اُس شخص کے خطاب کرینکا نہو تب بھی اپنی قسم میں سچا نہوگا۔ اور اس میں شک نہیں کہ قرأت اور ذکر سے مقصود خداے تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اُسکے سامنے تضرع اور دعا ہو اور جس سے خطاب چاہیے وہ ذات پاک اللہ جل جلالہ کی ہو تو جس صورت میں کہ حجاب غفلت اُسکے دل پر پڑا ہو اور اپنے غایب کو نہ دیکھتا ہو گا نہ اُسکے سامنے ہوگا تو ضرور یہ کہ مخاطب سے غافل ہوگا اور عادت کی وجہ سے اُسکی زبان چلتی ہوگی پس ظاہر ہوگا کہ ایسا شخص نماز کے مقصود یعنی دل کی جلا اور ذکر الہی کی تجدید اور عقدا یا ان کے پختہ ہونے سے بہت دور ہوگا یہ حکم قرأت اور ذکر کا ہی غرض ہے کہ نطق میں اس خاصیت کے انکار کرینیکی اور اسکو فعل سے جدا کر دینے کی کوئی سبیل نہیں۔ اور رکوع اور سجدہ سے پیشتر تعظیم مقصود ہی اور اگر یہ بات درست ہو کہ آدمی اپنے فعل سے خداے تعالیٰ کی تعظیم اس سے غافل ہو کر رہتا ہو تو یہ بھی درست ہوگا کہ وہ اپنے فعل سے کسی بہت کی تعظیم کرے جو اسکے سامنے رکھا ہو اور وہ اُس بہت سے غافل ہو یا کسی دیوار کی تعظیم کرے جو اسکے سامنے ہو اور اُسکو اُس سے غفلت ہو۔ اور جب رکوع اور سجدہ تعظیمی سے خالی ہوں تو صرف پشت اور سر کی حرکت رہ گئی اور میں کچھ اٹھنی و دشواری نہیں جس سے امتحان مقصود ہو یا اُسکو دین کا رکن کیا جاوے اور کفر اور اسلام کا فرق قرار دیا جاوے اور حج اور تمام عبادات سے مقدم کیا جائے اور خاص اسی کے چھوڑنے سے قتل واجب ہو اور ہکو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ تمام غفلت نماز کے اندر صرف اسکے اعمال ظاہری کی جہت سے ہو یا ان اگر مناجات کا مقصود اس پر زیاد کیا جاوے تو یہ ایسا امر ہے کہ روزہ اور زکوٰۃ اور حج وغیرہ سے بڑھکر ہی بلکہ اخصیہ اور قربانی جو خدا تعالیٰ نے نقصان مال کا مجاہدہ نفس کے لیے مقرر فرمایا ہے اور اسکے باب میں ارشاد ہے لَنْ يَنْتَهِى عَنْ مَالِهِ وَلَكِنْ يَنْتَهِى عَنْ نَفْسِهِ يَتَّقِ اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور وہ صفت مراد ہی جو دل کے اوپر غالب ہو کر اسکو امتثال امر کی وجہ سے ہو اور وہی مطلوب ہی تو نماز میں وہ کیسے نہوگی اسکے افعال سے تو کچھ غرض ہی نہیں تو معنی کے رو سے یہ روایتیں حضور دل کے شرط ہونے پر وال میں اب اگر یہ کہو کہ تم نے جو حضور دل کو نماز کی صحت میں شرط کر دیا اور بدو ان کے نماز کے باطل ہونے کا حکم دیا تو اس میں تمہیں تمہیں فقہاء کے مذاہب کیا کہ انھوں نے حضور دل کو صرف اندر کر کہنے کے وقت شرط کیا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ باب العلم میں پہلے ذکر رکھا ہے کہ فہما باطن ہیں تعریف نہیں کرتے تھو اور نہ دل کو حیر کر باطن کا احوال جانیں اور نہ طریق آخرت میں تعریف کریں بلکہ ظاہر دین کے حکام کو اعضا کے ظاہر احوال پر بنا کر تعریف کریں اور

نہ اسکا ہمسو
راہ سیدھی
نہ اسکا ہمسو
نہ اسکا ہمسو
اور نہ خون بلی
نہ اسکا ہمسو
نہ اسکا ہمسو
ادب ۱۲

ظاہر اعمال قتل کے ساقط ہونے اور سلطان کے یہاں کی سزا سے محفوظ رہنے کو کافی ہیں۔ رہی یہ بات کہ یہ اعمال آخرت میں کلام نہ ہوں تو یہ امر فقہ کے حدود سے باہر ہے علاوہ اذین بدون حضور دل کے اعمال کے کامل ہو جانے پر اجماع کا دعویٰ نہیں ہو سکتا دیکھو بشر بن حارث سے منقول ہے اس روایت میں کہ ابوطالب مکی نے سفیان ثوری سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ جو شخص شروع نہ کرے انکی نماز فاسد ہو اور ایک روایت حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ جس نماز میں دل حاضر نہ ہو وہ عذاب کی طرف جلد جاتی ہے اور حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ جو شخص نماز میں ہو اور قصد آپجانی کہ اُسکے دہننے اور ہائین کون ہو تو انکی نماز نوگی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انھوں نے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بندہ نماز پڑھتا ہے اور نہیں ہے اُسکے لیے چھٹا حصہ اور دسواں حصہ بھی نہیں لکھا جاتا صرف اُس قدر لکھا جاتا ہے جس قدر کہ نہیں ہے سمجھو اور یہ امر اگر کسی انلم سے منقول ہوتا تو مذہب ٹھہر لیا جاتا تو اب سپر تک کیسے نہ کیا جائے اور عبد الواحد بن زید نے فرمایا ہے کہ علما کا اتفاق ہے اس بات پر کہ بندے کو اُسکی نماز میں سے اس قدر بلکہ اس قدر کو اسنے نہیں سمجھا ہے انھوں نے حضور دلیہ اجماع ہی ٹھہرا دیا اور اس قسم کی باتیں جو پرہیزگار فقہاء اور علمائے آخرت سے منقول ہیں وہ خارج از حد شمار ہیں اور حق یہی ہے کہ شرعی دلیلوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اخبار اور آثار سے ظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ حضور دل شرط ہے لیکن فتویٰ کا مقام احکام ظاہری میں خلق کے تصور کے موافق ٹھہرا لیا جاتا ہے اس لحاظ سے ممکن نہیں کہ آدمی کو نماز میں حاضر ہونا شرط کر دیا جائے اسلئے کہ اس سے بجز نہایت تھوڑے لوگوں کے تمام آدمی عاجز ہیں اور جبکہ تمام نماز میں شرط کرنا ممکن نہوا تو چارنا چار اُسکو ایسی طرح شرط کرنا پڑا کہ ایک ہی لفظ کو لفظ حضور دل اُس پر صادق آوے اور ہر لفظ کی نسبت کو لفظ کبر کہنے کا لفظ اس شرط کے لیے انتہا تھا اسلئے حکم دینے میں اُس قدر حضور دل پر اکتفا کیا اور باوجود اسکے ہمو توقع ہے کہ جو شخص اپنی ساری نماز میں غافل رہے اُسکا حال اُس شخص کا سانہوگا جو بالکل نماز ہی نہ پڑھے اسلئے کہ غافل نے کچھ تو فعل پر ظاہر ہیں اقدام کیا اور دل کو ایک لفظ حاضر کیا اور یہ کیسے نہوگا حالانکہ جو شخص بے وضو بھولے سے نماز پڑھوے تو انکی نماز خدا تعالیٰ کے نزدیک باطل ہے مگر اُسکو کسی قدر ثواب موافق اُسکے فعل اور عذر کے ہوگا لیکن اس توقع کے ساتھ یہ بھی خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں غافل کا حال تارک نماز کی نسبت کمر ہوا نہو کہ جو شخص خدمت کو حاضر ہو کر حضور میں سستی کرے اور کلام غافلوں اور حقارت کرنے والوں کے سے منہ سے نکالے اُسکا حال اُس شخص کی نسبت کمر ہوا ہوگا جو خدمت ہی نہ کرے اور جبکہ اسباب خوف درجا کے ایک دوسرے کے مقابل ہوئے اور معاملہ فی نفسہ خطرناک ہے تو اب تمکو اُسکے بعد احتیاط کرنے خواہ سستی برتنے میں اختیار ہو اور باوجود اسکے فقہاء جو نماز کی درستی کا حکم غفلت کے ہوتے ہوئے دیتے ہیں انکے خلاف حکم نہیں دے سکتے اسلئے کہ مفتی کو تو یہ حکم پر مجبوری دینا ہی پڑتا ہے جیسے پہلے مذکور ہوا۔ اور جو شخص کہ نماز کے بعد سے واقف ہوا اُسکو معلوم ہو جاوے کہ غفلت نماز کو مضر ہے مگر چونکہ ہم باب قواعد العقائد میں علم باطن اور ظاہر کے فرق کے بیان میں لکھ آئے ہیں کہ اسرار شریعت میں سے جو منکشف ہوتے ہیں انکی تصریح کا مانع ایک یہ ہے کہ خلق انکے فہم سے قاصر ہو لہذا ہم اس بحث سے اس قدر احتیاط کرتے ہیں کہ اس قدر بھی طالب آخرت کے لیے کافی ہے اور جو شخص عدل کر نیوالا غوغائی ہے اُس سے ہم اب کلام کرنا نہیں چاہتے اور حاصل اس تقویٰ کا یہ ہے کہ حضور دل نماز کی روح ہے اور کم سے کم مقدار جس سے کہ یہ روح باقی رہے اللہ اکبر کہنے کے وقت حضور دل

الحق اور اولیٰ اور شریعتی

کا ہونا ہی اور اس قدر سے اگر کم ہوگا تو صورت بتا ہی ہو اور جس قدر اس سے زیادہ حضور دل ہوگا اسی قدر روح نماز کے جزا میں پھیلے گی اور جو زندہ ایسا ہو کہ اسکو حرکت نہ ہو وہ مردہ کے قریب ہو پس جو شخص اپنی ساری نماز میں غافل رہے صرف اللہ اکبر کہنے کے وقت حضور دل ہو اُس کی نماز ایسے ہی زندہ کی مثل ہو جس میں حرکت نہ ہو اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ غفلت کے دور کرنے اور حضور دل میں ہونے میں ہماری اچھی طرح مدد فرمادے **دوسرا بیان**۔ اُن امور باطنی کا جن سے نماز کی زندگی پوری ہوتی ہو واضح ہو کہ ان امور کے لیے بہت سے الفاظ ہیں مگر یہ لفظ ان سب کو جمع کرتے ہیں جنکی تفصیل مع اسباب و علاج کے ہم آگے لکھتے ہیں ان میں سے اول حضور دل ہو اور اس سے ہماری یہ غرض ہے کہ جس کام کو آدمی کر رہا ہو اور جس کلام کو بول رہا ہو اُسکے سوا دوسری چیزوں سے دل فارغ ہو یعنی دل کو فعل در قول دونوں کا علم ہو اور ان دونوں کے سوا اور کسی چیز میں فکر و تلافی نہ کرنا ہو اور جب کہ آدمی کا فکر جس کام میں نہ لگا ہو اسی اُس سے دوسری طرف نہ جاوے اور اُس کام کی یاد دل میں ہو اور اُسکی کسی چیز سے غفلت نہ ہو حضور دل حاصل ہو دوسری بات ہم یہ کہ کلام کے معنی کو سمجھا اور یہ حضور دل کے سوا دوسری بات ہر ایسے کہ اکثر ایسا ہوتا ہو کہ دل لفظوں کے ساتھ حاضر ہوتا ہو اُسکے معنوں کے ساتھ حاضر نہیں ہوتا تو ہمارا مقصود ہم سے دل میں معنی لفظ کا علم ہونا ہی اور اس مقام میں لوگ مختلف ہوتے ہیں کیونکہ معانی قرآن اور تفسیحات کے سمجھنے میں سب لوگ یکساں نہیں ہوتے اور بہت سے لطیف معانی ایسے ہوتے ہیں کہ نمازی عین نماز میں اُنکو سمجھ لیتا ہو حالانکہ وہ اسکے دل میں پہلے کبھی نہ گذرے تھے اور اسی وجہ سے نماز غش اور بُرائی سے منع کرتی ہو یعنی ایسی باتیں سوچاتی ہو کہ وہ بُرائی سے خواہ مخواہ مانع ہوں تیسری بات تعظیم ہے جو حضور دل اور فہم کے علاوہ ہو کیونکہ آدمی اپنے غلام سے کوئی کلام کرنا ہو اور دل بھی اُسکا حاضر ہوتا ہو اور معنی اپنے کلام کے سمجھتا ہے مگر غلام کی تعظیم نہیں کرتا اس سے معلوم ہوا کہ تعظیم حضور دل اور فہم سے بڑھ کر ہو تو تعظیم یہ تعظیم سے بھی بڑھ کر ہو بلکہ ہیبت اُس خوف کو کہتے ہیں جسکا نشا تعظیم ہو کیونکہ جسکو بالکل خوف نہ ہو اُسکو ہیبت زدہ نہیں کہتے اور نہ بچھو سے اور غلام کی بدخلقی اور دوسری ایسی جیسے ادنی چیزوں سے ڈرنے کو ہیبت کہتے ہیں بلکہ بڑے بادشاہ سے خوف کرنے کو ہیبت کہتے ہیں غرض کہ ہیبت ذہنی خوف ہو جو اجلال اور تعظیم کی ہیبت سے پیدا ہو یا پوچھنا رجا اس میں کچھ شک نہیں کہ جہاں پہلی باتوں کے علاوہ ہیبت ایسے لوگ ہیں کہ کسی بادشاہ کی تعظیم کرتے ہیں اسکے دبدبے سے ڈرتے ہیں مگر اُن سے توقع کچھ نہیں رکھتے اور بندے کو چاہیے کہ اپنی نماز سے خدائے تعالیٰ کے ثواب کی توقع رکھے جیسے کہ گناہ سے اُسکے غلاب کا خوف کرنا ہو چھٹی حیاتیہ اُن پانچوں سے علیحدہ ہو کیونکہ اُسکا منشا اپنی خطا پر واقف ہونا اور اپنے قصور کا دم گذرنا ہو تو تعظیم اور خوف اور رجا ایسے ہو سکتے ہیں جن میں حیاتیہ بھی اگر قصیر کا وہم اند گناہ کے ارتکاب کا خیال نہ ہو تو ظاہر ہو کہ حیاتیہ کی غرض کہ اُن چھوں باتوں سے نماز کی روح پوری ہوتی ہو اب اُنکے اسباب کو جدا جدا سنو کہ حضور دل کا سبب بہت ہوتی ہو اس لیے کہ آدمی کا دل اُسکی بہت کاتالیع ہوتا ہو اور بہت ہم سے مشتاق ہو جسکے معنی فکر کے ہیں توجہات آدمی کو فکر میں ڈالتی ہو اسی میں دل حاضر ہوتا ہے اور یہ بات آدمی کی سرشت میں ہو کہ فکر و ادب میں دل خواہ مخواہ حاضر رہتا ہو اور نماز میں اگر دل حاضر نہ ہو تو بیکار نہ رہیگا بلکہ دنیا کے امور میں سے جس بات میں آدمی کی بہت یعنی فکر مصروف ہوگی اُسی میں دل موجود ہوگا پس نماز میں دل کے حاضر کرنے کا کوئی غیلہ اور علاج نہیں بجز اسکے کہ بہت کو نماز کی طرف پھیرا جاوے اور بہت نماز کی طرف نہ پھرنے کی جب تک یہ ظاہر نہ جاوے کہ غرض مطلوب اسی سے شغول ہے لیکن

اس بات کا یقین اور تصدیق کرنا کہ آخرت بہتر اور بالکمال اور غرض مطلوب ہی اور نماز اس مطلوب کے حصول کا ذریعہ ہے پس جب اس بات کو دنیا اور اس کے مہمات کے حقیر جاننے کے ساتھ ملاؤ تو ان دونوں کے مجموعہ سے نماز میں حضور دل حاصل ہوگا۔ اور جب تم کسی حاکم کے پاس جاتے ہو تو تمھارا نہ نفع کر سکے نہ ضرر تو اسوقت اسی جیسی بات سوچنے سے دل حاضر ہو جاتا ہے تو اگر شاہنشاہ حقیقی کی مناجات کے وقت جسکے قبضہ قدرت میں کرلو ملکوت نفع اور نقصان ہو تمھارا دل حاضر نہوتا ہو تو اسکا سبب بجز اپنے ایمان کے ضعیف ہونے کے اور کچھ مست گمان کرنا اور اس صورت میں تمکو اپنے ایمان کے قوی کرنے میں کوشش کرنی چاہیے اور اس کا طریق کامل طور پر دوسری جگہ بیان کیا جاوے گا۔ اور تم کا سبب بعد حضور دل کے فکر کا دائم رکھنا اور ذہن کو معنی کے ادراک کی طرف پھرنے اور اسکی تدبیر وہی ہی جو دل کے حاضر ہونے کی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہو کہ فکر پر متوجہ ہونا اور جو دوسو سے کہ مشغول کر دیں انکے ذکر کرنے کے لیے مستعد رہنا چاہیے اور اس قسم کے دوسو سون کے دفع کرنے کا علاج یہ ہے کہ انکا مواد سب قطع کر دے یعنی جن چیزوں کی طرف کہ دوسو سے دوڑتے ہوں ان میں سے کوئی اپنے پاس نہ رکھے اور جب تک یہ مواد نہ دور ہوگا تب تک دوسو سے چلے جاوے گئے کیونکہ جو شخص کسی چیز کو چاہتا ہو اسکا ذکر بہت کرتا ہو اسلئے محبوب چیز کا ذکر یقیناً دل پر جو کم کرتا ہے اور اسی وجہ سے دیکھتے ہو کہ جو شخص غیر اللہ سے محبت رکھتا ہو اسکی کوئی نماز دوسو سون سے صاف نہیں ہوتی۔ اور تعظیم و چیزوں کے جاننے کے سبب سے دل میں پیدا ہوتی ہے اول خداے تعالیٰ کے جلال و عظمت کا پہچانا جو اصل ایمان ہے کیونکہ جو شخص متعادل غفلت کا نہ ہوگا اسکا نفس اسکی عظمت کے سامنے نہ دیکھا دوئم نفس کی حقارت اور خست کو پہچانا اور اسکو بندہ سخر ملک سمجھنا ان دونوں باتوں کے جاننے سے فروعی اور انکسار اور اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کرنا پیدا ہوتا ہے جسکو تنظیم کہتے ہیں اور جب تک کہ نفس کی حقارت کی معرفت خداے تعالیٰ کے جلال کی معرفت سے نہیں ملتی تب تک تنظیم اور خشوع کی حالت تنظیم نہیں ہوتی کیونکہ جو شخص غیر سے مستغنی اور اپنے نفس پر مامون ہو ہو سکتا ہو کہ وہ دوسرے کی صفت جان لے مگر خشوع اسکو نہ اس وجہ سے کہ دوسری بات یعنی نفس کی حقارت اور اسکا محتاج ہونا اس کے علم کا خیر نہیں ہوا اور یہیست اور خوف نفس کی حالت ہے کہ خداے تعالیٰ کی قدرت اور سطوت اور اسکی خواہش کے فائدہ ہونے اور کم پروا کرنے کو جاننے سے پیدا ہوتی ہے یعنی یوں سمجھئے کہ اگر خداے تعالیٰ اگلون پھولوں کو سب کو ہلاک کر دے تو اس کے ملک میں سے ایک ذرہ کم نہ ہوگا اور اس کے ساتھ ہی وہ ہاتھ دیکھے جو انبیا اور اولیاء پر صیبتیں اور طرح طرح کی بلائیں آتی ہیں باوجودیکہ انکے دگر کرنے پر قادر ہیں اور زمین کے سلاطین کا حال کے خلاف معلوم ہوتا ہے غرض کہ جتنا اللہ تعالیٰ کا علم آدمی کو زیادہ ہوگا اتنا ہی خوف اور یہیست زیادہ ہوگی اور جلد چہارم منہیات میں عنقریب باب خوف میں اس کے سبب مذکور ہوں گے۔ اور رجا کا سبب یہ ہے کہ آدمی خداے تعالیٰ کے لطف و کرم اور انعام عظیم اور عنایت کے لطائف کو پہچانے اور نماز کے باعث جو اس نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اس وعدہ کو سچا جانے پس جب وعدہ پر یقین اور اس کے لطف کی معرفت حاصل ہوگی تو ان دونوں کے مجموعہ سے بیشک رجا پیدا ہوگی مگر حیا اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ عبادت میں اپنے آپ کو قصور وار سمجھے اور جانے کہ خداے تعالیٰ کا جتنا بڑا حق ہے اس کی بجا آوری سے میں عاجز ہوں اور اس بات کو اپنے نفس کے عیب اور اسکی آفتوں کے پہچاننے اور اسکی قلت اخلاص اور غیبت باطن اور سب افعال میں مردست کے فائدے پر راغب ہونے کو خیال کرنے سے قوت دے اور اس کے ساتھ ہی یہ جانے کہ خداے تعالیٰ اکلوال کوئی عظمت کا مقتضی ہوا اور یہ کہ وہ باطن پر اور دل کے دوسو سون پر خواہ کتنے ہی بار ایک و غصہ ہوں مطلع ہو حاصل یہ کہ جب یہ معرفتیں

حاصل ہوئی تو یقیناً ایک حالت پیدا ہوگی جسکو حیا کہتے ہیں۔ ان چھوٹوں صفت کے سبب یہ تھے جو مذکور ہوئے ہیں جس صفت کا مطلب کرنا منظر ہو اسکی تدبیر یہی ہے کہ اس کے سبب کو پیدا کرنا چاہیے کیونکہ سبب کے معلوم کرنے سے علان خود معلوم ہو جاتا ہے اور ان سبب سببوں کا رابطہ ایمان یقین ہے یعنی یہی شرطیں ہیں جنکا ہمنے اور ذکر کیا ہے یقینی ہو جاوین کہ ان میں کسی طرح کا شک نہ رہے اور دل پر غالب ہو جاوین اور یقین کے معنی شک نہ رہنے اور دل پر تسلط ہونے کے باب العلم میں ہم لکھ چکے ہیں اور جتنے یقین ہوتا ہے اسی قدر دل خشوع کرتا ہے اور اسی حالت سے حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتیں کرتے تھے اور ہم ان سے باتیں کرتے تھے کہ جب نماز کا وقت آجاتا تو گویا وہ نہ ہٹک جانتے تھے اور نہ ہم آنکھ جانتے۔ اور روایت ہے کہ خداے تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ جب تو مجھ کو ذکر کرے تو ایسی طرح ذکر کر کہ اپنے اعضا کو جھڑا اور میرے ذکر کے وقت خشوع اور اطمینان سے رہے اور جب میرا ذکر کرے تب اپنی زبان اپنے دل کے پیچھے کرے اور جب میرے سامنے کھڑا ہو تو ذلیل بندے کی طرح کھڑا ہو اور مجھ سے مناجات زبان صادق اور دل خائف کے ساتھ کر۔ اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ اپنی امت کے گنہگاروں سے کہہ دے کہ میرا ذکر نہ کرو میں کہ میں نے اپنے نفس پر قسم دے لی ہے کہ جو کوئی میرا ذکر کرے گا تو میں اسکا ذکر نہ کرنا پس اگر وہ میرا ذکر کرے گا تو میں اسکا ذکر نہ کرنا۔ یہ حال گناہگار کا ہے جو غافل نہ ہو اور اگر غفلت اور محبت دونوں جمع ہو جاوین تب کیا حال ہوگا۔ اور جن امور کو ہم نے ادھر لکھا ہے اس کے مختلف ہونے سے آدمیوں کی کئی قسمیں ہو گئیں بعض تو ایسے غافل ہیں کہ نماز سب بڑھتے ہیں مگر دل کا حضور ایک لحظہ کو نہیں ہوتا اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نماز پوری ہو جاتی ہے مگر دل غائب نہیں ہوتا بلکہ بعض وقت ایسی طرح فکر کو نماز میں لگاتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی حال گذر جاوے آنکھوں خرابی نہیں ہوتی اسی وجہ سے مسلم بن ہشام کو مسجد کے ستون گرنے اور اس کے لیے لوگوں کے جمع ہونے کی خبر نہیں ہوتی اور بعض کا بر مدت تک جماعت میں حاضر ہونے مگر کبھی نہ پہچانا کہ وہ مسجد پر کون ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے جوش کی آواز دوسیل کے ٹاٹے پر سنائی دیتی تھی اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ نماز کے وقت ان کے چہرے زرد ہو جاتے تھے اور شانے ٹھٹھاتے تھے اور یہ امور ہونے کچھ بعید نہیں لیکن اس لیے کہ ان سے دو چند دنیا داروں کے انکار اور بادشاہان زمین کے خوف سے مشاہدہ ہوتے ہیں حالانکہ یہ عاجز اور ضعیف ہیں اور جو کچھ ان سے ملتا ہے وہ بھی حقیر و خفیف یہاں تک کہ کوئی شخص بادشاہ یا وزیر کے پاس جا کر کسی مقدمے میں بات کرے یا ہو اور جلا آتا ہے اس سے اگر پوچھا جاوے کہ بادشاہ کے گرد کون لوگ تھے اور اسکا لباس کیا تھا تو ہرگز نہ بتا سکے گا کیونکہ اپنے دھند سے کی فکر میں ڈوبے رہے۔ اس لیے کہ ان کی ہمت کہ ان تھی کہ اس کے لباس یا گرد کے لوگوں کو دیکھے۔ اور چونکہ شخص کو اپنے اعمال میں مختلف حصے لینے تو نماز میں ہر ایک کا حصہ لینا ہو گا جتنا خوف اور خشوع اور تنظیم اس نے کی ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی جگہ دل ہو گا ہر گز کے حرکات نہیں اور اسی لیے بعض صحابہؓ نے فرمایا ہے کہ آدمی قیامت کو اس جیسے صورت پر اٹھائے گا جو انکی شکل نماز میں ہوگی یعنی اطمینان اور سکون اور نماز میں لذت کا پانا جس قدر ہوگا اس قدر قیامت میں بے چیزیں اسکو حاصل ہوگی اور واقعہ میں اطمینان سے درست کیا کیونکہ آدمی کا خیر اسی بات پر ہوگا جس پر رہے گا اور مرے گا اس حال پر جس پر زندہ رہا ہو اور اس بات میں اس کے دل کے حال کی رعایت کی جاوے گی جسم ظاہری کے حال کا لحاظ ہوگا اس لیے کہ دلوں کے صفات اسی سے دائرہ میں صورتیں ڈھالی جاوے گی اور نجات اسی کو ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے پاس دل سالم کے کر جاوے گا خدا کو بھی توفیق اپنے

ح-۱- از وی ہوئی
سجدہ میں غفلت سے

لطف و کرم سے عنایت فرماوے تیسرا بیان اس تدبیر کے ذکر میں جو حضور دل میں مفید پڑے سنا ہے ہو کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ خدا سے تعالیٰ کی تعظیم کرنے والا اور اُس سے ڈرنے والا اور توقع رکھنے والا اور اپنی تقصیر سے نادم ہو یعنی ایمان کے بعد ان احوال سے جدا نہ ہو اگرچہ انکی قوت موافق اسکے یقین کی قوت کے ہوگی پس نماز میں ان حالات کا نہونا اسی جہت سے ہوگا کہ فکر پرانگندہ ہو اور وہ بیان بیٹے اور دل مناجات میں حاضر نہواور نماز سے غافل ہو اور نماز سے غفلت انھیں دوسو سوں کے باعث ہوتی ہے جو دل پر وارد ہو کر اُسکو مشغول کرتے ہیں اس صورت میں حضور دل کی تدبیر یہی ہو کہ اُن دوسو سوں کو دور کیا جاوے اور جب ہی دور ہوتی ہے جب اُسکا سبب دور ہو تو غافل کے سبب معلوم کرنا چاہیے کہ کسے وارد ہونے کا سبب یا تو امر خارجی ہو یا کوئی امر ذاتی پوشیدہ ہو یا امر خارجی وہ چیزیں ہیں کہ کمال اور کمال میں پڑتی ہیں یہی بعض اوقات فکر کو چاٹ کر دیتی ہیں یہاں تک کہ فکر اُن اشیا کے درپے ہو کر اُن میں تصرف کرتا ہو اور اُن سے اور اشیا کی طرف مائل ہو جاتا ہو اور سطح اسسٹا بند ہو جاتا ہو کہ اول مبنائی فکر کا سبب ہوئی پھر یہ فکر دوسری فکر کا سبب ہو اور علیٰ ہذا القیاس اور جس شخص کا رتبہ قوی درجہت عالی ہو اُسکے حواس کے سامنے کچھ گذرنا اسکو غافل نہیں کرتا مگر ضعیف شخص کا فکر ضرور پرانگندہ ہو جاتا ہو اور اسکا علاج یہ ہے کہ اُن اسباب کو قطع کرے اس طرح کہ اپنی نگہیں بند کرے یا اندھیرے مکان میں نماز پڑھے یا اپنے سامنے کوئی ایسی چیز نہ رکھے جس میں حواس مشغول ہوں اور نماز کے وقت دیوار کے قریب رہے تاکہ مسافت دیکھنے کی پھیلنے نہ پاوے اور راستوں پر اور نقش نگار کی جگہ میں درنگیں فرغون پر نماز پڑھنے سے احتراز کرے اور اسی وجہ سے عابد لوگ ایک چھوٹے سے حجرہ تاریک میں نماز پڑھتے تھے کہ حرف بجدہ کی گنجائش ہو سکے تاکہ فکر جمع رہے اور قوی شخص مسجدوں میں حاضر ہو کر اپنی نگہیں نیچی کر لیتے تھے اور نظر کو مسجد کے مقام سے آگے نہ بڑھاتے تھے اور نماز کا کمال اس میں سمجھتے تھے کہ اس بات کو نہ جانیں کہ دہنے پر کون ہو اور ہائیں کون۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مسجد کی جگہ میں نہ تلواریں چھوڑتے تھے نہ کلام مجید اور اگر کچھ لکھا پاتے تو اسکو مٹا دیتے۔ اور اسباب باطنی مسوولان کے سخت ترین اسلئے کہ جس شخص کے فکر دنیا کے معاملات میں پھیل جاتے ہیں اُسکا فکر ایک فن میں منحصر نہیں رہتا بلکہ ہمیشہ ایک جانب سے دوسرے کی طرف آتا رہتا ہو اور انھوں کا بچا کرنا اسکو کافی نہیں ہوتا اسلئے کہ جو بات دل میں پہلے سے پڑ گئی ہو وہی مشغل کو کافی ہو تو باقی منوع کے دور کرنے کا طریق یہ ہے کہ نفس کو زبردستی اس بات پر لاوے کہ جو کچھ نماز میں پڑھے اسکو سمجھے اور اُس میں نگار ہے دوسری چیزیں مشغول نہواور اس امر پر اسکو اعانت ہوگی اگر اُسکی تیاری نہایت باندھنے سے پہلے کرے اس طرح کہ از سر نو نفس کو آخرت کی یاد دلاوے اور مناجات کا موقع اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کا خطر اور موت کے بعد کے احوال اُسکے سامنے پیش کرے اور دل کو نیت سے پیشتر سب فکر کی چیزوں سے خالی کرے اور کوئی مشغل ایسا نہ چھوڑے جسکی طرف دل التفات کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی شیبہ کو ارشاد فرمایا کہ ابی شیبہ ان قول تک ان تخر القدر الذی فی البیت فانه لا یبلغنی ان یكون فی البیت ثم یسفل الناس عن صلواتهم غرض کہ فکرون کے ساکن کرے گا یہ طور ہو اور اگر اس تدبیر سے فکرون کا ابھار ساکن نہ ہو تو نجات کی پہیل بجز مسلسل کے اور کوئی نہیں جو کہ مرض کے مادہ کو رگون کی جڑ میں سے نکال دیکھنے اور وہ مسلسل یہ ہے کہ جو امور مشغل میں ڈالتے اور حضور دل سے بھرنے والے ہیں انکو دیکھے اور اس میں شک نہیں کہ وہ اسکے سمات ہی ہونگے اور وہ بھی صرف شہوات کی جہت سے سمات ہونگے ہونگے تو اپنے نفس کو سزا دے کہ اُن شہوات سے اجتناب کرے اور ان علاقوں کو قطع کر دے اسلئے کہ جو چیز آدمی کو اسکی نماز سے روکے وہ اُسکے دین کی ضداور اُسکے دشمن الہیں کا لشکر ہو تاکہ کاروک رکھنا نہ نسبت دور کرنے کے

حاجت میں تھکے یہ کہنا
محول کی کہ مگر میں جو
باطنی و انکو دھانچ
مسا اسلئے کہ کمال میں
چیز نہیں چاہیے وہاں
کون کی نماز سے روکنا
اور اوردہ و بدایت
فغان مجبی اور اس سے
باب کا نام چارچوہ
احیاء میں جانی شیبہ
کھانا و شیبہ نہیں

زیادہ مضرب اس سے نجات چھٹی ہو کہ جب اسکو علیحدہ کر دے چنانچہ مردی ہو کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بوجہ ایک چادر سیاہ جسکے دو پلو تھے لائے اور اسکو آپ نے سین کر نماز پڑھی تو بعد نماز کے اسکو تار ڈالا اور فرمایا کہ اسکو بوجہم کے پاس لجاؤ کہ اسے چھکوا بیری نماز سے غافل کر دیا اور چھکوا بیری سادی چادر لادو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی میں نیا تسمہ لگانے کے لیے حکم فرمایا اور نماز میں اسکی طرف دیکھا اس جوت سے کہ کیا تھا تو حکم دیا کہ اسکو نکال کر پانا تسمہ پھر ڈالو اور ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چڑا پہنا اور وہ آپ کو اچھا معلوم ہوا تو آپ نے سجدہ کیا اور فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار کے سامنے تواضع اور فروتنی کی تاکہ مجھے غضبناک نہ ہو پھر اسکو باہر لینگے اور جو سائل اول ملا اسکو حوالہ کر دیا پھر حضرت علی کو حکم کیا کہ ایک چوڑا نرم چڑے کا پرانا میرے لیے خرید دو انکو آپ نے اپنے پانوں سے مشرف فرمایا اور ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے پیشتر سونے کی انگلیوں کی ہاتھ میں پہنے پھر پڑھے اسکو نکال کر چھینکائی اور فرمایا کہ اسنے مجھے مشغول کر دیا بھی اسکو دیکھتا ہوں کبھی تنکو اور مردی ہو کہ حضرت ابو طلحہ نے اپنے بلغم میں نماز پڑھی اسکے درختوں میں ایک جانور اودے رنگ کا اوپر جلسے کو اڑا انکو وہ پرندہ اچھا معلوم ہوا اور گھڑی پھر تک اسکو دیکھا کیے اور یہ یاد نہ رہا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں ذکر کیا کہ آج یہ فتنہ مجھ گذر اور عرض کیا کہ اب وہ باغ صدقہ ہو جان چاہیے وہاں اسکو صرف فرمائیے اور ایک کسی درخت میں کا ذکر کہ اسنے اپنے باغ میں نماز پڑھی اور اسکو سکے فرما کے درخت پھلون کے مارے ٹھکے پڑے تھے کہ انکو جو دیکھا تو اچھے معلوم ہوئے اور یہ بھول گئے کہ کتنی نماز پڑھی ہو یہ باہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا اور عرض کیا کہ وہ باغ صدقہ ہو اسکو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کیجئے حضرت عثمان نے اسکو بچاس ہزار روپیہ دیا کہ اسکو سلف فکر کی بڑکائی اور نماز کے نقصان کے کفارہ کے لیے یہ تدبیریں کرتے تھے اور واقع میں علت کے مادے کو جڑ سے اکھاڑنے کی تدبیر یہی ہو اس کے بعد دوسری بات مفید نہ ہو گی کیونکہ جو بات ہم نے لکھی ہو کہ نفس کو بزمی ساکن کرنا چاہیے اور ذکر کے سمجھنے پر لانا چاہیے تو وہ مفید نہ ہوتوں اور ان فکروں میں کارآمد ہو جو دل کے اطراف ہی کو گھیرے ہوں مگر شہوت قویہ جو خوب زور دے ہوا اس میں ساکن کرنا مفید نہیں بلکہ وہ تھک چینیگی اور تم اسکو چھینچے رہو گے پھر وہی غالب ہو گی اور ساری نماز اسی کشاکش میں گذریگی اور اسی مثال میں ہو کہ کوئی شخص درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ چاہے کہ میرا فکر صاف ہو اور اسپر کی پڑیاں بول بول کر اُسکی فکر کو منتشر کرتی ہوں اور وہ ایک لکڑی کو ہاتھ میں لیکر اٹکواڑا دے اور پھر اپنی فکر میں مشغول ہو اور پڑیاں بھی پھر غل کرے لکڑیاں بھی یہ لکڑی سے بھگانے لگے اور کوئی اس سے کہے کہ یہ چال جو تم چلے ہو کبھی پوری نہ ہو گی اگر تم اس سے جیٹی چاہتے ہو تو درخت کو اکھاڑ دو یہی چال شہوات کے درخت کا ہو کہ جب اسکی شاخیں پھیل جاتی ہیں تو اسپر انکار اسی طرح دوڑتے ہیں جیسے پڑیاں درخت پر دوڑتی ہیں یا کبھی غلاطت پر اور انکے درخت کے لیے میں کام پڑھتا ہوں کیونکہ کبھی کو جب ٹالو دیکھ چلی آتی ہو یہی حال دوسو سون کا ہو اور یہ شہوتیں بہت سی ہیں اور بندہ ان سے بہت کم خالی ہوتا ہو اور ان سب کی جڑ ایک چیز یعنی دنیا کی محبت یہ ہر ایک بڑائی کی جڑ اور ہر نقصان کی بنیاد اور ہر ایک فساد کا منبع ہو اور جس شخص کا باطن دنیا کی محبت پر مشتمل ہو اور اُسکی کسی چیز کی طرف رغبت کرے نہ اس غرض سے کہ اسکو توشہ آخرت بنا دے یا آخرت کا پیر اس سے مدد چاہے تو اسکو طمع نہ کرنی چاہیے کہ نماز میں لذت مناجات کبھی اسکو صاف حاصل ہو لیکن تاہم اسکو مجاہدہ کا چھوڑنا نہ چاہیے اور جس طرح ہو سکے اول کو نماز کی طرف پھیرے اور اسباب فکر میں ڈالنے والوں کی کمی کرے فرض یہ دعا تلخ ہو اور اسکی تلخی کی جوت سے طبیعتیں اسکو ہمزہ جاتی ہیں اور روگ پڑنا اور درد و لاعلاج ہو گیا یہاں تک کہ کاہرے تھک گیا کہ دو رکعتیں ایسی پڑھیں جن میں دنیا کے اُتار کو اپنے دل میں

ح-۱- بخاری و مسلم

بروایت علامہ شرح

ابن مبارک بروایت

ابن جریر و ابن ماجہ

ابو عبد اللہ و ترمذی

فصل بروایت علامہ

مسند ضعیف ح-۲

سنائی بروایت ابن

عباس و ابن ماجہ

نویسنہ چاندنی کی

تذکرہ سنی و ائمہ

ذکرہ سنی و ائمہ

عبد اللہ بن ابی بکر

بروایت کیا ہے ۱۸

نہ لا دین تو یہ اُسے نہ ہو سکا جب اُن لوگوں کو اس طرح کا دو گناہ میسر نہ ہوا تو ہم جیسوں کو اس کی طرح نہیں ہو سکتی اور کاش ہر نماز میں سے اُدھی خواہ
 تہائی و سواس سے خالی بلجاوے تو انھیں لوگوں میں سے ہو جاوے جنھوں نے نیک اعمال میں اعمال بد کو ملا جلا دیا۔ حاصل یہ کہ دنیا کی فکر
 اور آخرت کی ہمت دل میں ایسی ہو جیسے تیل کے بھرے پیالے میں پانی ڈالو کہ جس قدر پانی پیالے میں جاویگا اُس قدر یقیناً تیل لکل جاویگا
 یہ ہوگا کہ دونوں جمع ہو جاوےں جو تھا بیان اُن امور کی تفصیل میں جبکہ دل میں حاضر ہونا نماز کے ہر ایک رکن اور شرط وغیرہ میں ضروری
 اگر کوئی آخرت منظور ہو تو پہلے لازم یہ ہو کہ جو تنبیہات کہ نماز کی شرطوں اور رکنوں میں ہم کچھ ہیں اُن سے غافل نہ ہو۔ نماز کی شرطیں اور جو امور
 اُس سے پیشتر ہوتے ہیں وہ یہ ہیں اذان اور طہارت اور برہنگی کا ڈھانپنا اور قبلہ کی طرف متوجہ ہونا اور سیدھا کھڑا ہونا اور نیت کرنی پس
 جب موزن کی اذان سنو تو اپنے دل میں قیامت کے پکار کی دہشت حاضر کرو اور اذان کو سنتے ہی اپنے ظاہر اور باطن سے اس کی حاجات
 کے لیے مستعد ہو اور جلدی کرو کیونکہ جو لوگ موزن کی اذان کے لیے جلدی کریں گے وہ قیامت کے روز نطف کے ساتھ پکارے جاویں گے
 اور اذان پر اپنے دل کا جائزہ لو اگر اُس کو خوشی اور فرحت سے پھر پاؤ اور جلد چلنے کی رغبت سے پر ہو تو جان لو کہ روز جزا میں تم کو بشارت اور
 خلاص پانے کی آواز آویگی اور اسی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ارٹھایا مال یعنی نماز سے اور اس کی اذان دینے سے ہر کوئی راحت
 ہو جائیگا اسی لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں تھی۔ اور طہارت کا حال یہ ہو کہ جب تم نماز کی جگہ کو پاک کرو جو تھا اور طرف
 بعد ہر پھر کیوں کو پاک کرو جو تھا اور غلاف قریب ہو پھر ظاہر کی جگہ پاک کرو جو تھا اور ہت نزدیکی کی پوسٹ ہو تو اپنے مغز اور ذات یعنی دل کی لہار
 سے غافل نہ ہو اس کی طہارت کے لیے توبہ میں در خطاؤں پر تادم ہونے میں کوشش کرو اور آئندہ قصد محم اُن قصودوں کے نہ کرنا کہ لو دل کی طہارت ان
 امور سے ضرور کرو کہ یہ تمہارے معبود کے دیکھنے کی جگہ ہو۔ اور ستر عورت سے یہ سمجھو کہ اس کے معنی ہیں کہ بدن کے دس مقامات لوگوں کی نظر سے چھپائے
 جاوےں کہ ظاہر بدن پر لوگوں کی نگاہ پڑتی ہو تو پھر کیا بات ہو کہ باطن کی خباہیات جن پر پھر پروردگار کے اور کوئی مطلع نہیں ہوتا چھپائی نہ جاوےں
 پس اُن سب عیبوں کو اپنے دل میں حاضر کرو اور نفس سے اُنکے چھپانے کی درخواست کرنا اور یہ بات دل میں ٹھان لو کہ خدائے تعالیٰ کی نظر سے
 وہ عیب و رکوی کسی چیز چھپ نہیں سکتی مگر اگر نہ نام ہونا اور اللہ تعالیٰ سے حیا اور خوف کرنا اُنکا کفارہ ہو جاتا ہو تو ان برائیوں کے دل میں جان کرنا
 سے تمکو یہ فائدہ ہوگا کہ تمہارے دل میں خوف اور حیا جہاں جہاں چھے ہونگے اُنکے کھڑے ہونگے اُسوقت تمہارا نفس دبے گا اور خجالت دل بہ
 چھائیگی اور خدائے تعالیٰ کے سامنے ایسے کھڑے ہو گے جیسے غلام گناہگار بدکردار بھاگا ہوا اپنے کردار سے پشیمان ہو کر اپنے آقا کے سامنے
 سر جھکائے شرمندہ خوف زدہ کھڑا ہوتا ہو۔ اور قبلہ رخ ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اپنے ظاہر چہرے کو سب طرف سے پھر کر خدائے تعالیٰ
 کے خانہ کعبہ کی طرف کر لو پھر کیا تم سمجھتے ہو کہ دل کا پھرنا تمام معاملات سے خدائے تعالیٰ کے امر کی طرف جسے مطلوب نہیں یہ ہرگز مت
 سمجھنا بلکہ یوں سمجھو کہ اسکے سوا اور کوئی مقصود نہیں یہ ظاہر کے اعمال سب باطن کی تحریک کے واسطے اور اعضا کو ضبط سے رکھنے اور اُنکو
 ایک طرف میں ساکن کرنے کے لیے ہیں تاکہ یہ اعضا دل پر بغاوت نہ کریں کیونکہ اگر دل پر بغاوت کریں گے اور اپنے حرکات میں اور اپنے اپنے جہان
 کی طرف التفات میں غلٹ کریں گے تو دل کو بھی اپنے پیچھے لگا کر خدا کی طرف سے اُسکو پھیریں گے اس صورت میں چاہیے کہ تمہارے بدن کی توجہ کے
 ساتھ ہی دل کی توجہ بھی ہو یعنی جس طرح ہر کہ چہرہ خانہ کعبہ کی طرف بجز اس بات کے نہیں ہو سکتا کہ اُسکو اور سب طرفوں سے پھیر لیا جاوے اسی طرح

۱۔ اذان کی دعا
 بلال رضی اللہ عنہ
 بیعت کی ایک
 جگہ ہے

دل بھی خدائے تعالیٰ کی طرف نہیں پھرتا جب تک اسکو ماسوائے خالی نہ کر لیا جاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ نماز کو کھڑا ہو اور اسکی خواہش اور توجہ اور دل خدائے تعالیٰ کی طرف ہوں تو وہ نماز سے ایسا فارغ ہوگا جیسے جس روز کہ اسکی مان لے اسکو چٹا تھا اور سیدھا کھڑا ہونے سے یہ غرض اسی کہ اپنے بدن اور دل سے خدائے تعالیٰ کے سامنے خدمت کو کھڑے ہو اس صورت میں چاہیے کہ سر جو تھارے اعضا میں سب سے اونچا اور پست اور جھکا ہوا اور منکسر ہو اور سر کی اچھائی دیکھ کر نہ سے یہ تنبیہ ہو کہ دل پر فروتنی اور ذلت لازم ہے اور اسوقت کے کھڑے ہونے سے اس روز کا کھڑا ہونا یاد کرو کہ خدائے تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کیا جاوے گا اور اب یہ سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو اور وہ تمکو دیکھ رہا ہو اسی لیے اگر تم سے اسکی کُنہ جلال کا دریافت کرنا ہو سکے تو اس کے سامنے اسی طرح کھڑے ہو جیسے نیلے کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو بلکہ تمام نماز کے قیام میں یہ فرض کر لو کہ تم کو کوئی تمھارے گھر کا بہت نیک آدمی خوب دیکھ رہا ہو یا جسکو تم اپنی نیکی بخشنے چاہتے ہو وہ تمھاری طرف نظر کرتا ہو کیونکہ اگر کوئی ایسا آدمی دیکھتا ہو تو اسوقت تمھارے ہاتھ پاؤں ساکن اور اعضا ہلچلے اور اجزا سکنت کے ساتھ رہتے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں وہ بندہ جو حقیقت میں عاجز ہو نکویہ نہ کہے کہ فروتنی کم کرتے ہو پس جب بندہ سکین کے ہوتے تم اپنے نفس کا یہ حال معلوم کرو تو اس پر عتاب کرو اور کہو کہ تو دعویٰ خدائے تعالیٰ کی معرفت اور محبت کا کرتا ہو مجھے اس کے سامنے جرات کرنے سے شرم نہیں آتی حالانکہ اس کے ایک ادنیٰ بندے کی توفیق کرتا ہو اور لوگوں سے خوف کرتا ہو خدائے تعالیٰ سے نہیں ڈرتا جس سے ڈرنا زیادہ ہو اور اسی وجہ سے جب حضرت ابوہریرہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے کیا کس طرح ہوتی ہے تو آپؐ نے فرمایا کہ اس سے اس طرح حیا کرو جیسے اپنے گھر کے کسی نیک شخص سے حیا کرتے ہو اور نیت میں یہ بات دل میں پکی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم نماز کا کیا اسکو پہنچے مانا اور اس کے پورا پورے اور اس کے لواقتوں اور فسادات سے بار رہنے پر اور ان سب امور کو خاص خدائے تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے پر عزم کرنا چاہیے اس غرض سے کہ توقع اس کے ثواب کی اور خوف اس کے عذاب کا اور طلب اسکی نزدیکی کی ملحوظ خاطر رہے اور اس باب میں اسکا احسان اپنی گردن کا طوق جانے کہ باوجود ہمارے بے ادب اور کثرت سے گناہگار ہونے کے ہمکو اجازت اپنی مناجات کی دی اور اپنے دل میں اسکی مناجات کی بڑی قدر جائے اور دیکھئے کہ میں کس سے مناجات کرتا ہوں اور کس طرح مناجات کرتا ہوں ایسی صورت میں چاہیے تو یہی کہ تمھاری پیشانی پر پیشانی میں رقی ہو اور سیرت سے شانے ٹھارویں اور خود کے مارے رنگ زرد پڑ جاوے اور اللہ اکبر کہنے میں جب زبان کو ان الفاظ سے گویا کرو تو چاہیے کہ تمھارا دل اس قول کو جھوٹھا نہ کرے یعنی اگر دل میں کوئی چیر خدائے تعالیٰ سے بڑی جانتے ہو گے تو اللہ تعالیٰ نے گواہی دینا کہ تم جھوٹے ہو اگرچہ قول تمھارا سچا ہو جیسے سورہ منافقون میں منافقون کی زبانی کہنے کو ارشاد فرمایا کہ اللہ شاہد ہے کہ منافق جھوٹے ہیں یعنی دل سے اقرار رسالت نہیں کرتے صرف زبان سے کہتے ہیں کہ تم رسول ہو پس اگر خدائے تعالیٰ کے امر کی نسبت کر تمھاری خواہش نفس تم پر غالب ہوگی اور تم بہ نسبت خدائے تعالیٰ کے اسکی اطاعت زیادہ کرتے ہو گے تو گویا تم نے اپنا معبود اسی کو ٹھہرایا اور اسی کو پڑ جانا تو کیا عجب ہو کہ تمھارا اللہ اکبر اس صرف ایک کلمہ زبانی ہی ہو اس وجہ سے کہ دل میں تو اسکی موافقت ہی نہیں اور اس امر کا خوف نہایت بڑا ہو بشرطیکہ توبہ اور استغفار اور اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور عفو و رحمت ظن نہ ہو اور شروع کی دعائیں اول تم یہ کہتے ہو کہ ہمہت و جمی للہ فی فطر السموات والارض یعنی میں نے اپنا منہ کیا اسکی طرف جنے بنائے آسمان و زمین اس میں عروج و فطر سے ظاہر کا منہ نہیں اس لیے

ح ۱-۲ روایت
ان الفاظ سے نہیں
علیٰ گریہ کرنے سے
عزیز ہیں جس سے
کی نصیحت میں
کلمہ زہد
مضمون روایت کیا
ہے ۱۱۰
روایت سید ابن
زید م ۱۱۰

کہ ظاہر چہرہ کو تو تم قبلہ کی طرف کیے ہو اور خدا سے تعالیٰ اس بات سے پاک ہو کہ کوئی جنت اسکو گھیر سکے تو بدن کی توجہ اسکی طرف نہیں ہو سکتی
 زبان دل کا ٹھہر ہو جسکو تم خالق ارض و سما کی طرف کر سکتے ہو پس تامل کرو کہ چہرہ دل گھر اور بازار کی سمات میں اور اپنی شہوات کی طرف تامل کرو
 یا خالق ارض و سموات کی طرف متوجہ ہو اور خبردار ایسا نہ کرنا کہ اپنی مناجات کے شروع ہی میں جھوٹ اور بنا و ٹٹ کو دخل دے اور اللہ تعالیٰ
 کی طرف روئے دل اسی وقت پھر تاہو کہ اسکو اس کے غری کی طرف سے پھر تو تواب تمکو کوشش کرنی چاہیے کہ دل کی توجہ خدا سے تعالیٰ
 ہی کی طرف ہو اور اگر یہ بات ساری نماز میں نہ میسر ہو تو جس وقت یہ کلمہ زبان پر ہو اسوقت تو تول سچا ہو اور جب زبان سے کہو فیہما مسلماً
 یعنی ایک طرف مسلمان ہو کر تو اپنے دل میں یہ سوچنا چاہیے کہ مسلمان وہ ہے جسکے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان بچے زمین پس اگر تم ایسے ہیں
 ہو تو اس قول میں جھوٹے ہو تو اس بات کے لیے آئندہ ہی زبان سے کوشش کرو اور جو احوال پہلے گذرے ہوں ان پر تامل کرو اور جب یہ کہو
 لا انا من المشرکین یعنی میں شرک والوں میں سے نہیں ہوں تو اپنے دل میں شرک خفی کو تامل کرو اسلئے کہ یہ آیت فتن کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل علم
 صحابہ و انبیاء کے بعد ازل سے اس شخص کے باب میں اتاری ہے جو اپنی عبادت سے بڑھ کر خدا اور لوگوں کی تعریف چاہتا ہو پس شرک سے
 بہت احتراز چاہیے اور جس صورت میں کہ تم نے زبان سے تو کہا کہ میں شرک نہیں اور اس شرک سے براءت نہیں کی تو اپنے دل میں شہر مندہ
 ہونا چاہیے کہ شرک تھوڑی اور بہت سبھی کو کہتے ہیں۔ اور جب کہو بحیاتی و نہاتی تسمیرا جینا اور مرنا اللہ کے واسطے ہو تو یہ جانو کہ حال اس غلام کا کہ
 کہ اپنے نفس کے حق میں مفقود ہو اور آقا کے حق میں موجود ہو اور یہ کلمہ جب ایسے شخص سے صادر ہو کہ اسکی رضا اور غضب اور اٹھا بٹھنا اور زندگی کی رغبت
 اور موت کی دہشت دنیا کے کاموں کے لیے ہو تو ظاہر ہو کہ یہ کلمہ کنا اس کے حال کے مناسب نہیں۔ اور جب یہ کہو انعموا باللہ من اشیطان الرجیم میں
 پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطاں مردود سے تو یہ جانو کہ شیطاں تمہارا دشمن ہو اور تاک لگائے ہو ہے کہ کسی طرح تمہارے دل کو خدا سے تھما سکے کی طرف
 سے پھیر دے کیونکہ اسکو تمہاری مناجات پر اور خدا تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنے پر حسد ہو کہ اس کو ایک سجدہ کے چھوڑنے سے طوق اعتدال گئے ہیں پھر اور مردود
 ابدی ہو اور یہ سمجھو کہ تم جو شیطاں سے پناہ مانگتے ہو تو یہ جب ٹھیک ہو کہ جو چیز شیطاں کو محبوب ہو اسکو ترک کر دو اور اس کے بدلے میں خدا سے تعالیٰ
 کی محبوب چیز اختیار کرو یہ نہیں کہ صرف زبان سے پناہ کا مانگنا کافی ہو مثلاً اگر کسی شخص پر درندہ خواہ دشمن مارنے کے ارادے سے آئے اور وہ اپنی جگہ سے
 نہ اٹھے اور زبان سے کہے کہ میں تجھ سے اس مضبوط قلعے کی پناہ چاہتا ہوں تو یہ کنا اسکو کیا کام آوے گا بلکہ پناہ جب ہی ہوگی کہ اپنی جگہ چھوڑ کر گوی میں
 چلا جاؤں اسی طرح جو شخص اپنی شہوات کا تابع ہو جو شیطاں کو محبوب اور رحمن کو ناپسند ہیں تو اسکو زبان سے انعموا باللہ کہ لینا مفید نہ ہوگا بلکہ اس
 زبانی قول کے ساتھ خدا سے تعالیٰ کے قلعہ میں پناہ لینے کا پکا ارادہ کرے اور اسکا قلعہ لا الہ الا اللہ ہو چنانچہ ایک حدیث قدسی میں آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کہ خدا سے تعالیٰ اپنے زبان پر لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہو جو شخص میرے قلعہ میں داخل ہو وہ میرے عذاب سے مامون رہا اور اس
 قلعہ میں پناہ لینے والا وہ شخص ہو جسکا معبود سوا خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہ ہو لیکن جس شخص نے کہ اپنا معبود اپنی خواہش نفس کو بنا رکھا ہو تو وہ شیطاں
 کے میدان میں نہ خدا سے تعالیٰ کے قلعہ میں اور معلوم کرنا چاہیے کہ شیطاں کا ایک فریب یہ بھی ہو کہ آدمی کو نماز کے اندر آخرت کی فکر میں اور
 آخرت کے کاموں کے سوچنے میں لگا دیتا ہو تاکہ جو کچھ نماز میں پڑھے اسکے سمجھنے سے باز رہے تو یاد رکھو کہ جو چیز تمکو معنی قراءت کے سمجھنے کی
 مانع ہو وہ وسوساں ہوں اسلئے کہ زبان کا بلانا تو مقصود ہی نہیں بلکہ مقصود معانی ہیں اور قراءت کے باب میں آدمی تین طرح کے ہیں ایک

۱۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست
 ۲۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست
 ۳۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست
 ۴۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست
 ۵۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست
 ۶۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست
 ۷۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست
 ۸۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست
 ۹۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست
 ۱۰۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست

وہ کہ اسکی زبان متحرک ہو اور دل غافل و راکھ وہ کہ زبان ہلتی ہو اور دل زبان کی پیروی کرتا ہو اور اس کے الفاظ کو ایسی طرح سمجھنا اور سنتا ہو کہ گویا دوسرے شخص سے اسکو سنتا ہو یہ درجہ اصحاب میں کا ہو اور ایک شخص ہر کہ اسکا دل اول معانی کی طرف دوڑتا ہو پھر دل کی زبان تالیف ہو کر ان معانی کو ترجمہ کرتی ہو اور بہت فرق ہو اس بات میں کہ زبان دل کی ترجمان ہو یا دل کی معلم بنے مقرب لوگوں کی زبان دل کی ترجمان اور اسکی تالیف ہوتی ہو اور دل اسکا تالیف نہیں ہوتا۔ اور قرات کے ترجمے کی تفصیل یہ ہو کہ جب تم کہو ہم اللہ الرحمن الرحیم یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم والا ہو تو اس سے یہ نیت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے شروع کرنے کے لیے اس سے تبرک چاہتا ہوں اور یہ کچھ کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ سب اللہ سے ہیں اور اس سے غفلت نہ ہو اور جب کہ سب کام اللہ کے ہوئے تو الحمد للہ رب العالمین بھی ٹھیک ہوا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ شکر خدا کا ہو جو پروردگار ہے سب جہانوں کا کیونکہ نعمتیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور جو شخص کہ کسی نعمت کو غیر اللہ کی جانب سے جانتا ہو یا اپنے شکر سے غیر اللہ کا قصد کرتا ہو اور اسکو اللہ تعالیٰ کے حکم کا مستحق نہیں سمجھتا تو اسکو ہم اللہ اور الحمد للہ کہنے میں ایسی کوتاہی ہوگا جس قدر کہ وہ غیر اللہ کی طرف انتفاع دیکھتا ہوگا اور جب تم کہو الرحمن الرحیم تو اپنے دل میں اس کے تمام انواع لطف کو حاضر کرو تاکہ تمکو اسکی رحمت کا حال کھلے اور اس سے تمھاری امید ابھرے پھر مالک یوم الدین کہنے سے اپنے دل میں سے اسکی تعظیم اور خوف کو ابھارو عظمت اس جنت سے کہ مالک پھر اس کے اور کسی کا نہیں اور خوف اس جنت سے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ مالک پروردگار اور حساب کا پل میں دن کے ہول سے ڈرنا چاہیے پھر پاک نعت یعنی تعجبی کو عبادت کرتے ہیں کہنے سے اخلاص از سر نو کرو اور طاقت اور قوت سے عاجزی و ادب و اہت اس قول سے ملے گی کہ وہ پاک نعمتیں یعنی تعجبی سے مدد چاہتے ہیں اور خوف دل میں بٹھان لو کہ پھر ہون اسکی اطاعت کے طاعت میں نہیں ہوتی اور اسکا بڑا احسان ہو کہ انہی طاعت کی توفیق دی اور عبادت کی خدمت سے لی اور تمکو اپنی مخاجات کا اہل بنایا اگر بالفرض تمکو توفیق سے محروم رکھتا تو تم بھی شیطان صید کے ساتھ میں لاندہ دگاہ ہوتے پھر جب آؤ تو اللہ اور ہم اللہ اور الحمد للہ اور مطلق اعانت کی حاجت ظاہر کرنے سے فارغ ہو چکے تو اب اپنے سوال کو میں کرو اور اس سے وہی چیز مانگو جو تمھاری حاجتوں میں سے زیادہ تمھارے کمال و اہلنا الصراط المستقیم دکھا ہو کہ راہ سیدھی جو تمکو تیرے پاس پہنچاؤے اور تیری مرضیات تک لیجاوے اور اسکی شروع اور تفصیل و ترتیب زیادہ کہنے کو کہ صراط الدین النعمت علیہم یعنی ان لوگوں کا راستہ میرے لئے نعمت ہدایت کو افاضہ فرمایا اور وہ انبیاء اور صلحین اور شہداء و صالحین ہیں غیر المقصوب علیہم ولا الضالین ان لوگوں کی راہ چھوڑ دیا ہے کھلنے والے ہیں اور وہ کافر ہو اور نصاریٰ اور صابئین ہیں پھر اس درخواست کے قبول ہونے کی طلب کرو اور کہو آمین یعنی ایسا ہی کہو جب تم اللہ کو اس طرح پڑھو گے تو عجب نہیں کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جنکے باب میں اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں جس کی غرض حضرت علی علیہ السلام نے دیکھی ہے فرمایا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے آپ میں اور اپنے بندے میں آدھوں آدھ کر لی ہے آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی اور میرے بندے کو وہ لپٹا جو اسنے مانگا ہے میرے کتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد اور تحریف کی اور میں اللہ میں حمد کہنے سے غرض یہی ہے آخر حدیث تک یہی اسکے معنی یہ ہیں کہ سنا اللہ نے اسکا قول جسے اسکی تحریف کی پس اگر تم نماز میں فی اور بات نہو تو پھر اس کے خدا تعالیٰ نے باوجود اپنی عظمت و جلال کے تمکو یاد کیا تو یہی کافی اور غنیمت تھا اور جس صورت میں کہ تمکو ثواب و نماندن کی توفیق اس سے ہو تو پھر کیا کتنا ہو۔ اور اسی طرح جو صورت تم پڑھو اسکے معنی کو سمجھنا چاہے باب تلاوت قرآن میں اسکا ذکر آویگا حاصل ہے

ست اس مالک ہو کہ نماز کا اس طرح تلاوت کرے کہ اس سے

کہ قنات کے پڑھنے میں ہنگامہ نہ کرے اور وہی درود وعدہ اور دعا اور نصیحت اور انبیاء کی خبریں بتلائی اور احسانات کے ذکر کرنے میں غفلت نہ کرے بلکہ
اور ان میں سے ہر ایک بات کا ایک حق ہو مثلاً وعدہ کا حق برپا ہو اور وعید کا حق خوف ہو اور امر اور نہی کا حق عزم ہو اسکی تعمیل کا حق نصیحت کا حق اس
سے نصیحت حاصل کرنا ہو اور احسان کے ذکر کرنے کا حق اسکا شکر کرنا ہو اور بنیوں کی خبریں دینے کا حق عبرت پکڑنا ہو ان حقوق کو قرب لوگ پہانتے
ہیں اور وہی یہ حقوق ادا کرتے ہیں چنانچہ زرارہ بن ابی ادنیٰ نماز میں جب اس قول خداوندی پر پہنچے فاذا انقضى الثاقلین فی جب چو نکا جاوے گا
صور میں تو چھٹا کر گرے اور مر گئے۔ اور ابراہیم غمی جب افا سماء بالشفقت کو سنتے معنی یہ ہیں کہ جب پھٹ جاوے آسمان تو اتنا ہی قرار ہوئے کہ
اسکے سارے جوڑ تھرتے۔ اور عبد اللہ بن واقد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمرؓ کو دیکھا کہ نماز ایسی صورت سے پڑھتے تھے جیسا کوئی
غزوہ ہوتا ہو اور آدمی کو شایان یہی ہو کہ اسکا دل اپنے آقا کے وعدہ اور وعید سے سوختہ ہو جاوے کیونکہ وہ بندہ گنہگار اور ذلیل سامنے
جہاں قرار ہے کہ ہر اور یہ باتیں درجیات قسم کے بموجب ہوا کرتی ہیں اور فہم اسقدر ہوتا ہو جسقدر علم اور دل کی صفائی زیادہ ہوتی ہو اور اس کے درجات
کی کچھ انتہا نہیں اور نماز کو ان کی گنجی ہو اس میں لفاظی کے اسرار طبع ہوتے ہیں یہی قنات کا حق اور ذکر اور تسبیحون کا حق بھی یہی ہر قنات میں
صورت کا لحاظ کر دینی حروف کو اچھی طرح ادا کرنا اور پڑھ کر کیونکہ آہستہ پڑھنے سے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہو اور رحمت اور عذاب کی آیتوں کو اور
وعدہ وعید اور تحید اور توحید کی آیتوں کو جدا جدا سمجھوں میں پڑھو ابراہیم غمی جب اس جیسی آیت پڑھتے مَا تَدْعُو لَدُنْ وَلَدِهِ مَا كَانَ مَعَ مَنْ اَلِهَ تَوْبَىٰ اُولٰٓئِکَ
پست کر دیتے جیسے کسی کو اس بات سے شرم آوے کہ خدا تعالیٰ کا ذکر ان اوصاف سے کرے جو لائق اسکی جناب پاک کے نہوں اور مردی ہو
کہ قرآن دے کو قیامت کے دن کہا جائیگا کہ پڑھا اور پڑھ کر اور اچھی طرح پڑھ جیسے تو دنیا میں اچھی طرح پڑھا کرتا تھا۔ اور ساری قنات میں کھڑے ہونے
یہ اشد ہو کہ دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور کی صفات پر ایک ہی طرح قائم رہے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ انمازی کی طرف متوجہ
ہوتا ہو جیسا کہ نمازی اور طرف دھیان نہ کرے۔ اور جس طرح کہ سر اور ہاتھ کی حفاظت اور طرف دیکھنے سے واجب ہو اسی طرح باطن کی حفاظت نماز
کے سوا اور طرف دھیان کرنے سے واجب ہو پس جس صورت میں کہ دل اور طرف متوجہ ہو تو اسکو یاد دلاؤ کہ خدا سے تعالیٰ تیرے حال پر مطلع ہو
اور مناجات کرے واسے کہ حالت مناجات میں اس ذات سے غفلت نہ کرے جس سے مناجات کرنا ہو اسکے پاس و بارہ جانے کو بہت بھی ہو اور
اپنے دل پر شمع کو لازم کر لیا کیونکہ ظہور باطن کے اور طرف دھیان کرنے سے نجات شروع ہی کا نتیجہ ہو جب باطن شمع کو دیکھا تو ظاہر بھی فرونی کرے گا
انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے میں اپنی خاموشی سے کھیل کرتے دیکھ کر فرمایا اگر اسکا دل شمع کو دیکھا تو اس کے اعضا بھی شمع کرنے لگے
کہ رحمت کا حال حاکم کی طرح کا ہوتا ہو اور اسی وجہ سے دعا میں یہ علامت ہوا ہو کہ اسی راجی اور رعیت دونوں کو درست کر اور راجی دل ہو اور اعضا
رعیت ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز میں بیچ کی طرح ہوتے تھے اور ابن زبیرؓ کو بھی کی طرح اور بعض اکابر کو عین ابے
ہوتے تھے کہ ان پر چڑیاں چمک رہی تھیں۔ اور یہ سب باتیں دنیا میں پادشاہوں کے سامنے یا مقصدا سے طبیعت ہو جاتی ہیں تو شہناہ
حقیقی کے سامنے جن لوگوں کو اسکا حال معلوم ہو کیسے فرمائی اور شخص غیر اللہ کے سامنے تو شروع پیدے ہو کر ہے اور خدا تعالیٰ کے سامنے
اسکے ہاتھ پاؤں پہنتے جلتے ہیں تو وہ خدا تعالیٰ کے جلال کی معرفت میں قاصد ہو اور زمین جانتا کہ اللہ تعالیٰ میرے دل اور دوسو سوں پر لگا ہوا
حضرت عکرمہؓ نے اس آیت کی تفسیر میں اللہ ہی پر ایک جین تقوم و تعلیک کے اسماء میں فرمایا ہو کہ قیام اور رکوع اور سجود اور جلسہ کے وقت میں دیکھنا

۱- تہذیب
 ۲- تہذیب
 ۳- تہذیب
 ۴- تہذیب
 ۵- تہذیب
 ۶- تہذیب
 ۷- تہذیب
 ۸- تہذیب
 ۹- تہذیب
 ۱۰- تہذیب
 ۱۱- تہذیب
 ۱۲- تہذیب
 ۱۳- تہذیب
 ۱۴- تہذیب
 ۱۵- تہذیب
 ۱۶- تہذیب
 ۱۷- تہذیب
 ۱۸- تہذیب
 ۱۹- تہذیب
 ۲۰- تہذیب
 ۲۱- تہذیب
 ۲۲- تہذیب
 ۲۳- تہذیب
 ۲۴- تہذیب
 ۲۵- تہذیب
 ۲۶- تہذیب
 ۲۷- تہذیب
 ۲۸- تہذیب
 ۲۹- تہذیب
 ۳۰- تہذیب
 ۳۱- تہذیب
 ۳۲- تہذیب
 ۳۳- تہذیب
 ۳۴- تہذیب
 ۳۵- تہذیب
 ۳۶- تہذیب
 ۳۷- تہذیب
 ۳۸- تہذیب
 ۳۹- تہذیب
 ۴۰- تہذیب
 ۴۱- تہذیب
 ۴۲- تہذیب
 ۴۳- تہذیب
 ۴۴- تہذیب
 ۴۵- تہذیب
 ۴۶- تہذیب
 ۴۷- تہذیب
 ۴۸- تہذیب
 ۴۹- تہذیب
 ۵۰- تہذیب
 ۵۱- تہذیب
 ۵۲- تہذیب
 ۵۳- تہذیب
 ۵۴- تہذیب
 ۵۵- تہذیب
 ۵۶- تہذیب
 ۵۷- تہذیب
 ۵۸- تہذیب
 ۵۹- تہذیب
 ۶۰- تہذیب
 ۶۱- تہذیب
 ۶۲- تہذیب
 ۶۳- تہذیب
 ۶۴- تہذیب
 ۶۵- تہذیب
 ۶۶- تہذیب
 ۶۷- تہذیب
 ۶۸- تہذیب
 ۶۹- تہذیب
 ۷۰- تہذیب
 ۷۱- تہذیب
 ۷۲- تہذیب
 ۷۳- تہذیب
 ۷۴- تہذیب
 ۷۵- تہذیب
 ۷۶- تہذیب
 ۷۷- تہذیب
 ۷۸- تہذیب
 ۷۹- تہذیب
 ۸۰- تہذیب
 ۸۱- تہذیب
 ۸۲- تہذیب
 ۸۳- تہذیب
 ۸۴- تہذیب
 ۸۵- تہذیب
 ۸۶- تہذیب
 ۸۷- تہذیب
 ۸۸- تہذیب
 ۸۹- تہذیب
 ۹۰- تہذیب
 ۹۱- تہذیب
 ۹۲- تہذیب
 ۹۳- تہذیب
 ۹۴- تہذیب
 ۹۵- تہذیب
 ۹۶- تہذیب
 ۹۷- تہذیب
 ۹۸- تہذیب
 ۹۹- تہذیب
 ۱۰۰- تہذیب

اور رکوع اور سجدہ میں یہ چاہئے کہ اُنکے ادا کرنے کے وقت سے خدا تعالیٰ کی بزرگی کو یاد کرو پھر نیت ادا تہلح سنت آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدا تعالیٰ کے غلاب سے اُسکے مغر کی پناہ مانگتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور بازو اُسکے سامنے ذلت
اور تواضع رکوع سے ادا کرو اور اپنے دل کے نرم کرنے اور از سر نو خشوع کرنے میں کوشش کرو اور اپنی ذلت اور اپنے محبوب کی عزت کو خیال کرو
اور دل میں اس بات کے ہونے پر زبان سے مدد یعنی زبان سے سبحان ربی العظیم پاک ہی میرا رب بہت بڑا کہ اُسکی عظمت تمہارے اقرار سے
ثابت ہو اور ان کلمات کو کہہ کر کہو تاکہ دل میں اس عظمت کی تاکید ہو پھر اپنا سر رکوع سے اٹھاؤ اور یہ توقع کرو کہ وہ رحم کرتا ہو اور اپنے اس دل کی قریح
کی تاکید ان لفظوں سے کرو سبح اللہ من حمد یعنی جو شکر اللہ تعالیٰ کا کرتا ہو اللہ تعالیٰ اُسکی سنتا ہو پھر اُسکے بعد شکر بیان کرو کہ اُس سے زیادتی
نعمت کی ہوتی ہو اور یہ کہو ربنا ملک محمد اور محمد کی کثرت کے لیے یہ الفاظ کو ملا اسوات دلائل الارض یعنی رب ہمارے جھکو شکرو مقدرا اسما اولن
اور زمین کی پُری کے پھر سجدہ کے واسطے جھکو کہ یہ سب میں زیادہ درجہ کی ذلت ہی یعنی اپنا تمہر جو سب اعضا کی نسبت کر عزیز تر ہو اُسکو سب
چیزوں میں سے ذیل تر یعنی مٹی پر رکھو اور اگر یہ بات تم سے ہو سکے کہ زمین پر سجدہ کرو اور زمین میں اور چہرے میں کوئی حائل نہ ہو تو ایسا ہی کرو کیونکہ
اس صورت سے فروتنی بہت حاصل ہوتی ہو اور ذلت خوب معلوم ہوتی ہو اور جب تم اپنے آپ کو ذلت کی جگہ میں رکھو چکے تو جاؤ کہ تم نے اپنے نفس کو
جہان کا تھا وہاں رکھ دیا اور فرع کو اصل تک پہنچا دیا اور تمہاری اصل پیدائش مٹی ہی سے ہوئی اور اسی کی طرف دوبارہ جاؤ گے اسوقت اپنے
دل پر خدا تعالیٰ کی عظمت از سر نو یاد کرو کہو سبحان ربی الاعلیٰ اور اُسکو کہہ کر کہہ دینا اسکی عظمت کی تاکید کرو کہ ایک دفعہ کے کہنے کا اثر ضعیف
ہوتا ہے پس جب تمہارا دل نرم ہوا اور یہ بات تمکو معلوم ہو جاوے تو خدا تعالیٰ کی رحمت کی توفیق کرو کہ اُسکی رحمت اور ذلت ہی کی طرف
جھپٹی ہو کہ تکرار و تہنن دوڑتی آباپنے سر کو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھاؤ اور اپنی حاجت ان الفاظ سے مانگو رب اغفر وارحم و تجوز عما تعلم یا مجیب
تمکو منظور ہو طلب کرو پھر تواضع کو دوبارہ سجدہ کرنے سے پختہ کر دو پس اسی طرح دوسرا سجدہ کرو۔ اور جب تشہد کے لیے بیٹھو تو ادھر
تفریح کرو کہ جتنی چیزیں قرب کی ہیں خواہ صلوات ہوں یا طہیات یعنی اخلاق ظاہرہ سب اللہ کے لیے ہیں اور اسی طرح ملک خدا کے
لیے ہو اور یہی مضی التہیات کے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود کو اپنے دل میں حاضر کرو اور کہو السلام علیک یا نبی رحمة اللہ وبرکاتہ
اور اپنے دل میں سچی آرزو کرو کہ یہ سلام اُنکو پہنچے گا اور تمکو اسکا جواب تمہارے سلام کی نسبت کرو کہ ملائے عنایت فرما دینگے پھر تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ
کے سب نیک بخت بندوں پر سلام کہو اور یہ توقع کرو کہ خدا تعالیٰ تمکو اس سلام کے جواب میں بقدر شمار نیک بندوں کے پھر سے سلام
رحمت فرما دینگا پھر خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شہادت کرو اور خدا تعالیٰ کے حمد کو شہادت کے
دونوں جملے پڑھ کر نیا کہ پھر اپنی نماز کے آخر میں جو دعا حدیث میں آئی ہو تو تواضع اور خشوع اور مسکنت اور عاجزی اور قبول ہونے کی یہی توقع
کے ساتھ پڑھو اور اپنی دعائیں اپنے مان باپ و رسید یا ملازموں کو خریاک کرو اور سلام کے وقت نیت کرو کہ فرشتوں اور حاضرین پر سلام کہتا ہوں
اور سلام سے نماز کے پورا ہونے کی نیت کرو اور خدا تعالیٰ کے شکر کا دل میں خیال کرو کہ تمکو اس طاعت کے پورا کرنے کی توفیق دی اور یہ سمجھو کہ
تم اپنی اس نماز کو رخصت کرتے ہو اور شاید پھر تمہاری زندگی نہ ہو کہ پھر ایسی نماز پڑھو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو وصیت کی تھی فرمایا تھا
کہ نماز رخصت کرنے والے کی سی پڑھ پھر اپنے دل میں نماز میں تصور کرنے کا خوف اور شرم کرو اور اس بات سے ڈرو کہ کہیں نماز نامقبول نہ ہو اور

نیت ادا تہلح سنت
آنحضرت کرنا لازم ہے
در رکوع و سجود میں
سبحان ربی العظیم
نیت ادا تہلح سنت
آنحضرت کرنا لازم ہے
در رکوع و سجود میں
سبحان ربی العظیم
نیت ادا تہلح سنت
آنحضرت کرنا لازم ہے
در رکوع و سجود میں
سبحان ربی العظیم

کسی گناہ ظاہر یا باطن کی جہت سے بڑی گھر کر پھرنے والی جاوے اور اس کے ساتھ ہی یہ توجہ رکھو کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمایا گیا ہو یا
 بن وثاب جب نماز پڑھ لیتے تو کسی قدر ٹھٹھرتے اور ان کے چہرے سے آثار بد حالی اور غم کے معلوم ہوتے تھے۔ اور ابراہیم خلیجی بعد نماز کے ایک گھنٹہ
 ٹھٹھرتے رہتے گویا بیاہن میں یہ صورت اُن نماز گزاروں کی ہوتی ہے جو خشوع کرتے ہیں اور نماز کی نگاہداشت اور مداومت کرتے ہیں اور عینی انگور بزرگی
 میں مقدور و طاقت ہوتی ہو اس کے موافق اللہ تعالیٰ کی مناجات میں مصروف ہوتے ہیں پس آدمی کو چاہیے کہ جو نماز پڑھے پہلے یقین باتوں کا پابند رہے
 اور جس قدر سکون میں سے حاصل ہو اس سے خوش ہونا چاہیے اور جو حاصل نہ ہو اس پر حسرت کرنی زیبا ہو اس کے علاج میں کوشش کرنی لازم
 اور غافلوں کی نماز تو مقام خطر ہو یا ان اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے تو کیوں نہیں کہ اس کی رحمت وسیع اور کرم عام ہو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں
 کہ ہمارے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے اور اپنی محضرت سے ہماری پردہ پوشی کرے کہ ہمارے اس بات کے کہ اس کی طاعت کی بجا آوری سے عاجزی
 اقرار کریں اور کوئی وسیلہ نہیں۔ اور جان لو کہ نماز کو آفات سے پاک کرنا اور صرف خدا کی ذات کے لیے اس کو خالص کرنا اور مع غلو باطنی مذکورہ بالا
 یعنی خشوع اور تقظیم اور حیا کے ساتھ اس کو پڑھنا دونوں میں انوار کے حاصل ہونے کا سبب ہو اور یہ انوار علوم مکاشفہ کے لیے کنجیان ہوتے ہیں پس
 اولیاء اللہ جو آسمان اور زمین کے ملکوت اور ربوبیت کے اسرار کو مکاشفہ سے معلوم کرتے ہیں تو وہ بھی نماز ہی کے اندر مخصوص سجدہ کی حالت میں
 معلوم کرتے ہیں کیونکہ سجدہ کے باعث بندہ اپنے پروردگار سے قریب ہو جاتا ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واسجدوا قریب یعنی سجدہ کر اور
 قریب حاصل کرو اور ہر ایک نمازی کو نماز میں مکاشفہ اُسی قدر ہوتا ہے جو قدر کہ وہ دنیا کی کدورتوں سے صاف ہوتا ہے اور یہ بات قوت اور ضعف اور
 اہل اور کثرت ظہور اور خفا میں مختلف ہوا کرتی ہے ہر انسان کہ بعضوں کو چہرہ عینہ منکشف ہوتی ہے اور بعضوں کو اس کی صورت مثالی معلوم ہوتی ہے جیسے بعضوں
 دنیا دار کی صورت میں معلوم ہوتی ہے اور شیطان کو کتنے کی طرح پہنچ جاتی دھڑلے دیکھا کہ اس کی طرف بلا رہا ہے اور مکاشفہ کا اختلاف کشف کی چیز میں بھی
 ہوتا ہے مثلاً بعضوں کو خدا تعالیٰ کے صفات اور جلال منکشف ہوتے ہیں اور بعضوں کو اُن کے افعال اور بعض کو علوم معاملہ کی ہار کیاں۔ اور ان
 باتوں کے معین کرنے کے لیے ہر وقت میں اتنے اسباب پوشیدہ ہوتے ہیں جن کی انتہا نہیں اور سب میں زیادہ سخت ان اسباب میں گامی کی
 مناسبت ہے کہ وہ جب کسی عین چیز میں مصروف رہتا ہے تو وہی چیز منکشف ہونے کے واسطے اولیٰ ہوتی ہے۔ اور چونکہ یہ باتیں جملہ کیے ہوئے کیوں
 میں بھی ہوتی ہیں اور آئینے سب رنگ خوردہ ہیں اور اسی وجہ سے ان پر عکس ہدایت نہیں پڑتا نہ اس جہت سے کہ منہم حقیقی کی جہت
 سے غفل ہو بلکہ اس وجہ سے کہ ہدایت کے کرنے کے مقام پہل کی تہیں جم رہی ہیں اس لیے زبانیں ان مکاشفہ کی باتوں کے انکار پر در پڑیں کیونکہ
 اطمینان کی سرشت میں ہے کہ جو چیز موجود نہیں اس کا انکار کرنے لگے اگر بالفرض بیٹ کے بچے کو عقل ہوتی تو وہ ہوا کے اندر انسان کے وجود کے انکار
 کا انکار کرتا اور اگر صغیر سن لڑکے کو تہیز ہوتی تو وہ اُن امور کا انکار کرتا جو ماقبل لوگوں کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت اور اسرار معلوم ہوتے ہیں اور یہی حال
 انسان کا ہے کہ جس حال میں ہوتا ہے اس کے بعد کے احوال کا گویا نہ ہوتا ہے اور جو شخص لایٹ کے حال کا منکر ہو اس پر یہ لازم آوے گا کہ نبوت کے حال کا
 منکر ہو حالانکہ خلق کی پیدائش بہت سے حالات میں ہوئی ہے پس آدمی کو نہیں چاہیے کہ جو درجہ اپنے درجہ کے بعد ہو اس کا انکار کرے۔ ہاں ان الفاظ
 کران لوگوں نے اس فن کو مجاہد اور ہر آگندہ مباحثہ سے تلاش کیا اور غیر اللہ سے دل کو صاف کر کے طلب نہ کیا اسی واسطے اس سے غور و
 اسوجہ سے اس کا انکار کیا۔ اور جو شخص مکاشفہ دانوں میں سے ہو تو اس سے کہ تو نہ ہونا چاہیے کہ غیب پر ایمان اور تصدیق ہی رکھے جب تک کہ

بخیر سے خود مشاہدہ کرے کیونکہ حدیث شریف میں مذکور ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اور اس کے درمیان میں سے پردہ اٹھا دیتا ہے اور اس کو اپنے منہ کے سامنے کر لیتا ہے اور فرشتے اس کے منہ سے لیکر ہوائ تک کھڑے ہوتے ہیں انہی نماز کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور انہی دعا پڑھتے ہیں کہتے ہیں اور نمازی پر آسمان کے جوئے لیکر اس کے سر کی مانگ تک پہنچی ہوتی ہے اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اگر یہ مناجات کرنے والا جانتا ہے کہ کس شخص سے مناجات کرتا ہوں تو ادھر ادھر متوجہ ہوتا اور یہ کہ آسمان کے دروازے نمازیوں کے لیے کھل جاتے ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں پر نمازی کے صدق سے فخر کرتا ہے پس کھلنا آسمان کے دروازوں کا اور درپردہ ہونا خدا تعالیٰ کا نمازی سے اسی کشف سے اشارہ ہے جو کسو نے ذکر کیا ہے۔ اور تو ریت میں مکتوب ہے کہ اے ابن آدم اس بات سے عاجز نہ ہو کہ تو میرے سامنے رہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے کھڑا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب سے تیرے دل سے نزدیک ہوں اور تیرے غیب سے میرا نور دکھلا دے کہ تم جانتا کرتے تھے کہ رقت اور لگاؤ اور قریب جو نمازی اپنے دل میں پاتا ہے وہ اسی جہت سے کہ اللہ تعالیٰ دل سے قریب ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ قریب مکان کی جہت سے نہیں کہ اس سے خدا تعالیٰ میرا نور تو فرمے کہ ہر ایک اور رحمت اور پردہ دور کرنے کا اعتبار سے قریب مراد ہو گا۔ اور کہتے ہیں کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس سے دس اصفین فرشتوں کی تعجب کرتی ہیں جن میں کی ہر ایک صفت دس ہزار کی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے ایک لکھ فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور یہ اس وجہ سے کہ آدمی کے لیے نماز میں قیام اور قعود اور رکوع اور سجدہ ایک ساتھ ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو چالیس ہزار فرشتوں پر بانٹ رکھا ہے کہ کھڑے ہو جائے قیامت تک کو نہ کرینگے اور سجدہ والے سر نہ اٹھا دینگے اور یہی حال ہے رکوع اور قعود کرنے والوں کا اور ایک جہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قریب اور تہ فرشتوں کو عنایت فرمایا ہے وہ ایک ہی طرح پر ہوتا ہے نہ زیادہ ہونے چاہئے خود ان کا قول کلام مجید میں نقل فرمایا **وَمَا مَنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ** اور انسان کا حال اس باب میں فرشتوں کا سامنین یہ ایک درجے سے دوسرے پر ترقی کرتا رہتا ہے کیونکہ ہمیشہ تقرب الی اللہ کرتا ہے اور زیادتی حاصل کرتا ہے اور زیادتی کا باب فرشتوں کے لیے مسدود ہے ان میں ہر ایک کا درجہ تہ ہے جو چہ وہ کھڑا ہے اور وہی عبادت ہے جس میں وہ مشغول ہے نہ اس تہ سے بدرجہ نہ عبادت میں تصور کرے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي وَلَا يَتَخَرَّوْنَ سِجُونِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا يَفْرُقُونَ** اور زیادتی کے درجات کی کنجی نماز میں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **قَدْ فَطَحَ الْمُؤْمِنُونَ** الذین ہم فی صلواتہم خاشعون اس میں لوگوں کا وصف ایمان کے بول ایک نماز مخصوص سے فرمایا جو خشوع کے ساتھ مقرون ہو پھر ان فلاح یا یوں کے اوصاف کو نمازی پر ختم فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے **وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يَحْفَظُونَ** پھر ان صفات کے فقرہ کے بیان میں ارشاد فرمایا **أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ** الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون اول صفت فلاح سے فرمایا اور آخر میں فردوس کی وراثت سے اور مجھ کو معلوم نہیں ہوتا کہ زبان کے لیے لیر کرنے کو باوجود دل کی غفلت کے اس درجہ کی فضیلت ہو اور اسی وجہ سے ان لوگوں کے مقابلوں کے باب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا **أَتَسْتَبْخِشُونَ فِي مَقَرِّ مَا ظَلَمْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ** غرض کہ نمازی ہی فردوس کے وارث اور وہی اللہ تعالیٰ کے نور کے مشاہدہ کرنے والے اور ان کے قریب جوار سے تمتع پائے والے ہیں خدا تعالیٰ ہم کو بھی ان میں سے کرے اور ایسے لوگوں کے عذاب ہم کو بچا دے جسکی باتیں اجماع اور فعل برے ہوں وہ کریم دمنان اور قدیم الاحسان ہے اب ہم کچھ حکایتیں اور اخبار خشوع کرنے والوں کی نماز کی لکھتے ہیں حکایت شعیب رضی اللہ عنہ کا کہ وہ نماز میں خشوع کا ثمرہ اور حقین کا نتیجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے جلال و عظمت سے حاصل ہوتا ہے اور جب کو خشوع نصیب ہوتا ہے وہ نماز میں اور نماز میں خشوع کیا کرتا ہے یہاں تک کہ نہایت میں اور باخاندہ میں بھی فروتنی کرتا ہے کیونکہ خشوع کا موجب اس بات کو جانتا ہے کہ خدائے تعالیٰ بندہ کے

ح ۱۔ اس کی خشوع و خضوع
تا ۲۔ اور میں
جو میرا ایک کھٹکا ہے
میرا اس سے بڑا ہے
نہایت سے اس کی عبادت
سے اور کمال کی عبادت
کرتے ہیں رات اور دن
نہیں کھٹکتے اس سے
کے کمال کی عبادت
جو نماز میں خشوع و خضوع
و اس میں اس سے ہوا
اپنی نمازوں سے خیر میں
تا ۳۔ وہی اپنی عبادت
نہایت سے خیر میں
سلیکی وہی اپنی عبادت
پڑھنے سے اس میں وہ
سب طرح سے خشوع و خضوع
اس نماز میں خشوع و خضوع

حال پر مطلع ہوا اور اسکی عظمت کو اور اپنی تقصیر کو پہچاننا انھیں تین معرفتوں سے خشوع پیدا ہوتا ہوا اور یہ معرفتیں نماز سے خصوصیت میں بہترین اور ہمیں جہت بعض کا برے روی ہو کر انھوں نے خدا تعالیٰ سے شرم کے مارے اور خشوع کی جہت سے چالیس برس تک پناہ سرگماں کیا اور نہیں اٹھایا اور ربیع بن خثیم اتنا انکھن کو تلے رکھتے اور سر جھکائے رکھتے کہ بعض لوگ خیال کرتے کہ یہ اندھے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر میں برس تک جایا آیا کرتے جب آپ کی نوٹھی انکو دیکھتی تو آپ سے کہتی کہ کچا اندھا دوست آیا حضرت ابن مسعود اس قول کو سنا کر غم فرماتے اور جب یہ دروازے پر دستک دیتے تو نوٹھی نکل کر انکو گردن جھکائے انھیں جہد دیکھتی اور حضرت ابن مسعود جب انکو دیکھتے تو فرماتے وہ ہمارے بہترین یعنی خوشخبری سناؤرتنی کرنے والوں کو اور کہتے کہ بخدا اگر تم کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو بہت خوش ہوتے اور ایک روایت میں ہے کہ کہ تم کو محبوب جانتے اور ایک روز حضرت ابن مسعود کے ساتھ لوہاروں میں گئے جب بھٹی ہوئی دیکھتے اور آگ کو لپٹ مار لے دیکھا تو بیخ مار کہہ رہے تھے کہ ہر بڑے حضرت ابن مسعود انکے سر کے پاس نماز کے وقت تک بیٹھے انکو ہوش نہ آیا ناچار انکو اپنی پشت پر رکھ کر اپنے گھر لے گئے اور وہ اسی طرح بیہوش رہے یہاں تک کہ دوسرے روز اس وقت کے قریب جس میں بیہوش ہوئے تھے ہوش آیا اور پانچ نماز میں لگی تھا ہو گئیں اور حضرت ابن مسعود انکے سر پر اپنے کتے تھے کہ بخدا خوف اسے کہتے ہیں اور ربیع کہہ کرتے کہ میں نے کوئی نماز ایسی نہیں دیکھی کہ اس میں جھکاؤ اور کوئی فکر ہوئی ہو پھر اس کے کہ میں کیا کتاب ہوں اور مجھے کیا کہا جا دینگا۔ اور عامر بن عبد اللہ نماز کے اندر خشوع و ہوش میں تھے جب نماز پڑھتے تو انکی لڑکی دیکھتی اور عورتیں گھسے میں جو کچھ جانتیں آپس میں باتیں کرتیں مگر وہ نہ سنتے اور کچھ نہ سمجھتے ایک روز کسی نے ان سے کہا کہ نماز کے اندر تمھارا نفس کوئی بات کرتا ہے فرمایا کہ ان اپنا کھڑا ہونا خدا تعالیٰ کے سامنے اور وہاں سے دو مکانون میں سے ایک کی طرف ہر نادل میں گذرتا ہے کسی نے ان سے کہا کہ بھلا جو دنیا کی باتیں اہل کون میں گذرتی ہیں ان میں سے بھی تم کچھ اپنے دل میں پاتے ہو فرمایا کہ اگر مجھ میں ہتھیان یا دھوکے کی اور نکل جاوے تو یہ مجھے محبوب تر ہوگا اس سے کہ نماز میں وہ امور معلوم کر دے جو تم پاتے ہو اور کہا کرتے کہ اگر پردہ اٹھا لیا جاوے تو میں نہیں میں کچھ زیادہ نہ ہوں۔ اور مسلم بن یسار بھی ایسے ہی لوگوں میں تھے سنا ہے کہ نماز پڑھنے میں سجدہ کا ستون کھڑا اور ان کو خبر نہ ہوئی۔ اور بعض اکابر کا عضو کچھ بڑھ گیا تھا اس میں ضرورت اس کے کاٹنے کی ہوئی مگر ان سے بروہت نہ ہو سکا کسی نے کہا کہ نماز کے اندر جو کچھ ان پر گذر جاوے ان کو خبر نہیں ہوتی پس غرض میں وہ عضو جھکا گیا اور بعض اکابر کا قول ہے کہ نماز آخرت میں سے ہے تو جب تم اس میں داخل ہووے دنیا سے باہر ہووے۔ اور کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ نماز کے اندر تمھارا دل کوئی بات دنیا کی بھی کرتا ہے یا نہیں انھوں نے جواب دیا کہ نہ نماز میں کرتا ہے نہ غیر نماز میں اور بعض اکابر سے کسی نے سوال کیا کیا آپ نماز میں کسی چیز کو یاد کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ بھلا نماز سے بہتر میرے نزدیک کوئی چیز ہے کہ میں اسکو نماز میں یاد کروں اور حضرت ابو ذر فرمایا کہ تم آدھی کی سمجھ میں سے ہو یہ بات کہ نماز میں داخل ہونے سے پیشتر اپنی حاجت پوری کرے تاکہ نماز میں فارغ دل ہو کر داخل ہو اور بعض اکابر سوالات کرتے کہ مارے نماز میں تخفیف کیا کرتے یعنی جلد پڑھ لیتے۔ اور مروی ہے کہ عمار بن یاسر نے ایک نماز پڑھی اور تخفیف کے ساتھ ادا کی کسی نے ان سے کہا کہ آپ نے تخفیف کی فرمایا کہ تم نے دیکھا میں نے نماز کی حدوں میں سے تو کچھ نہیں کم کیا لوگوں نے کہا کہ نہیں فرمایا کہ میں نے شیطان کے سپاہی جلدی کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہوا اس میں سے اس کے لیے نہ ادھی لکھی جاتی ہے نہ تہائی نہ چوتھائی نہ پانچواں حصہ نہ چھٹا نہ دسواں اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ کے لیے اسکی نماز میں سے اسقدر رکھا جاتا ہے جو جسد رکودہ سمجھا ہے اور مروی ہے کہ حضرت طلحہ اور زبیر اور

کچھ دوسرے صحابی رضی اللہ عنہم سب لوگوں سے زیادہ مختصر نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس قدر سے ہم شیطان کے دسوسہ سے آگے نکلیں گے۔
 ہیں۔ اور مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منبر پر فرمایا کہ آدمی کے دونوں رخسار سے اسلام میں سفید ہو جاتے ہیں حالانکہ خدا تعالیٰ کے لیے ایک نماز بھی پوری نہیں پڑھی لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے آپ نے فرمایا کہ نماز کے شروع اور توقف کو تمام نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کی سطر خوب متوجہ نہیں ہوتا ایسے کہ کوئی نماز پوری نہ ہوئی۔ اور ابوالعالیہؓ سے کسی نے اللہ تعالیٰ ہم عن صلواتہم ساہون کا حال پوچھا فرمایا کہ وہ لوگ مراد ہیں کہ اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ کتنی رکعتوں کے بعد فارغ ہونے کے جنت کے خواہ طاق کے۔ اور حسن بصریؒ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس شخص مراد ہو کہ نماز کے وقت کو بھولتا رہے یہاں تک کہ وہ گنڈ بھی جاوے اور بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ اگر نماز ادا کرتے ہیں پڑھی تو خوش ہوا اور اگر وقت اول سے تاخیر کر دی تو غم نہ کیا یعنی نہ اول وقت پڑھنے کو ثواب جائے نہ تاخیر کو گناہ۔ اور جانشانہ چاہیے کہ کبھی نماز کا بعض حصہ شمار میں آتا ہو اور کھاجاتا ہو اور بعض داخل نماز اور کثابت میں نہیں ہوتا چنانچہ اس بات پر اخبار دالالت کرتے ہیں اگرچہ فقہ والے بھی کہتے ہیں کہ صحت کے باب میں نماز کے اجزاء نہیں ہوتے مگر اسکا صاحب جزا ہونا ایک درجہ سے ہو جاوے پڑھنے لکھی ہو اور یہ بات حدیثوں سے بھی معلوم ہوتی ہے مثلاً فرضوں کے نقصان کا جہر لفظوں سے ہونا وارد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز کے سبب سے بندہ مجھے نجات پا گیا اور نوافل سے میری طرف نزدیک ہو گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھے نجات نہ پاوے گا مگر در صورت ادا کرتے اُن امور کے جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھی دراصل قرات میں ایک آیت چھوڑ دی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے پوچھا کہ میں نے کیا پڑھا سب لوگ خاموش رہے حضرت ابی بن کعبؓ سے پوچھا انھوں نے عرض کیا کہ آپ نے فلان سورت پڑھی اور اس میں فلان آیت نہیں پڑھی یہی حکم معلوم نہیں کہ وہ نسخ ہو گئی یا اٹھائی گئی آپ نے فرمایا کہ ای ابی تو اس کے لیے ہی پھر اور دن کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ اسی نماز میں حاضر ہوتے ہیں اور صفوں کو پوری کرتے ہیں اور انکا بنی سامنے ہوتا ہے انکو خبر نہیں کہ ان کے رب کی کتاب میں سے اپنے کیا پڑھا ہے کوئی نہ کہہ سکتا ہے لے ایسا ہی کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اُنکے نبی پر بھی کاپی قوم سے کندہ کہ تم اپنے بدن میرے سٹے کرتے ہو اور اپنے الفاظ بھوکو دیتے ہو اور دونوں سے مجھے غائب ہوتے ہو جس بات کی طرف تم مائل ہو وہ باطل ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام کی قرات سننی اور کھنی اپنے آپ سورہ پڑھنے کے قائم مقام ہے۔ اور بعض اکابر نے کہا کہ آدمی بحدہ کرتا ہے اور اپنے خدیہ میں اس سے خدا تعالیٰ کا قرب جانتا ہے حالانکہ اگر اس بحدہ کی حالت کے آگے گناہ سارے شہر پر بانٹ دیے جاویں تو سب لوگ ہلاک ہو جاویں لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے کہا کہ وہ تو خدا کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور اسکا دل خواہش نفس کی طرف مائل ہوتا ہے اور ارباب باطن کا جو سپر چھایا ہوا رہتا ہے مشاہدہ کرتا ہے۔ غرض کہ حکایات گذشتہ سے صفت خاشعین کی معلوم ہوئی اور یہ حکایات اور اخبار مع بیان گذشتہ اس بات پر دال ہیں کہ نماز کے اندر اصل خشوع اور دل کا حاضر ہونا ہے اور صرف حرکات و غفلت کے ساتھ آخرت میں مفید کم پڑیئے خدا سے تعالیٰ کو بھی اپنے لطف، احسان سے توفیق عنایت فرماوے چوتھی فصل۔ امامت کے ذکر میں۔ جاننا چاہیے کہ امام پر کچھ اعمال نماز سے پیشتر اور کچھ قرات کے اندر اور کچھ ارکان نماز میں اور بعض سلام بعد میں اسی رحمت سے اس فصل کو چار قسموں میں لکھا جاتا ہے۔ قسم اول۔ نماز کے پیشتر کے امور میں نماز سے پہلے چھ کام امام پر ہیں اول یہ کہ جو قوم چاہے

ستہ و گنگ اپنی
 نماز سے پہلے
 ح ۳ ص ۱۱۱
 دھام روایت ہے
 ح ۱۲ ص ۱۳۱
 سند بھلا نہیں ہے

پڑھی اور جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر آیا تو رکوع کر دیا اور ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ نے صبح کی نماز میں سورہ بقرہ کی ایک آیت قولا آگنا
باللہ وما انزل الیہ کو ایک کھت میں اور دوسری ربنا آگنا بما انزلت الا یہ پڑھی اور بلائی کو سنا کہ کہیں کہیں پڑھتے ہیں ان سے اس کی وجہ
پوچھی عرض کیا کہ میں عمدہ سے عمدہ سے ملاتا ہوں آپ نے فرمایا کہ خوب کیا۔ اور ظہر میں طوالت مفصل میں آیتوں تک اور عصر میں اسکا نصف اور مغرب
میں مفصل کی آخر کی آیتیں یا آخر سو تین پڑھے اور آخر نماز مغرب جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اس میں سورہ ممتلئ پڑھی تھی اور
پھر وفات شریف تک نماز نہیں پڑھی حاصل یہ کہ مختصر پڑھنا بہتر ہو خصوصاً جس صورت میں کہ جماعت بہت ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس باب میں ارشاد فرمایا کہ جب تم میں کوئی لوگوں کو نماز پڑھاوے تو قرات مختصر کرے کہ ان میں کمزور اور بوڑھے اور کام دے ہوتے ہیں اور جب اپنے
آپ پڑھے تو جتنی چاہے لمبی قرات کرے اور حضرت عافین جبل ایک قوم کو غنا پڑھایا کرتے تھے اس میں سورہ بقرہ پڑھی ایک دینی نماز سے نکل گیا اور غلطیہ
نماز پڑھی لوگوں نے کہا کہ یہ شخص منافق ہو گیا اس بزرگ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی آپ نے حضرت معاذ کو چھوڑا اور
فرمایا لوگوں کو مصیبت میں ڈالتے ہو اور دین سے نکالا جاتے ہو سوچ اسم ربک لاعلیٰ اور اسماء الطارق اور اسمس صغیر پڑھا کر دو قسم سوم ارکان
کے اعمال کے بیان میں اور وہ تین ہیں اول یہ کہ رکوع اور سجدہ ہلکا کرے اور انکی تسبیحات میں زیادہ نہ کہے چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ اور کسی کی نماز میں دیکھی کہ ہلکی بھی اڑا در ارکان سب پورے ہوں۔ ہاں یہ بھی مروی ہے کہ حضرت انس
بن مالک نے حضرت عمر بن عبد العزیز کے پیچھے نماز پڑھی اور اس وقت میں نہ مدینہ منورہ کے حاکم تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس جوان کی نماز سے
زیادہ اور کسی کی نماز کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہ نہیں پایا راوی کہتا ہے کہ ہم حضرت عمر بن عبد العزیز کے پیچھے دین میں بار تسبیح کسا
کرتے تھے اور ایک روایت مجمل طور پر کہی ہے کہ صحابہ نے فرمایا ہے کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رکوع اور سجدہ میں دین دین بار تسبیح کما کرتے تھے اور
یہ صورت اچھی ہو مگر جب جماعت بہت ہو تو تین بار کہنا بہتر ہو لیکن اگر جماعت میں صرف دینار یا باضی ہی ہوں تو دین کا بھی مضائقہ نہیں ان
روایات میں جمع کرنے کی یہ صورت ہے اور امام کو چاہیے کہ جب رکوع سے اپنا سر اٹھاوے تو جمع اللہ من حمد کے دوسرے کے یہ کہ مقتدی کا امام پر
سبقت کرنی نہ چاہیے بلکہ رکوع اور سجدہ میں اس سے پیچھے جاوے اور جب تک کہ امام کا سر زمین پر نہ پہنچ جاوے تب تک سجدہ کے لیے نہ جھکے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدا صحابہ اسی طرح کرتے تھے اور رکوع کے لیے نہ جھکے جب تک امام رکوع میں اچھی طرح نہ آ جاوے۔ اور بعض کا قول
یہ ہے کہ آدمی تین قسم پر نماز سے فارغ ہوتے ہیں ایک تو بیس نمازوں کا ثواب لیکر نکلے ہیں پردہ لوگ ہیں کہ تکبیر اور رکوع امام کے بعد کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایک
ای نماز کا ثواب پاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ امام کے ساتھ ساتھ اعمال کرتے ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ انھیں نماز کچھ نہیں ملتی یہ وہ ہیں کہ امام سے آگے عمل
کرتے ہیں اور اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ کوئی شخص جماعت میں پیچھے آیا جو وقت کہ امام رکوع میں ہو تو امام کو رکوع پڑھا دینا چاہیے تاکہ وہ شخص بھی جماعت
کے ثواب میں شریک ہو جاوے اور یہ رکعت فوت نہ ہو اور غالباً نیت اگر درست ہو تو اس مرتبہ کچھ مضائقہ نہیں بشرطیکہ بہت سارے حصہ نہ ہو کہ سبب
مقتدی گھبراوین کہ نہ رکوع پڑھانے میں حاضرین کے حق کی رعایت فروری ہو تو ایسا پڑھاوے جو انہیں ناگوار نہ گذرے تیسرے کے یہ کہ دعائے شہدائی
پڑھاوے کہ خود شہد سے پڑھاوے تاکہ بہت طول نہ ہو جاوے اور دعا میں اپنے نفس کو خاص کرے بلکہ جمیع کا صیفہ کے نبی اللہ صغیر لٹا کی جگہ انفری نہ کہے کیونکہ امام کو
اپنے نفس کا خاص کرنا مکروہ اور شہد میں ان پانچوں کلمات سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہیں پناہ مانگنے کا مضائقہ نہیں تو یوں کہے کہ خود یک من غدا

ح ۱۱۱۔۱۱۲۔۱۱۳۔۱۱۴۔۱۱۵۔۱۱۶۔۱۱۷۔۱۱۸۔۱۱۹۔۱۲۰۔۱۲۱۔۱۲۲۔۱۲۳۔۱۲۴۔۱۲۵۔۱۲۶۔۱۲۷۔۱۲۸۔۱۲۹۔۱۳۰۔۱۳۱۔۱۳۲۔۱۳۳۔۱۳۴۔۱۳۵۔۱۳۶۔۱۳۷۔۱۳۸۔۱۳۹۔۱۴۰۔۱۴۱۔۱۴۲۔۱۴۳۔۱۴۴۔۱۴۵۔۱۴۶۔۱۴۷۔۱۴۸۔۱۴۹۔۱۵۰۔۱۵۱۔۱۵۲۔۱۵۳۔۱۵۴۔۱۵۵۔۱۵۶۔۱۵۷۔۱۵۸۔۱۵۹۔۱۶۰۔۱۶۱۔۱۶۲۔۱۶۳۔۱۶۴۔۱۶۵۔۱۶۶۔۱۶۷۔۱۶۸۔۱۶۹۔۱۷۰۔۱۷۱۔۱۷۲۔۱۷۳۔۱۷۴۔۱۷۵۔۱۷۶۔۱۷۷۔۱۷۸۔۱۷۹۔۱۸۰۔۱۸۱۔۱۸۲۔۱۸۳۔۱۸۴۔۱۸۵۔۱۸۶۔۱۸۷۔۱۸۸۔۱۸۹۔۱۹۰۔۱۹۱۔۱۹۲۔۱۹۳۔۱۹۴۔۱۹۵۔۱۹۶۔۱۹۷۔۱۹۸۔۱۹۹۔۲۰۰۔۲۰۱۔۲۰۲۔۲۰۳۔۲۰۴۔۲۰۵۔۲۰۶۔۲۰۷۔۲۰۸۔۲۰۹۔۲۱۰۔۲۱۱۔۲۱۲۔۲۱۳۔۲۱۴۔۲۱۵۔۲۱۶۔۲۱۷۔۲۱۸۔۲۱۹۔۲۲۰۔۲۲۱۔۲۲۲۔۲۲۳۔۲۲۴۔۲۲۵۔۲۲۶۔۲۲۷۔۲۲۸۔۲۲۹۔۲۳۰۔۲۳۱۔۲۳۲۔۲۳۳۔۲۳۴۔۲۳۵۔۲۳۶۔۲۳۷۔۲۳۸۔۲۳۹۔۲۴۰۔۲۴۱۔۲۴۲۔۲۴۳۔۲۴۴۔۲۴۵۔۲۴۶۔۲۴۷۔۲۴۸۔۲۴۹۔۲۵۰۔۲۵۱۔۲۵۲۔۲۵۳۔۲۵۴۔۲۵۵۔۲۵۶۔۲۵۷۔۲۵۸۔۲۵۹۔۲۶۰۔۲۶۱۔۲۶۲۔۲۶۳۔۲۶۴۔۲۶۵۔۲۶۶۔۲۶۷۔۲۶۸۔۲۶۹۔۲۷۰۔۲۷۱۔۲۷۲۔۲۷۳۔۲۷۴۔۲۷۵۔۲۷۶۔۲۷۷۔۲۷۸۔۲۷۹۔۲۸۰۔۲۸۱۔۲۸۲۔۲۸۳۔۲۸۴۔۲۸۵۔۲۸۶۔۲۸۷۔۲۸۸۔۲۸۹۔۲۹۰۔۲۹۱۔۲۹۲۔۲۹۳۔۲۹۴۔۲۹۵۔۲۹۶۔۲۹۷۔۲۹۸۔۲۹۹۔۳۰۰۔۳۰۱۔۳۰۲۔۳۰۳۔۳۰۴۔۳۰۵۔۳۰۶۔۳۰۷۔۳۰۸۔۳۰۹۔۳۱۰۔۳۱۱۔۳۱۲۔۳۱۳۔۳۱۴۔۳۱۵۔۳۱۶۔۳۱۷۔۳۱۸۔۳۱۹۔۳۲۰۔۳۲۱۔۳۲۲۔۳۲۳۔۳۲۴۔۳۲۵۔۳۲۶۔۳۲۷۔۳۲۸۔۳۲۹۔۳۳۰۔۳۳۱۔۳۳۲۔۳۳۳۔۳۳۴۔۳۳۵۔۳۳۶۔۳۳۷۔۳۳۸۔۳۳۹۔۳۴۰۔۳۴۱۔۳۴۲۔۳۴۳۔۳۴۴۔۳۴۵۔۳۴۶۔۳۴۷۔۳۴۸۔۳۴۹۔۳۵۰۔۳۵۱۔۳۵۲۔۳۵۳۔۳۵۴۔۳۵۵۔۳۵۶۔۳۵۷۔۳۵۸۔۳۵۹۔۳۶۰۔۳۶۱۔۳۶۲۔۳۶۳۔۳۶۴۔۳۶۵۔۳۶۶۔۳۶۷۔۳۶۸۔۳۶۹۔۳۷۰۔۳۷۱۔۳۷۲۔۳۷۳۔۳۷۴۔۳۷۵۔۳۷۶۔۳۷۷۔۳۷۸۔۳۷۹۔۳۸۰۔۳۸۱۔۳۸۲۔۳۸۳۔۳۸۴۔۳۸۵۔۳۸۶۔۳۸۷۔۳۸۸۔۳۸۹۔۳۹۰۔۳۹۱۔۳۹۲۔۳۹۳۔۳۹۴۔۳۹۵۔۳۹۶۔۳۹۷۔۳۹۸۔۳۹۹۔۴۰۰۔۴۰۱۔۴۰۲۔۴۰۳۔۴۰۴۔۴۰۵۔۴۰۶۔۴۰۷۔۴۰۸۔۴۰۹۔۴۱۰۔۴۱۱۔۴۱۲۔۴۱۳۔۴۱۴۔۴۱۵۔۴۱۶۔۴۱۷۔۴۱۸۔۴۱۹۔۴۲۰۔۴۲۱۔۴۲۲۔۴۲۳۔۴۲۴۔۴۲۵۔۴۲۶۔۴۲۷۔۴۲۸۔۴۲۹۔۴۳۰۔۴۳۱۔۴۳۲۔۴۳۳۔۴۳۴۔۴۳۵۔۴۳۶۔۴۳۷۔۴۳۸۔۴۳۹۔۴۴۰۔۴۴۱۔۴۴۲۔۴۴۳۔۴۴۴۔۴۴۵۔۴۴۶۔۴۴۷۔۴۴۸۔۴۴۹۔۴۵۰۔۴۵۱۔۴۵۲۔۴۵۳۔۴۵۴۔۴۵۵۔۴۵۶۔۴۵۷۔۴۵۸۔۴۵۹۔۴۶۰۔۴۶۱۔۴۶۲۔۴۶۳۔۴۶۴۔۴۶۵۔۴۶۶۔۴۶۷۔۴۶۸۔۴۶۹۔۴۷۰۔۴۷۱۔۴۷۲۔۴۷۳۔۴۷۴۔۴۷۵۔۴۷۶۔۴۷۷۔۴۷۸۔۴۷۹۔۴۸۰۔۴۸۱۔۴۸۲۔۴۸۳۔۴۸۴۔۴۸۵۔۴۸۶۔۴۸۷۔۴۸۸۔۴۸۹۔۴۹۰۔۴۹۱۔۴۹۲۔۴۹۳۔۴۹۴۔۴۹۵۔۴۹۶۔۴۹۷۔۴۹۸۔۴۹۹۔۵۰۰۔۵۰۱۔۵۰۲۔۵۰۳۔۵۰۴۔۵۰۵۔۵۰۶۔۵۰۷۔۵۰۸۔۵۰۹۔۵۱۰۔۵۱۱۔۵۱۲۔۵۱۳۔۵۱۴۔۵۱۵۔۵۱۶۔۵۱۷۔۵۱۸۔۵۱۹۔۵۲۰۔۵۲۱۔۵۲۲۔۵۲۳۔۵۲۴۔۵۲۵۔۵۲۶۔۵۲۷۔۵۲۸۔۵۲۹۔۵۳۰۔۵۳۱۔۵۳۲۔۵۳۳۔۵۳۴۔۵۳۵۔۵۳۶۔۵۳۷۔۵۳۸۔۵۳۹۔۵۴۰۔۵۴۱۔۵۴۲۔۵۴۳۔۵۴۴۔۵۴۵۔۵۴۶۔۵۴۷۔۵۴۸۔۵۴۹۔۵۵۰۔۵۵۱۔۵۵۲۔۵۵۳۔۵۵۴۔۵۵۵۔۵۵۶۔۵۵۷۔۵۵۸۔۵۵۹۔۵۶۰۔۵۶۱۔۵۶۲۔۵۶۳۔۵۶۴۔۵۶۵۔۵۶۶۔۵۶۷۔۵۶۸۔۵۶۹۔۵۷۰۔۵۷۱۔۵۷۲۔۵۷۳۔۵۷۴۔۵۷۵۔۵۷۶۔۵۷۷۔۵۷۸۔۵۷۹۔۵۸۰۔۵۸۱۔۵۸۲۔۵۸۳۔۵۸۴۔۵۸۵۔۵۸۶۔۵۸۷۔۵۸۸۔۵۸۹۔۵۹۰۔۵۹۱۔۵۹۲۔۵۹۳۔۵۹۴۔۵۹۵۔۵۹۶۔۵۹۷۔۵۹۸۔۵۹۹۔۶۰۰۔۶۰۱۔۶۰۲۔۶۰۳۔۶۰۴۔۶۰۵۔۶۰۶۔۶۰۷۔۶۰۸۔۶۰۹۔۶۱۰۔۶۱۱۔۶۱۲۔۶۱۳۔۶۱۴۔۶۱۵۔۶۱۶۔۶۱۷۔۶۱۸۔۶۱۹۔۶۲۰۔۶۲۱۔۶۲۲۔۶۲۳۔۶۲۴۔۶۲۵۔۶۲۶۔۶۲۷۔۶۲۸۔۶۲۹۔۶۳۰۔۶۳۱۔۶۳۲۔۶۳۳۔۶۳۴۔۶۳۵۔۶۳۶۔۶۳۷۔۶۳۸۔۶۳۹۔۶۴۰۔۶۴۱۔۶۴۲۔۶۴۳۔۶۴۴۔۶۴۵۔۶۴۶۔۶۴۷۔۶۴۸۔۶۴۹۔۶۵۰۔۶۵۱۔۶۵۲۔۶۵۳۔۶۵۴۔۶۵۵۔۶۵۶۔۶۵۷۔۶۵۸۔۶۵۹۔۶۶۰۔۶۶۱۔۶۶۲۔۶۶۳۔۶۶۴۔۶۶۵۔۶۶۶۔۶۶۷۔۶۶۸۔۶۶۹۔۶۷۰۔۶۷۱۔۶۷۲۔۶۷۳۔۶۷۴۔۶۷۵۔۶۷۶۔۶۷۷۔۶۷۸۔۶۷۹۔۶۸۰۔۶۸۱۔۶۸۲۔۶۸۳۔۶۸۴۔۶۸۵۔۶۸۶۔۶۸۷۔۶۸۸۔۶۸۹۔۶۹۰۔۶۹۱۔۶۹۲۔۶۹۳۔۶۹۴۔۶۹۵۔۶۹۶۔۶۹۷۔۶۹۸۔۶۹۹۔۷۰۰۔۷۰۱۔۷۰۲۔۷۰۳۔۷۰۴۔۷۰۵۔۷۰۶۔۷۰۷۔۷۰۸۔۷۰۹۔۷۱۰۔۷۱۱۔۷۱۲۔۷۱۳۔۷۱۴۔۷۱۵۔۷۱۶۔۷۱۷۔۷۱۸۔۷۱۹۔۷۲۰۔۷۲۱۔۷۲۲۔۷۲۳۔۷۲۴۔۷۲۵۔۷۲۶۔۷۲۷۔۷۲۸۔۷۲۹۔۷۳۰۔۷۳۱۔۷۳۲۔۷۳۳۔۷۳۴۔۷۳۵۔۷۳۶۔۷۳۷۔۷۳۸۔۷۳۹۔۷۴۰۔۷۴۱۔۷۴۲۔۷۴۳۔۷۴۴۔۷۴۵۔۷۴۶۔۷۴۷۔۷۴۸۔۷۴۹۔۷۵۰۔۷۵۱۔۷۵۲۔۷۵۳۔۷۵۴۔۷۵۵۔۷۵۶۔۷۵۷۔۷۵۸۔۷۵۹۔۷۶۰۔۷۶۱۔۷۶۲۔۷۶۳۔۷۶۴۔۷۶۵۔۷۶۶۔۷۶۷۔۷۶۸۔۷۶۹۔۷۷۰۔۷۷۱۔۷۷۲۔۷۷۳۔۷۷۴۔۷۷۵۔۷۷۶۔۷۷۷۔۷۷۸۔۷۷۹۔۷۸۰۔۷۸۱۔۷۸۲۔۷۸۳۔۷۸۴۔۷۸۵۔۷۸۶۔۷۸۷۔۷۸۸۔۷۸۹۔۷۹۰۔۷۹۱۔۷۹۲۔۷۹۳۔۷۹۴۔۷۹۵۔۷۹۶۔۷۹۷۔۷۹۸۔۷۹۹۔۸۰۰۔۸۰۱۔۸۰۲۔۸۰۳۔۸۰۴۔۸۰۵۔۸۰۶۔۸۰۷۔۸۰۸۔۸۰۹۔۸۱۰۔۸۱۱۔۸۱۲۔۸۱۳۔۸۱۴۔۸۱۵۔۸۱۶۔۸۱۷۔۸۱۸۔۸۱۹۔۸۲۰۔۸۲۱۔۸۲۲۔۸۲۳۔۸۲۴۔۸۲۵۔۸۲۶۔۸۲۷۔۸۲۸۔۸۲۹۔۸۳۰۔۸۳۱۔۸۳۲۔۸۳۳۔۸۳۴۔۸۳۵۔۸۳۶۔۸۳۷۔۸۳۸۔۸۳۹۔۸۴۰۔۸۴۱۔۸۴۲۔۸۴۳۔۸۴۴۔۸۴۵۔۸۴۶۔۸۴۷۔۸۴۸۔۸۴۹۔۸۵۰۔۸۵۱۔۸۵۲۔۸۵۳۔۸۵۴۔۸۵۵۔۸۵۶۔۸۵۷۔۸۵۸۔۸۵۹۔۸۶۰۔۸۶۱۔۸۶۲۔۸۶۳۔۸۶۴۔۸۶۵۔۸۶۶۔۸۶۷۔۸۶۸۔۸۶۹۔۸۷۰۔۸۷۱۔۸۷۲۔۸۷۳۔۸۷۴۔۸۷۵۔۸۷۶۔۸۷۷۔۸۷۸۔۸۷۹۔۸۸۰۔۸۸۱۔۸۸۲۔۸۸۳۔۸۸۴۔۸۸۵۔۸۸۶۔۸۸۷۔۸۸۸۔۸۸۹۔۸۹۰۔۸۹۱۔۸۹۲۔۸۹۳۔۸۹۴۔۸۹۵۔۸۹۶۔۸۹۷۔۸۹۸۔۸۹۹۔۹۰۰۔۹۰۱۔۹۰۲۔۹۰۳۔۹۰۴۔۹۰۵۔۹۰۶۔۹۰۷۔۹۰۸۔۹۰۹۔۹۱۰۔۹۱۱۔۹۱۲۔۹۱۳۔۹۱۴۔۹۱۵۔۹۱۶۔۹۱۷۔۹۱۸۔۹۱۹۔۹۲۰۔۹۲۱۔۹۲۲۔۹۲۳۔۹۲۴۔۹۲۵۔۹۲۶۔۹۲۷۔۹۲۸۔۹۲۹۔۹۳۰۔۹۳۱۔۹۳۲۔۹۳۳۔۹۳۴۔۹۳۵۔۹۳۶۔۹۳۷۔۹۳۸۔۹۳۹۔۹۴۰۔۹۴۱۔۹۴۲۔۹۴۳۔۹۴۴۔۹۴۵۔۹۴۶۔۹۴۷۔۹۴۸۔۹۴۹۔۹۵۰۔۹۵۱۔۹۵۲۔۹۵۳۔۹۵۴۔۹۵۵۔۹۵۶۔۹۵۷۔۹۵۸۔۹۵۹۔۹۶۰۔۹۶۱۔۹۶۲۔۹۶۳۔۹۶۴۔۹۶۵۔۹۶۶۔۹۶۷۔۹۶۸۔۹۶۹۔۹۷۰۔۹۷۱۔۹۷۲۔۹۷۳۔۹۷۴۔۹۷۵۔۹۷۶۔۹۷۷۔۹۷۸۔۹۷۹۔۹۸۰۔۹۸۱۔۹۸۲۔۹۸۳۔۹۸۴۔۹۸۵۔۹۸۶۔۹۸۷۔۹۸۸۔۹۸۹۔۹۹۰۔۹۹۱۔۹۹۲۔۹۹۳۔۹۹۴۔۹۹۵۔۹۹۶۔۹۹۷۔۹۹۸۔۹۹۹۔۱۰۰۰۔۱۰۰۱۔۱۰۰۲۔۱۰۰۳۔۱۰۰۴۔۱۰۰۵۔۱۰۰۶۔۱۰۰۷۔۱۰۰۸۔۱۰۰۹۔۱۰۱۰۔۱۰۱۱۔۱۰۱۲۔۱۰۱۳۔۱۰۱۴۔۱۰۱۵۔۱۰۱۶۔۱۰۱۷۔۱۰۱۸۔۱۰۱۹۔۱۰۲۰۔۱۰۲۱۔۱۰۲۲۔۱۰۲۳۔۱۰۲۴۔۱۰۲۵۔۱۰۲۶۔۱۰۲۷۔۱۰۲۸۔۱۰۲۹۔۱۰۳۰۔۱۰۳۱۔۱۰۳۲۔۱۰۳۳۔۱۰۳۴۔۱۰۳۵۔۱۰۳۶۔۱۰۳۷۔۱۰۳۸۔۱۰۳۹۔۱۰۴۰۔۱۰۴۱۔۱۰۴۲۔۱۰۴۳۔۱۰۴۴۔۱۰۴۵۔۱۰۴۶۔۱۰۴۷۔۱۰۴۸۔۱۰۴۹۔۱۰۵۰۔۱۰۵۱۔۱۰۵۲۔۱۰۵۳۔۱۰۵۴۔۱۰۵۵۔۱۰۵۶۔۱۰۵۷۔۱۰۵۸۔۱۰۵۹۔۱۰۶۰۔۱۰۶۱۔۱۰۶۲۔۱۰۶۳۔۱۰۶۴۔۱۰۶۵۔۱۰۶۶۔۱۰۶۷۔۱۰۶۸۔۱۰۶۹۔۱۰۷۰۔۱۰۷۱۔۱۰۷۲۔۱۰۷۳۔۱۰۷۴۔۱۰۷۵۔۱۰۷۶۔۱۰۷۷۔۱۰۷۸۔۱۰۷۹۔۱۰۸۰۔۱۰۸۱۔۱۰۸۲۔۱۰۸۳۔۱۰۸۴۔۱۰۸۵۔۱۰۸۶۔۱۰۸۷۔۱۰۸۸۔۱۰۸۹۔۱۰۹۰۔۱۰۹۱۔۱۰۹۲۔۱۰۹۳۔۱۰۹۴۔۱۰۹۵۔۱۰۹۶۔۱۰۹۷۔۱۰۹۸۔۱۰۹۹۔۱۱۰۰۔۱۱۰۱۔۱۱۰۲۔۱۱۰۳۔۱۱۰۴۔۱۱۰۵۔۱۱۰۶۔۱۱۰۷۔۱۱۰۸۔۱۱۰۹۔۱۱۱۰۔۱۱۱۱۔۱۱۱۲۔۱۱۱۳۔۱۱۱۴۔۱۱۱۵۔۱۱۱۶۔۱۱۱۷۔۱۱۱۸۔۱۱۱۹۔۱۱۲۰۔۱۱۲۱۔۱۱۲۲۔۱۱۲۳۔۱۱۲۴۔۱۱۲۵۔۱۱۲۶۔۱۱۲۷۔۱۱۲۸۔۱۱۲۹۔۱۱۳۰۔۱۱۳۱۔۱۱۳۲۔۱۱۳۳۔۱۱۳۴۔۱۱۳۵۔۱۱۳۶۔۱۱۳۷۔۱۱۳۸۔۱۱۳۹۔۱۱۴۰۔۱۱۴۱۔۱۱۴۲۔۱۱۴۳۔۱۱۴۴۔۱۱۴۵۔۱۱۴۶۔۱۱۴۷۔۱۱۴۸۔۱۱۴۹۔۱۱۵۰۔۱۱۵۱۔۱۱۵۲۔۱۱۵۳۔۱۱۵۴۔۱۱۵۵۔۱۱۵۶۔۱۱۵۷۔۱۱۵۸۔۱۱۵۹۔۱۱۶۰۔۱۱۶۱۔۱۱۶۲۔۱۱۶۳۔۱۱۶۴۔۱۱۶۵۔۱۱۶۶۔۱۱۶۷۔۱۱۶۸۔۱۱۶۹۔۱۱۷۰۔۱۱۷۱۔۱۱۷۲۔۱۱۷۳۔۱۱۷۴۔۱۱۷۵۔۱۱۷۶۔۱۱۷۷۔۱۱۷۸۔۱۱۷۹۔۱۱۸۰۔۱۱۸۱۔۱۱۸۲۔۱۱۸۳۔۱۱۸۴۔۱۱۸۵۔۱۱۸۶۔۱۱۸۷۔۱۱۸۸۔۱۱۸۹۔۱۱۹۰۔۱۱۹۱۔۱۱۹۲۔۱۱۹۳۔۱۱۹۴۔۱۱۹۵۔۱۱۹۶۔۱۱۹۷۔۱۱۹۸۔۱۱۹۹۔۱۲۰۰۔۱۲۰۱۔۱۲۰۲۔۱۲۰۳۔۱۲۰۴۔۱۲۰۵۔۱۲۰۶۔۱۲۰۷۔۱۲۰۸۔۱۲۰۹۔۱۲۱۰۔۱۲۱۱۔۱۲۱۲۔۱۲۱۳۔۱۲۱۴۔۱۲۱۵۔۱۲۱۶۔۱۲۱۷۔۱۲۱۸۔۱۲۱۹۔۱۲۲۰۔۱۲۲۱۔۱۲۲۲۔۱۲۲۳۔۱۲۲۴۔۱۲۲۵۔۱۲۲۶۔۱۲۲۷۔۱۲۲۸۔۱۲۲۹۔۱۲۳۰۔۱۲۳۱۔۱۲۳۲۔۱۲۳۳۔۱۲۳۴۔۱۲۳۵۔۱۲۳۶۔۱۲۳۷۔۱۲۳۸۔۱۲۳۹۔۱۲۴۰۔۱۲۴۱۔۱۲۴۲۔۱۲۴۳۔۱۲۴۴۔۱۲۴۵۔۱۲۴۶۔۱۲۴۷۔۱۲۴۸۔۱۲۴۹۔۱۲۵۰۔۱۲۵۱۔۱۲۵۲۔۱۲۵۳۔۱۲۵۴۔۱۲۵۵۔۱۲۵۶۔۱۲۵۷۔۱۲۵۸۔۱۲۵۹۔۱۲۶۰۔۱۲۶۱۔۱۲۶۲۔۱۲۶۳۔۱۲۶۴۔۱۲۶۵۔۱۲۶۶۔۱۲۶۷۔۱۲۶۸۔۱۲۶۹۔۱۲۷۰۔۱۲۷۱۔۱۲۷۲۔۱۲۷۳۔۱۲۷۴۔۱۲۷۵۔۱۲۷۶۔۱۲۷۷۔۱۲۷۸۔۱۲۷۹۔۱۲۸۰۔۱۲۸۱۔۱۲۸۲۔۱۲۸۳۔۱۲۸۴۔۱۲۸۵۔۱۲۸۶۔۱۲۸۷۔۱۲۸۸۔۱۲۸۹۔۱۲۹۰۔۱۲۹۱۔۱۲۹۲۔۱۲۹۳۔۱۲۹۴۔۱۲۹۵۔۱۲۹۶۔۱۲۹۷۔۱۲۹۸۔۱۲۹۹۔۱۳۰۰۔۱۳۰۱۔۱۳۰۲۔۱۳۰۳۔۱۳۰۴۔۱۳۰۵۔۱۳۰۶۔۱۳۰۷۔۱۳۰۸۔۱۳۰۹۔۱۳۱۰۔۱۳۱۱۔۱۳۱۲۔۱۳۱۳۔۱۳۱۴۔۱۳۱۵۔۱۳۱۶۔۱۳۱۷۔۱۳۱۸۔۱۳۱۹۔۱۳۲۰۔۱۳۲۱۔۱۳۲۲۔۱۳۲۳۔۱۳۲۴۔۱۳۲۵۔۱۳۲۶۔۱۳۲۷۔۱۳۲۸۔۱۳۲۹۔۱۳۳۰۔۱۳۳۱۔۱۳۳۲۔۱۳۳۳۔۱۳۳۴۔۱۳۳۵۔۱۳۳۶۔۱۳۳۷۔۱۳۳۸۔۱۳۳۹۔۱۳۴۰۔۱۳۴۱۔۱۳۴۲۔۱۳۴۳۔۱۳۴۴۔۱۳۴۵۔۱۳۴۶۔۱۳۴۷۔۱۳۴۸۔۱۳۴۹۔۱۳۵۰۔۱۳۵۱۔۱۳۵۲۔۱۳۵۳۔۱۳۵۴۔۱۳۵۵۔۱۳۵۶۔۱۳۵۷۔۱۳۵۸۔۱۳۵۹۔۱۳۶۰۔۱۳۶۱۔۱۳۶۲۔۱۳۶۳۔۱۳۶۴۔۱۳۶۵۔۱۳۶۶۔۱۳۶۷۔۱۳۶۸۔۱۳۶۹۔۱۳۷۰۔۱۳۷۱۔۱۳۷۲۔۱۳۷۳۔۱۳۷۴۔۱۳۷۵۔۱۳۷۶۔۱۳۷۷۔۱۳۷۸۔۱۳۷۹۔۱۳۸۰۔۱۳۸۱۔۱۳۸۲۔۱۳۸۳۔۱۳۸۴۔۱۳۸۵۔۱۳۸۶۔۱۳۸۷۔۱۳۸۸۔۱۳۸۹۔۱۳۹۰۔۱۳۹۱۔۱۳۹۲۔۱۳۹۳۔۱۳۹۴۔۱۳۹۵۔۱۳۹۶۔۱۳۹۷۔۱۳۹۸۔۱۳۹۹۔۱۴۰۰۔۱۴۰۱۔۱۴۰۲۔۱۴۰۳۔۱۴۰۴۔۱۴۰۵۔۱۴۰۶۔۱۴۰۷۔۱۴۰۸۔۱۴۰۹۔۱۴۱۰۔۱۴۱۱۔۱۴۱۲۔۱۴۱۳۔۱۴۱۴۔۱۴۱۵۔۱۴۱۶۔۱۴۱۷۔۱۴۱۸۔۱۴۱۹۔۱۴۲۰۔۱۴۲۱۔۱۴۲۲۔۱۴۲۳۔۱۴۲۴۔۱۴۲۵۔۱۴۲۶۔۱۴۲۷۔۱۴۲۸۔۱۴۲۹۔۱۴۳۰۔۱۴۳۱۔۱۴۳۲۔۱۴۳۳۔۱۴۳۴۔۱۴۳۵۔۱۴۳۶۔۱۴۳۷۔۱۴۳۸۔۱۴۳۹۔۱۴۴۰۔۱۴۴۱۔۱۴۴۲۔۱۴۴۳۔۱۴۴۴۔۱۴۴۵۔۱۴۴۶۔۱۴۴۷۔۱۴۴۸۔۱۴۴۹۔۱۴۵۰۔۱۴۵۱۔۱۴۵۲۔۱۴۵۳۔۱۴۵۴۔۱۴۵۵۔۱۴۵۶۔۱۴۵۷۔۱۴۵۸۔۱۴۵۹۔۱۴۶۰۔۱۴۶۱۔۱۴۶۲۔۱۴۶۳۔۱۴۶۴۔۱۴۶۵۔۱۴۶۶۔۱۴۶۷۔۱۴۶۸۔۱۴۶۹۔۱۴۷۰۔۱۴۷۱۔۱۴۷۲۔۱۴۷۳۔۱۴۷۴۔۱۴۷۵۔۱۴۷۶۔۱۴۷۷۔۱۴۷۸۔۱۴۷۹۔۱۴۸۰۔۱۴۸۱۔۱۴۸۲۔۱۴۸۳۔۱۴۸۴۔۱۴۸۵۔۱۴۸۶۔۱۴۸۷۔۱۴۸۸۔۱۴۸۹۔۱۴۹۰۔۱۴۹۱۔۱۴۹۲۔۱۴۹۳۔۱۴۹۴۔۱۴۹۵۔۱۴۹۶۔۱۴۹۷۔۱۴۹۸۔۱۴۹۹۔۱

آئے اور انکے ہاتھ میں ایک کینہہ روشن تھا کہ یہ جمعہ ہی اللہ تعالیٰ اسکو آپ پر پیش کرتا ہے کہ آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے واسطے عید ہو میں نے
پوچھا کہ ہر جمعہ میں کیا فائدہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ ہر کلاس میں ایک ساعت بہت بہتر ہو جو کوئی اس میں اپنی بتری
کی دعا مانگے اور اس کے نصیب میں ہو تو اللہ تعالیٰ اسکو وہ عنایت فرماتا ہے اور اگر اس کے نصیب میں نہیں ہوتی تو اس کی نسبت کو بہت زیادہ اس کے لیے ذخیرہ
فرماتا ہے یا کوئی اس میں بدی سے پناہ مانگے اور وہ اس شخص پر بھی ہوتی ہو تو اللہ تعالیٰ اس بدی کی نسبت کو بڑی بدی سے بھی اسکو بچا دے گا اور
ہمارے نزدیک یہ روز دونوں کا سردار ہے اور ہم اسکو آخرت میں زیادتی کا دن کہیں گے میں نے پوچھا کہ یوم المیزان کسے کی کیا وجہ ہے حضرت جبریل نے کہا کہ آپ کے
بروزگار نے جنت میں ایک وادی مقرر کیا ہے سفید رنگ و رشک سے زیادہ خوشبودار جب جمعہ کا روز ہوگا علیین سے اپنی کرسی پر نزول اجمال
فرمادے گا اور لوگوں کے لیے بجلی فرمادے گا تاکہ اس کے چکر کرم کو دیکھیں اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ہر دن جب کہ سورج نکلا جمعہ کا روز ہو کہ اس میں حضرت آدم
علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی میں زمین پر اتارے گئے اور اسی میں ان کی توبہ قبول ہوئی اور اسی میں ان کی وفات ہوئی اور
اسی میں قیامت قائم ہوگی اور وہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم المیزان ہے آسمان میں فرشتے اسکو ہی کہتے ہیں اور یہی روز ہر کلاس میں جنت کے اندر دیدار آتی ہوگی
اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جمعہ کے روز چھ لاکھ بندہ دوزخ سے آزاد فرماتا ہے اور حضرت انس کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب جمعہ سلامت رہتا ہو تو اور دن بھی سلامت رہتے ہیں اور فرمایا کہ دوزخ ہر روز زوال سے بیشتر جگہ تباہ مان کہیں جو میں ہوتا ہے جو بجلی جاتی ہے تو
سوف نماز است پڑھو مگر جمعہ کے روز کہ وہ سب نماز کا وقت ہو اس میں دوزخ نہیں جاتی اور حضرت کعبہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شہر میں
سے مکہ منظر کو فضیلت دی ہے اور سینوں میں سے رمضان کو اور دونوں میں سے جمعہ کو اور راتوں میں سے شب قدر کو اور کہتے ہیں کہ ہر نماز و روزہ
پر جمعہ کو آپس میں ملے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلام سلام یہ اچھا دن ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعہ روز میرے اللہ تعالیٰ اس کو
شہید کا ثواب لکھتا ہے اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے دوسرا بیان جمعہ کی شرطوں کے بیان میں واضح ہو کہ جمعہ کی شرطوں کے پاس ہیں سب
مازوں کا شریک ہے یعنی جو اور دن میں شرطیں ہیں جمعہ میں بھی ہیں مگر چھ شرطیں ایسی ہیں کہ وہ جمعہ میں ہیں اور دن میں نہیں ہیں پہلی شرط وقت ظہر و عصر اگر
امام کا سلام عصر کے وقت میں جائے لگا تو جمعہ جاتا ہے لگا نام کو لازم ہے کہ دو رکعتیں اور پڑھ کر ظہر پوری کر دے اور مسنون کی اگر رکعت باقی نظر کے وقت میں
نہر لگی تو اس میں خلافا ہے ہر کسی کی کہ ظہر پوری کرے دوسری شرط مکان ہے کہ جمعہ جنگوں اور دیوانوں اور عین میں نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے ایک ایسی جگہ ضرور
ہو جس میں عمارت غیر منقول ہو اور اس میں چالیس آدمی اُن لوگوں میں سے جمع ہو جاویں جنکے ذمہ پڑھو لازم ہے اور گاؤں کا حال اس باب میں مثل شریک ہے اور چھ
واسطے بادشاہ کا موجود ہونا شرط نہیں اور نہ اس کے اذن دینے کی شرط ہے مگر اس سے پوچھ لینا مستحب ہے ہر قسم کی شرط شمار ہے کہ چالیس مرد آزاد بالغ عاقل متمتع سے کم نہ ہوں
اور ہر چھ ایسے ہوں کہ اس شہر سے جڑے گرمی میں باہر سفر نہ کر جاتے ہوں پس اگر خطبہ میں یا نماز میں چالیس کم ہو جاویں تو جمعہ درست ہوگا بلکہ چالیس کی
تعداد اس کا اثر نہ ہوتی شرط ہے جو بھی شرط جماعت ہے کہ اگر چالیس آدمی کی گاؤں یا شہر میں متفرق پڑھ لینگے تو انکا جمعہ درست ہوگا لیکن جو ایک آدمی کے لیے اگر ملا ہو اسکو
ابنہ دوسری رکعت ایسے بعضی درست ہے اور اگر دوسری رکعت کا کرع نہ ملے تو قنابلین نیت نہر کی کرے چلاوے اور امام کے سلام کے بعد ظہر پوری کرے
پانچویں شرط یہ ہے کہ اسی شہر میں اور جمعہ اُس روز نہ ہوا ہو لیکن جس صورت میں کہ سب لوگوں کا جمع ہونا مسجد جامع میں دشوار ہو تب دوسری مسجد خواہ
میں یا چار میں بعد رجعت جائز ہے اور اگر ضرورت دوسری مسجد کی نہ ہو تب جمعہ وہی درست ہوگا جس کی نیت سب سے بیشتر ہوئی ہوگی

اور حاجت کی صورت میں اگر کئی جگہ جمع ہو تو بہتر یہ ہو کہ کاموں میں سے جو بہتر ہو اسکے پیچھے نماز پڑھے اور اگر کام تفصیل میں برابر ہو تو جو مسجد پہلے کی ہو اس میں پڑھے اور اگر وہ بھی برابر ہو تو جو قریب تر ہو اس میں پڑھے اور آدمیوں کی کثرت بھی قابل لحاظ ہے چنانچہ شرط دو خطبے میں یہ دونوں فرض ہیں درآن میں نماز فرض ہو اور دونوں کے بیچ میں بیٹھنا فرض ہے پہلے خطبے میں جاریہ میں فرض ہیں اول تمجید اور ادائیہ ہر ایک الحمد للہ ہی کہے دو دم و دو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سونامی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کرنی چہارم قرآن مجید میں سے ایک آیت کا پڑھنا اسی طرح دوسرے خطبے میں چاروں باتیں فرض ہیں اگر اس میں آیت کی جگہ دعا لکھی واجب ہو اور دونوں خطبوں کا سنا واجب ہے چالیسوں آدمی نہیں ہوں نہ تینتیس تمہ کی یہ سن کہ جب دہر ڈھل جاوے اور موزن اذان و نچلے اور امام منبر پر بیٹھے تو نماز کوئی نہیں چاہیے بحر عتہ المسجد کے اور گفتگو اس وقت موقوف ہوتی ہے کہ خطبہ شروع ہو جاوے۔ اور خطیب منبر پر چڑھ کر جب لوگوں کی طرف منہ کرے تو انکو اسلام علیکم کہے اور وہ لوگ اسکا جواب دیں اور جب موزن اذان سے فارغ ہو چکے تو خطیب لوگوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور دہنہ بائیں رخ ہو اور اپنے دونوں ہاتھ تلوار کے قبضے پر رکھ لے یا عصا پر رکھ لے تاکہ ہاتھوں سے کوئی لغو کام نہ کرے یا ایک ہاتھ کو دوسرے پر رکھ لے اور در خطبے پڑھے جن دونوں کے درمیان تھوڑا سا جلسہ ہو اور خطبوں میں اجنبی لغت استعمال نہ کرے اور نہ ہمت لمبا کرے اور نہ گاوے بلکہ خطبہ مختصر پڑھے مضامین کا جامع ہو اور مستحب ہو کہ دوسرے خطبے میں بھی آیت پڑھے اور جب امام خطبہ پڑھتا ہو اور کوئی شخص مسجد میں آوے تو سلام نہ کرے اور اگر سلام کرے تو جواب کا مستحق نہیں بلکہ اشارے سے جواب دینا اچھا ہے اور چھینکے والے کا جواب بھی نہ دینا چاہئے۔ یہ شرطیں جمع کی صحت کی تھیں جو آپ کی شرطیں یہ ہیں کہ جمع کسی شخص پر واجب ہے جو مرد بالغ عاقل مسلمان آزاد ایسی ہستی بن ٹھہرا ہو جس میں اس صفت کے چالیس آدمی ہوں یا شہر کے فواح میں کسی ایسے گائون میں مقیم ہو کہ اگر کوئی بلند آواز آدمی شہر کے اُس کنارے سے جو اس گائون کے متصل ہو اذان دے اور غلجی موقوف ہو تو اس گائون میں آواز ہو چلاوے کہ اس گائون واسے پر جمع واجب ہو گا اس آیت کی رو سے یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلا من یوم الحجۃ فاسعوا لی ذکر اللہ وذکر البیع اور جن پر جمع واجب ہو انکو نیچہ اور کپڑے اور خوت اور بیماری اور بیمار کی خبر گیری کے عذر سے بطور کلمہ اور کوئی خبر گیری ان بیمار کا نہو جمع کے ترک کرنے کی اجازت ہے اس صورت میں عذر والوں کو مستحب یہ ہے کہ ظہر کی نماز میں تاخیر کریں یہاں تک کہ لوگ جمع سے فارغ ہو جاویں۔ اور اگر جمع میں ایسا شخص حاضر ہو جس پر جمع واجب نہیں مثلاً طفیل یا مسافر یا غلام یا عورت تو ان کا جمع درست ہو گا اور ظہر کی نماز سے کافی ہو گا ظہر کی ضرورت نہ رہے گی بلکہ سرایان جمع کے آداب میں عادت کی ترتیب کے طور پر اور وہ دن باتین میں اول یہ کہ پنجشنبہ کے روز جمعہ قصد سے اور اس کے فضل کے استقبال کی نیت سے مستعد ہو یعنی جمعرات کی عصر کے بعد دعا اور استغفار اور تسبیح میں مشغول ہو کر چونکہ یہ وقت اُس ساعت کے برابر ہے جو جمعہ میں نامعلوم ہے بعض سلف کے اکابر نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سواے بندوں کی روزیوں کے ایک فضل ہے اُس فضل میں سے اسی شخص کو دیتا ہے جو اُس سے پنجشنبہ کی شام کو اور جمعہ کے روز طلب کرے اور پنجشنبہ کو اپنے کپڑے دھوے اور انکو سفید کرے اور خوشبو بام نہ تو لارکھے اور دل کو ان کاموں سے فارغ کرے جو جمعہ میں صبح سے جانے کے مانع ہوں اور اس رات میں جمعہ کی روزہ کی نیت کرے کہ اسکا بڑا ثواب ہے اگر اس میں پنجشنبہ یا ہفتہ کا روزہ ملا دینا چاہیے کہ اکیلا جمعہ کا روزہ کر دے ہو اور اس رات کو نماز اور ختم قرآن میں کاٹ دے کہ اسکا بہت بڑا ثواب ہے اور اگر روز جمعہ کے فضل کا اضافہ ہو گا تو کیا گناہ ہو اور اس رات میں خواہ جمعہ کے دن میں اپنی بی بی سے صحبت کرے کہ کچھ لوگوں نے اس بات کو مستحب جانا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد رحمہ اللہ میں ہر دو ایک دھن و عقل و عقل کے معنی یہی ہیں کہ

نماز اللہ رب العزت
اس شخص پر کر دلاوت
جمعہ میں آوے اور شراعت
سے خطبہ سنے اور نماز
اور نماز سے ۱۲ گنا
سنت و حکمت و عبادت
دوسرے سے ۱۲ گنا

غسل سے مراد یہ ہے کہ اپنی بی بی کو نہلاوے۔ اور بعضوں نے اس کلمہ کو بے تشدید سین کے پرٹھا ہوا اس صورت میں اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے کپڑے
 و صوے اور غسل سے دونوں صورت میں ہی مراد ہو کہ خود نہلاوے۔ ان باتوں کے کرنے سے استقبال جمعہ کے آداب کامل ہونگے اور غافلوں کے
 زمرہ سے خارج ہوگا جو صبح کو پوچھا کرتے ہیں کہ آج کیا دن ہے۔ بعض سلف فرماتے ہیں کہ کامل تر حصہ جمعہ میں اس شخص کا ہونا ہے کہ ایک دوسرے سے اس کا
 انتظار اور رعایت کرے اور کتر حصہ اسکا ہے جو صبح کو پوچھے کہ آج کیا دن ہے اور بعض کا یہ حصہ کی شب کو جامع مسجد ہی میں رہا کرتے تھے دوسری یہ کہ
 جب صبح جمعہ کی ہو تو فجر پڑھتے ہی غسل کرے اگرچہ اسوقت جامع مسجد میں نہ جاوے مگر اسکے قریب ہی جانا مستحب ہے تاکہ نہانا اور سجدہ کا جانا پاس میں ہوں
 غرض کہ جمعہ کے روز غسل کرنا مستحب بتا کید ہے اور بعض علماء اسکے واجب ہونے کے نائل ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیغمبر و حبیب علیہ السلام
 کو غسل کا غسل ہر بالغ مرد پر واجب ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نافع بنی یہ حدیث شہور ہے کہ من الی الجمعۃ فلیغتسل اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ جو شخص مردوں یا عورتوں میں سے جمعہ میں حاضر ہوا اسکو غسل کرنا چاہیئے اور مدینہ منورہ کے لوگ ایک دوسرے کو اگر دیکھتے تو یوں کہتے کہ تو اس سے
 بڑا ہے جو جمعہ کے روز نہلاوے۔ اور ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ پڑھتے تھے کہ حضرت عثمان تشریف لائے حضرت عمر نے اسوقت کے آنے کو برا جان کر
 فرمایا کہ یہ کون وقت ہے یعنی پہلے سے کیوں نہ آئے حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں نے اذان سننے کے بعد اور کچھ دیر نہیں کی وضو کر کے باہر چلا آیا حضرت
 عمر نے فرمایا کہ ایک نشہ و شد آپ کو تو معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے فرمایا کرتے تھے پھر وضو کرتا کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے
 صرف وضو کرنے سے معلوم ہوا کہ غسل کا ترک کرنا جائز ہے۔ اور ایک روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے
 جمعہ کے روز وضو کیا تو بہتر کیا اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے اور جو شخص ناپاکی کے باعث نہلاوے وہ ایک بار اپنے بدن پر جمعہ کے غسل کی نیت سے
 پانی بہاے اور ایک ہی غسل کرے گا تو کافی ہوگا اور اگر دونوں کی نیت کر لیا تو ثواب زیادہ ملے گا اور غسل جمعہ غسل جنابت کے اندر داخل ہو جائیگا
 اور بعض صحابہ اپنے بیٹے کے یہاں گئے کہ انھوں نے غسل کیا تھا پوچھا کہ جمعہ کا غسل ہے یا انھوں نے کہا کہ نہیں بلکہ جنابت کا فرمایا کہ وہ غسل اور کتر
 اور حدیث سنائی کہ غسل جمعہ کا ہر بالغ مرد پر واجب ہے اور دوبار غسل کے لیے انکو اسوقت سے کہا کہ انھوں نے غسل جمعہ کی نیت نہیں کی تھی ورنہ پاک ہے
 کافی ہو جانا اور بعض نہیں کہ کوئی یوں کہے کہ مقصد لطافت سے ہے اور وہ بدولت نیت بھی حاصل ہوگی مگر اگر عرض ضومین بھی پڑے گا کہ لطافت یوں
 نیت بھی حاصل ہے اور شریعت میں جمعہ کے لیے ایک ثواب مقرر کیا گیا ہے اسلئے اسکے ثواب کی طلب ضروری ہے اور جو شخص نہلاوے پھر وضو جاتا
 رہے تو وضو کرے غسل باطل نہوگا لیکن مستحب یہ ہے کہ غسل کے بعد وضو ٹوٹنے سے احتراز کرے یہ تشریح ہے کہ اس دین زینت مستحب ہے اور وہ
 میں مومنین ہو لباس اور نظافت اور خوشبو لگانے میں نظافت میں سواک کرنا اور بالوں کا دور کرنا اور ناخن تراشنا اور مچھون کا کترنا اور جتنے امور کہ
 باب الطہارت میں گذرے ہیں کرنے چاہئیں حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز اپنے ناخن تراشے اللہ تعالیٰ اس میں سے مرض
 نکال دے اور شفا داخل کرے یا پس اگر وہ یا جمرات کو حرام کرچکا ہو تو مقصود حاصل ہے اب جمعہ کو جو عمدہ خوشبو اسکے پاس ہو لگاوے مستحب کہ بری
 بوڑن پر غالب ہو اور اسکے باعث حاضرین کے منہ کو خوشبو اور راحت پہونچے اور مردوں کے لیے خوشبو وہ عمدہ ہے جس کی بو ظاہر اور رنگ نغنی ہو
 اور عورتوں کے لیے وہ اچھی ہے جس کا رنگ ظاہر اور بو پوشیدہ ہو تا میں اسی طرح مروی ہے اور امام شافعی نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے کپڑے صاف رکھے
 اسکو برکت کم ہوتا ہے اور جس شخص کی خوشبو عمدہ ہو اسکی عقل زیادہ ہوتی ہے۔ اور لباس میں سب سے اچھا سفید کپڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے

ح ۱۔ نماز کا حکم
 حرکات و سکنات
 جو شخص جمعہ میں حاضر ہو
 اسکو چاہیئے کہ اس وقت
 ح ۲۔ نماز کا حکم
 ح ۳۔ نماز کا حکم
 ح ۴۔ نماز کا حکم
 ح ۵۔ نماز کا حکم
 ح ۶۔ نماز کا حکم
 ح ۷۔ نماز کا حکم
 ح ۸۔ نماز کا حکم
 ح ۹۔ نماز کا حکم
 ح ۱۰۔ نماز کا حکم

[illegible]

کوئی اور اسی قسم کی چیز ہو کہ اسکا انکار اس شخص پر واجب ہو تو اس صورت میں صف اول سے نیچے رہنا اچھا ہے اور فکر میں پریشانی نہیں آنے دیتا بعض علماء سلامتی کی طلب کے لیے ایسا کیا ہے مثلاً بیشتر جہات سے کسی نے پوچھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صبح سے آتے ہیں مگر نماز آخر کی صفوں میں بیٹھے ہیں فرمایا کہ دونوں کا قرب مقصود ہے بدنون کا پاس ہونا اور نہین اس قول سے آپ نے اشارہ کیا کہ صفوں سے نیچے رہنا دل کے لیے اچھا ہے۔ اور سفیان ثوری نے شعیب بن حرب کو دیکھا کہ منبر کے پاس ابوجعفر منصور کا خطبہ سنتے تھے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو سفیان ثوری نے ان سے کہا کہ اس شخص کے پاس تمھارے پیچھے نے میرے دل کو پرگندہ کر دیا کیا تم اس بات سے مامون ہو کہ اگر کوئی کلام اس سے ایسے سنو کہ اسکا انکار تم پر واجب ہو تو تم اس کو بجا نہ لاؤ پھر آپ نے یہ ذکر کیا کہ ان لوگوں نے سیاہ لباس ایک نئی بدعت نکالی ہے شعیب نے کہا کہ یا ابا عبد اللہ کیا حدیث میں نہیں آیا کہ امام سے قریب ہوا دشمن آپ نے فرمایا کہ میان یہ خلفاء راشدین مہدیین کے لیے ہوا ان لوگوں سے تو جتنا دور ہو اور انکی طرف نہ دیکھو اتنا ہی خلد غفلت سے زیادہ قرب حاصل ہو گا۔ اور سعید بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ کے برابر نماز پڑھی انھوں نے صفوں سے نیچے رہنا شروع کیا یہاں تک کہ ہم سب سے پچھلی صف میں ہو گئے جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ اول صف کیا اور دن سے بہتر نہیں ہو فرمایا کہ ہاں مگر یہ امت مرحومہ ہے اور امتوں میں سے اسے نظر رحمت ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ کو نماز میں نظر رحمت سے دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے جتنے آدمی ہوتے ہیں سب کو بخش دیتا ہے تو میں سب سے نیچے یہ توقع کر کے کھڑا ہوا کہ ان میں سے کسی کی طرف نظر رحمت کرے اس کے فضیل میں میری منفرت فرماوے اور بعض راویوں نے روایت کی ہے کہ میں نے اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے پس جو شخص اس میت سے نیچے بیٹھے اور دوسرے شخص کو اپنے اوپر ترجیح دے اور خوش خلقی ظاہر کرے تو کچھ مضائقہ نہیں اور اسوقت یہ کیا جاوے گا کہ الاعمال بالنیات دوسری صورت یہ ہے کہ خطیب کے پاس کوئی مکان مسجد سے علیحدہ بادشاہوں کے لیے کر دیا ہو پس صف اول اچھی ہو گا بعض علماء نے اس مکان کے اندر داخل ہونا مکروہ جانا ہے حضرت حسنؓ بھری اور بکر بن زنی اس میں نماز نہ پڑھتے تھے انکی دانست میں نہ بادشاہوں کے ہی واسطے تھا اور ایک بدعت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسجدوں میں پیدا ہوئی ہے حالانکہ سب لوگوں کے واسطے ہے تو اس میں سے علیحدہ کر دینا خلاف ہے اور انس بن مالک و عمر بن حصین نے اس کے اندر نماز پڑھی ہے اور قریب امام کی طلب میں اسکو مکروہ نہیں جانا اور غالباً گراہت اس صورت میں ہوگی کہ اس جگہ کو خاص کر دیا جاوے اور دوسرے لوگوں کو اس میں نماز سے منع کیا جاوے اور جس صورت میں کہ ممانعت نہ ہو تو گراہت کا موجب نہ ہو گا تیسری صورت یہ ہے کہ منبر بعض صفوں کو کاٹ دیتا ہے اور صف اول وہ ہے جو ایک صف علی ہوئی منبر کے بعد ہو اور جو اس کے دونوں طرف میں ہو وہ پوری نہیں اور حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کا کہنا کرتے تھے کہ صف اول وہ ہے جو منبر سے نکلی ہوئی اور اس کے سامنے ہو اور انکا قول ٹھیک ہے کہ متصل ہی صف ہے اور اس میں بیٹھا ہوا آدمی خطیب کے سامنے ہوتا ہے اور اسکا خطبہ سننا اسے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بات کی رعایت نہ کی جاوے اور صف اول اسی کو کہیں جو منبر سے قریب ہو اور بازا دونوں درجہ کے جو کہ میں جو سب سے فارغ ہونا پڑھنی مکروہ ہے اور بعض صحابہ لوگوں کو مار کر جو کونین میں سے اٹھا دیتے تھے انھوں نے یہ کہ امام کے منبر پر جانے کے وقت نماز کو قطع کرے اور کلام بھی متوقف کرے بلکہ اول مؤذن کا جواب سے پھر خطبہ سننے میں مشغول ہو اور بعض عوام کی عادت ہو گئی ہے کہ جب مؤذن اذان کو اٹھتا ہے تو وہ جھلکنا ہین اور اسکی کچھ اصل حدیث میں اور آثار میں نہیں ہاں اگر اتفاقاً سجدہ تلاوت اسوقت آ جاوے تو مضائقہ نہیں کہ دعا کو پڑھا کر مانگے کیونکہ یہ وقت اچھا ہے اور اس جگہ کے حرام ہونے کا حکم نہ کیا جاوے کہ حرمت اسکی ثابت نہیں اور حضرت علی اور عثمان رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جو شخص نے

صحابہ روایت ان
الفاظ سے نہیں کی گئی
ابن عساکر نے لکھا ہے
ہے تاریخ دمشق
میں یہ نہیں لکھا ہے

اور خاموش رہے اسکو دو ثواب ہیں اور جو نہ سنے اور چکار ہے اسکو ایک ثواب ہو اور جو نہ سنے اور فوج کے اسکو دو گناہ ہیں اور جو نہ سنے اور فوج کے اس پر ایک گناہ ہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قال اصابعہ والامام خطب نصت اور نقد لقاذن لقا فلا جمعة له اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ چپ کرنا اشارہ سے خواہ کنکر بارنے سے ہونا چاہیے نہ بولنے سے۔ اور ابو ذر ثمالی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھتے تھے آنھوں نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی ہے حضرت ابی نے اشارہ سے گہدیا کہ چپ رہو جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے تو آنھوں نے حضرت ابو ذر کو فرمایا کہ جاؤ تمھارا جمعہ نہیں حضرت ابو ذر نے شکایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کی تو آپ نے فرمایا کہ ابی نے بیچ کہا ہے اور اگر امام سے دُور ہو تو گفتگو نہ علم میں کرے اور نہ کسی چیز میں بلکہ چپ ہے ایسے کہ گفتگو سے بھنکنا اسٹ سننے والوں تک پہنچے اور جو شخص بولتا ہو اس کے حلقہ میں نہ بیٹھے پس جو شخص دُوری کے باعث سننے سے عاجز ہو اسکو چاہیے کہ چپ رہے کہ یہی تحب ہے اور جب کہ نماز حلیہ کی حالت میں کُروہ ہو تو کلام بجا لیں اولیٰ کُروہ ہو گا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ چار ساعتوں میں نماز نفل کُروہ ہو اول فجر کے بعد دوم عصر کے بعد سوم عشاء کے بعد چہرین چہارم صوقت امام خطبہ پڑھتا ہو۔ نویں یہ کہ جمعہ کی اقتدا میں اُن امور کا لحاظ رکھے جنکو پہنے جمعہ کے سوا اور نمازوں میں ذکر کیا ہو پس جب امام کی قرات کو سنے تو سوائے الحمد کے اور کچھ نہ پڑھے اور جب جمعہ سے فارغ ہو تو بولنے سے پیشتر سات بار الحمد اور سات بار قل ہوا اللہ اور سات بار ہودن پڑھے کہ بعض سلف سے مروی ہے کہ جو کوئی ایسا کرے گا وہ جمعہ سے دوسرے جمعہ تک بچا رہے گا اور شیطان سے اسکو پناہ ملیگی اور تحب ہے کہ نماز جمعہ کے بعد یون کے اللہ یا غنی یا حمید یا مبدی یا معید یا رحیم یا ودود یا غنی یا کمالک عن حرا یک و بفضلک عن من سواک کہتے ہیں کہ جو کوئی اس عابد دوست کرے اللہ تعالیٰ اسکو انبیاء مخلوق سے بے بردا کرے اور اسکو ایسے مقام سے روزی دے کہ اسکو گمان بھی نہ ہو کہ بعد جمعہ کے پھر کستین پڑھے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد دو رکعتیں پڑھتے تھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جاری روایت کی ہے اور حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے چھ کی روایت کی ہے اور سب روایتیں مختلف حالات میں درست ہیں تو افضل یہی ہے کہ اکل روایت پر عمل کیا جاوے کہ سب پر عمل ہو جاوے دسویں یہ کہ نماز عصر کے پڑھنے تک سجدہ ہی میں رہے پس اگر مغرب تک ٹھہرے تو زیادہ بہتر ہو۔ کہتے ہیں کہ جو شخص نماز عصر مسجد جامع میں پڑھے تو اسکو حج کا ثواب ہوتا ہے اور جو مغرب کی نماز بھی پڑھے تو اسکو حج اور عمرہ کا ثواب ہوتا ہے اس صورت میں اگر بناوٹ سے یا اور کسی طرح کی آفت اپنے آپ کو سے محفوظ نہ ہو مثلاً لوگ غکاف کو دیکھیں گے یا بے فائدہ باتوں میں مبتلا ہونے کا خوف ہو تو بہتر یہ ہو کہ اپنے گھر کو خدا کا ذکر کرتا ہوا اور اسکی نعمتوں کو سوچتا ہوا چلا آوے اور شکر کرے کہ اس نے توفیق عبادت دی اور اپنی تقصیر سے ڈرتا رہے اور آفتاب کے ڈوبنے تک اپنے دل در زبان کی نگرانی رکھے تاکہ وہ ساعت عمدہ ہاتھ سے نہ جاتی رہے اور مسجد جامع اور دوسری مسجدوں میں دنیا کی باتیں نہ کرنی چاہئیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آوے گا کہ انکی باتیں مسجدوں میں نہ لائے کہ وہ بولیں گے اللہ کو اسکے کچھ مطلب نہیں تم اسکے پاس مت بٹھنا جو تمھارا بیان اُن آداب کے ذکر میں جو ترتیب سابق سے خارج ہیں اور جمعہ کے سارے دن میں عام ہیں اور سات چیزیں ہیں۔ اول یہ کہ صبح کو یا نماز جمعہ کے بعد یا عصر کے بعد علم کی مجلسوں میں حاضر ہو کر قصہ گو یوں یعنی واعظوں کی مجالس میں

بے پردا کر اور اپنے فضل سے اپنے سوا درسون سے بے نیاز ہے۔ ح ۲۴ بخاری مسلم ح ۵۵ بیہقی بواب علی موقوفہ ابو ذر و بواب ابن عمر ح ۶۴ موقوفہ ح ۶۴ حاکم بواب انس ح ۱۳۱۱ ابن ماجہ ابو داؤد بروایت ابن ماجہ عن ابیہ عن جابر بروایت ابن عمر ح ۱۳۱۱

ح ۱۳۱۱ خطبہ امام جمعہ کے چپ پڑھنا چاہیے اور جو نہ سنے اور چکار ہے اسکو ایک ثواب ہو اور جو نہ سنے اور فوج کے اسکو دو گناہ ہیں اور جو نہ سنے اور فوج کے اس پر ایک گناہ ہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قال اصابعہ والامام خطب نصت اور نقد لقاذن لقا فلا جمعة له اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ چپ کرنا اشارہ سے خواہ کنکر بارنے سے ہونا چاہیے نہ بولنے سے۔ اور ابو ذر ثمالی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھتے تھے آنھوں نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی ہے حضرت ابی نے اشارہ سے گہدیا کہ چپ رہو جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے تو آنھوں نے حضرت ابو ذر کو فرمایا کہ جاؤ تمھارا جمعہ نہیں حضرت ابو ذر نے شکایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کی تو آپ نے فرمایا کہ ابی نے بیچ کہا ہے اور اگر امام سے دُور ہو تو گفتگو نہ علم میں کرے اور نہ کسی چیز میں بلکہ چپ ہے ایسے کہ گفتگو سے بھنکنا اسٹ سننے والوں تک پہنچے اور جو شخص بولتا ہو اس کے حلقہ میں نہ بیٹھے پس جو شخص دُوری کے باعث سننے سے عاجز ہو اسکو چاہیے کہ چپ رہے کہ یہی تحب ہے اور جب کہ نماز حلیہ کی حالت میں کُروہ ہو تو کلام بجا لیں اولیٰ کُروہ ہو گا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ چار ساعتوں میں نماز نفل کُروہ ہو اول فجر کے بعد دوم عصر کے بعد سوم عشاء کے بعد چہرین چہارم صوقت امام خطبہ پڑھتا ہو۔ نویں یہ کہ جمعہ کی اقتدا میں اُن امور کا لحاظ رکھے جنکو پہنے جمعہ کے سوا اور نمازوں میں ذکر کیا ہو پس جب امام کی قرات کو سنے تو سوائے الحمد کے اور کچھ نہ پڑھے اور جب جمعہ سے فارغ ہو تو بولنے سے پیشتر سات بار الحمد اور سات بار قل ہوا اللہ اور سات بار ہودن پڑھے کہ بعض سلف سے مروی ہے کہ جو کوئی ایسا کرے گا وہ جمعہ سے دوسرے جمعہ تک بچا رہے گا اور شیطان سے اسکو پناہ ملیگی اور تحب ہے کہ نماز جمعہ کے بعد یون کے اللہ یا غنی یا حمید یا مبدی یا معید یا رحیم یا ودود یا غنی یا کمالک عن حرا یک و بفضلک عن من سواک کہتے ہیں کہ جو کوئی اس عابد دوست کرے اللہ تعالیٰ اسکو انبیاء مخلوق سے بے بردا کرے اور اسکو ایسے مقام سے روزی دے کہ اسکو گمان بھی نہ ہو کہ بعد جمعہ کے پھر کستین پڑھے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد دو رکعتیں پڑھتے تھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جاری روایت کی ہے اور حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے چھ کی روایت کی ہے اور سب روایتیں مختلف حالات میں درست ہیں تو افضل یہی ہے کہ اکل روایت پر عمل کیا جاوے کہ سب پر عمل ہو جاوے دسویں یہ کہ نماز عصر کے پڑھنے تک سجدہ ہی میں رہے پس اگر مغرب تک ٹھہرے تو زیادہ بہتر ہو۔ کہتے ہیں کہ جو شخص نماز عصر مسجد جامع میں پڑھے تو اسکو حج کا ثواب ہوتا ہے اور جو مغرب کی نماز بھی پڑھے تو اسکو حج اور عمرہ کا ثواب ہوتا ہے اس صورت میں اگر بناوٹ سے یا اور کسی طرح کی آفت اپنے آپ کو سے محفوظ نہ ہو مثلاً لوگ غکاف کو دیکھیں گے یا بے فائدہ باتوں میں مبتلا ہونے کا خوف ہو تو بہتر یہ ہو کہ اپنے گھر کو خدا کا ذکر کرتا ہوا اور اسکی نعمتوں کو سوچتا ہوا چلا آوے اور شکر کرے کہ اس نے توفیق عبادت دی اور اپنی تقصیر سے ڈرتا رہے اور آفتاب کے ڈوبنے تک اپنے دل در زبان کی نگرانی رکھے تاکہ وہ ساعت عمدہ ہاتھ سے نہ جاتی رہے اور مسجد جامع اور دوسری مسجدوں میں دنیا کی باتیں نہ کرنی چاہئیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آوے گا کہ انکی باتیں مسجدوں میں نہ لائے کہ وہ بولیں گے اللہ کو اسکے کچھ مطلب نہیں تم اسکے پاس مت بٹھنا جو تمھارا بیان اُن آداب کے ذکر میں جو ترتیب سابق سے خارج ہیں اور جمعہ کے سارے دن میں عام ہیں اور سات چیزیں ہیں۔ اول یہ کہ صبح کو یا نماز جمعہ کے بعد یا عصر کے بعد علم کی مجلسوں میں حاضر ہو کر قصہ گو یوں یعنی واعظوں کی مجالس میں

نہ جاوے کہ ان کے کلام میں کچھ خیر نہیں اور سالک طریق آخرت کو چاہیے کہ جمعہ کے تمام دن میں خیرات اور دعاؤں سے خالی نہ رہے تاکہ وہ ساعت شریف اسکو ملجائے جو بہتر ہے اور جو حلقے کے نماز سے پہلے ہوں ان میں نہ جانا چاہیے اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز نماز سے پہلے حلقہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مگر جس صورت میں کہ کوئی عالم ربانی ہو اور خدا سے تعالیٰ کے احکامات اور اتقانات کا ذکر کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھتا ہو اور مسجد طاع میں صبح کے وقت وعظ کرتا ہو تو اس کے پاس بیٹھے کہ اس میں صبح کو جانا اور سنا اس علم کا جو آخرت میں مفید ہو ورنہ حاصل نہیں اور ایسے علم کا سنا نوافل میں مشغول ہونے سے افضل ہے چنانچہ حضرت ابو ذر روایت فرماتے ہیں کہ مجلس علم میں حاضر ہونا ہر ارکعت نماز سے افضل ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس آیت میں فاذا قضیت الصلوۃ فانشرکوا فی الارض امنوا من فضل اللہ یہ فرمایا ہے کہ اس سے مراد دنیا کی طلب نہیں بلکہ عبادت اور جنازہ کا شریک ہونا اور علم کا سیکھنا اور جس بھائی کو اللہ تعالیٰ سے ملنا مراد ہو اور اللہ تعالیٰ نے علم کو کلام مجید میں چند جافضل فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے وعلکم لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما فرمایا وعلکم تینا وادنا فضل یعنی تھے داؤد کو علم دیا پس اس روز میں علم کا سیکھنا اور سکھانا افضل قربات میں سے ہے اور نماز قصہ گو یوں کی مجلسوں سے افضل ہے کیونکہ پہلے لوگ قصہ گوئی کو بدعت جانتے تھے اور قصہ گو یوں کو جامع مسجد سے نکال دیتے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مسجد جامع میں اپنی جگہ پر آئے دیکھا تو ایک قصہ گو اسی جگہ میں بیان کر رہا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ میری جگہ سے اٹھ جاؤ شے کہا کہ میں نہیں اٹھتا میں تم سے پہلے ہے بیٹھا ہوں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کو تو ال کو بلوا کر اسکو اٹھو ادیا اگر بیان کرنا سنت ہوتا تو اسکا اٹھانا کب جائز تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تممن احدکم اخاه من جلسۃ ثم مجلس فیہ ولكن تفسحوا و توسعوا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اگر کوئی شخص اپنی جگہ چھوڑ دینا تو اس میں نہ بیٹھے جب تک کہ وہ شخص اسی جگہ نہ بیٹھے اور مردی ہے کہ ایک قصہ گو حضرت عائشہ کے حجرے کے آنگن میں بیٹھا کرتا آپ نے حضرت ابن عمر کو بلا بھیجا کہ اس شخص نے اپنے قصوں سے مجھے سار کا ہی اور ذکر اور تسبیح سے بھکھو روک دیا ہے آپ نے اسکو اتنا مارا کہ ایک چھڑی اُسکی کر پر توڑ دی پھر نکال دیا دوسری یہ کہ جو ساعت جمعہ میں شریف ہے اُسکی نگرانی اور تاک چھی طرح کرے کہ حدیث مشہور میں ہے کہ جمعہ میں کہ ایک ساعت ایسی ہے کہ اسکو کوئی بندہ مسلمان اگر خدا تعالیٰ سے کچھ سوال کرے وقت میں پالیوے تو اللہ تعالیٰ اسکو عنایت ہی کرتا ہے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر اس ساعت کو بندہ نماز پڑھنے کی حالت میں پادے۔ اور اس ساعت میں اختلاف ہو کہ کوئی ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ ساعت آفتاب نکلنے کے وقت ہے اور بعض زوال کے وقت اور بعض افان کے ساتھ بتاتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ جب امام منبر پر چڑھ کر خطبہ شروع کرتا ہے اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ جب لوگ نماز کو کھڑے ہوں اور بعضوں نے کہا کہ عصر کے وقت اختیاری کا آخر ہے اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ آفتاب کے غروب سے کچھ پیشتر ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس وقت کی رعایت کرتی تھیں اور انبی خادمہ کو حکم فرماتین کہ آفتاب کو دیکھتی رہ جب غروب ہوئے کو ہو تو بھکھو اطلاع کر دینا آپ کی خادمہ ایسا ہی کرتی اسوقت آپ دعا اور استغفار میں مشغول ہوتیں یہاں تک کہ آفتاب ڈوب جاتا اور فراماتین کہ اسی ساعت کی تاک لگانی چاہیے اور اس مضمون کو اپنے پدر شرف صلی اللہ علیہ وسلم سے اختیار کیا تھا۔ اور بعض علمائے فرمایا ہے کہ وہ ساعت تمام دن میں ہمہ جیسے شب قدر ہوتی ہے اس لیے کہ اُسکی تاک کی خواستگاری کثرت سے ہو۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ جمعہ کی ساعتوں میں بدلتی رہتی ہے جیسے شب قدر بدلتی رہتی ہے اور یہ قول بہت درست ہے اور اس کے لیے ایک عہد ہے جکا ذکر کرنا علم حاصل میں مناسب نہیں مگر چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قول کی تصدیق کیاوے کہ ان لوگوں کی ایام دھرم لغات الافرع و الما اور

نہ جاوے کہ ان کے کلام میں کچھ خیر نہیں اور سالک طریق آخرت کو چاہیے کہ جمعہ کے تمام دن میں خیرات اور دعاؤں سے خالی نہ رہے تاکہ وہ ساعت شریف اسکو ملجائے جو بہتر ہے اور جو حلقے کے نماز سے پہلے ہوں ان میں نہ جانا چاہیے اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز نماز سے پہلے حلقہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مگر جس صورت میں کہ کوئی عالم ربانی ہو اور خدا سے تعالیٰ کے احکامات اور اتقانات کا ذکر کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھتا ہو اور مسجد طاع میں صبح کے وقت وعظ کرتا ہو تو اس کے پاس بیٹھے کہ اس میں صبح کو جانا اور سنا اس علم کا جو آخرت میں مفید ہو ورنہ حاصل نہیں اور ایسے علم کا سنا نوافل میں مشغول ہونے سے افضل ہے چنانچہ حضرت ابو ذر روایت فرماتے ہیں کہ مجلس علم میں حاضر ہونا ہر ارکعت نماز سے افضل ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس آیت میں فاذا قضیت الصلوۃ فانشرکوا فی الارض امنوا من فضل اللہ یہ فرمایا ہے کہ اس سے مراد دنیا کی طلب نہیں بلکہ عبادت اور جنازہ کا شریک ہونا اور علم کا سیکھنا اور جس بھائی کو اللہ تعالیٰ سے ملنا مراد ہو اور اللہ تعالیٰ نے علم کو کلام مجید میں چند جافضل فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے وعلکم لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما فرمایا وعلکم تینا وادنا فضل یعنی تھے داؤد کو علم دیا پس اس روز میں علم کا سیکھنا اور سکھانا افضل قربات میں سے ہے اور نماز قصہ گو یوں کی مجلسوں سے افضل ہے کیونکہ پہلے لوگ قصہ گوئی کو بدعت جانتے تھے اور قصہ گو یوں کو جامع مسجد سے نکال دیتے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مسجد جامع میں اپنی جگہ پر آئے دیکھا تو ایک قصہ گو اسی جگہ میں بیان کر رہا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ میری جگہ سے اٹھ جاؤ شے کہا کہ میں نہیں اٹھتا میں تم سے پہلے ہے بیٹھا ہوں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کو تو ال کو بلوا کر اسکو اٹھو ادیا اگر بیان کرنا سنت ہوتا تو اسکا اٹھانا کب جائز تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تممن احدکم اخاه من جلسۃ ثم مجلس فیہ ولكن تفسحوا و توسعوا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اگر کوئی شخص اپنی جگہ چھوڑ دینا تو اس میں نہ بیٹھے جب تک کہ وہ شخص اسی جگہ نہ بیٹھے اور مردی ہے کہ ایک قصہ گو حضرت عائشہ کے حجرے کے آنگن میں بیٹھا کرتا آپ نے حضرت ابن عمر کو بلا بھیجا کہ اس شخص نے اپنے قصوں سے مجھے سار کا ہی اور ذکر اور تسبیح سے بھکھو روک دیا ہے آپ نے اسکو اتنا مارا کہ ایک چھڑی اُسکی کر پر توڑ دی پھر نکال دیا دوسری یہ کہ جو ساعت جمعہ میں شریف ہے اُسکی نگرانی اور تاک چھی طرح کرے کہ حدیث مشہور میں ہے کہ جمعہ میں کہ ایک ساعت ایسی ہے کہ اسکو کوئی بندہ مسلمان اگر خدا تعالیٰ سے کچھ سوال کرے وقت میں پالیوے تو اللہ تعالیٰ اسکو عنایت ہی کرتا ہے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر اس ساعت کو بندہ نماز پڑھنے کی حالت میں پادے۔ اور اس ساعت میں اختلاف ہو کہ کوئی ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ ساعت آفتاب نکلنے کے وقت ہے اور بعض زوال کے وقت اور بعض افان کے ساتھ بتاتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ جب امام منبر پر چڑھ کر خطبہ شروع کرتا ہے اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ جب لوگ نماز کو کھڑے ہوں اور بعضوں نے کہا کہ عصر کے وقت اختیاری کا آخر ہے اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ آفتاب کے غروب سے کچھ پیشتر ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس وقت کی رعایت کرتی تھیں اور انبی خادمہ کو حکم فرماتین کہ آفتاب کو دیکھتی رہ جب غروب ہوئے کو ہو تو بھکھو اطلاع کر دینا آپ کی خادمہ ایسا ہی کرتی اسوقت آپ دعا اور استغفار میں مشغول ہوتیں یہاں تک کہ آفتاب ڈوب جاتا اور فراماتین کہ اسی ساعت کی تاک لگانی چاہیے اور اس مضمون کو اپنے پدر شرف صلی اللہ علیہ وسلم سے اختیار کیا تھا۔ اور بعض علمائے فرمایا ہے کہ وہ ساعت تمام دن میں ہمہ جیسے شب قدر ہوتی ہے اس لیے کہ اُسکی تاک کی خواستگاری کثرت سے ہو۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ جمعہ کی ساعتوں میں بدلتی رہتی ہے جیسے شب قدر بدلتی رہتی ہے اور یہ قول بہت درست ہے اور اس کے لیے ایک عہد ہے جکا ذکر کرنا علم حاصل میں مناسب نہیں مگر چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قول کی تصدیق کیاوے کہ ان لوگوں کی ایام دھرم لغات الافرع و الما اور

چونکہ درجہ انھیں روزوں میں سے ہر تونہ کو چاہیے کہ جمعہ کے تمام دن میں ان نفعات کا جو یا حضور دل و ملازمت ذکر کے ساتھ دنیا کے دوسو سو سال
برگنار ہو کر رہے شاید ان نفعات میں سے کچھ اسکو بھی نصیب ہو جاوے۔ اور کعب بن احبار نے فرمایا کہ وہ ساعت روز جمعہ کی آخر ساعت ہی یعنی غروب کے
وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آخر ساعت کیسے ہو سکتی ہو کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جس بندہ کو وہ ساعت
نماز پڑھتے ہیں لمجاوے اور آخر ساعت نماز کا وقت نہیں کعب ہمارے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص ٹھیک انتظار نماز کا کرے وہ
نماز ہی میں ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ البتہ فرمایا ہی حضرت کعب نے فرمایا کہ تو یہی نماز ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے
اور حضرت کعب ہمارے بات کی طرف مائل تھے کہ یہ ساعت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو ان لوگوں کے لیے جو اس دن کے حقوق بر قائم رہے تو اس
رحمت کو انوقت دینا چاہیے جب کام سفر غریب ہو میں حاصل یہ کہ یہ وقت اور جوق امام منبر پر چڑھتا ہو ورنہ شریف میں چاہیے کہ دونوں میں عبادت
مانگے تیسری یہ کہ جمعہ کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کرے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی مجھ جمعہ کے بعد اپنی بار درود بھیجے
اللہ تعالیٰ اسکے گناہ انہی برس کے بخشدے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ درود آپ پر کس طرح بھیجیں فرمایا اس طرح کہ اللہ صلی علی محمد عبدک و نبیک
رسولک الہی الامی و لیک عقد کر یعنی یہ ایک یا یہو ہی طرح اپنی بار اسکو پورا کرو۔ اور اگر درود ان الفاظ سے کہ اللہ صلی علی محمد و علی آل محمد صلوٰۃ تکون لک
رضاء و لمحہ ادا و اعط الوسیلۃ و البعثۃ المقام المحمود الذی وعدتہ واجزہ عنانا ہوا ہلہ و اجزہ فضل جازیت نبیا من امتہ و صل علی جمیع اخوانہ من النبیین و
الصالحین یا رحم الراحمین و رسالت بام کو تو یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی اس درود کو سات جمعہ پڑھے اور ہر جمعہ میں سات مرتبہ کہے تو اسکے لیے شفاعت آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی واجب ہے۔ اور اگر یہ منظور ہو کہ درود کے الفاظ زیادہ ہوں تو یہ درود جو تا نور ہر اسکو پڑھے اللہم اجعل فضائل صلواتک لوائی کمالک
و ترالف زکواتک در افتک رحمتک تختک علی محمد سید المرسلین امام المتقین خاتم النبیین رسول رب العالمین فاما الخیر و فلاح البریۃ الرحمة وسیلۃ الامۃ
اللہم مقاما محمودا ترلف بہ و تقر بہ عنینہ لایضی بہ الا لولون و الا خرون اللہم اعط الفضل و الفضیلۃ و الشرف و الوسیلۃ و الدرجۃ الرفیعۃ و المنزلۃ الشانخۃ الخیرۃ اللہم
اعط محمد و آلہ و بطنہ ماملہ و اجملہ اول شافع و اول متفع اللہم عظم برہانہ و ثقل میزانہ و بلج حجتہ و ارفع فی علی المقربین درجۃ اللہم احشرنا فی زمرتہ و جملنا من
اہل شفاعتہ و احینا علی سنتہ و توفنا علی ملتہ و ادرنا حوضہ ہفتا کا سفر خزا و لانا دین و لاشائین و لامبدلین و لا فائتین و لا مفتوتین امین یا
رب العالمین غرض کہ جو جسے الفاظ درود کے اس روز پڑھے گا گوشتہ ہی کے درود ہوں تو درود پڑھنے والا کہا جائیگا اور چاہیے کہ درود پر استغفار

جنت کو داخل کر دے
ان کا درجہ بڑھائے
پہنچے کہ سب سے
اوپر کے لوگوں میں
آسی بکبران کی جنت
میں اٹھا دے ان کے
خاں خاں ہوں
میں کروان کے کھنڈ
میں زندہ سکھو اور ان کی
ان کی حالت پر حکومت دے
کر دے ان کی حق پر داد
پہنچے یا اس سے پہلو
ہم رہا ہوں حال میں کہ
پیشہ میں میں دیشان
نیچے دونوں کھنڈ کو
کریں اور زعفران کو
فقیروں کو بکریں و دماقوں
کرے رہا عالمین

بھی اضافہ کرنے کہ جمعہ کے روز استغفار بھی مستحب ہے اور جو بھی یہ کہ قرآن کی تلاوت زیادہ کرے خصوصاً سورہ کھف پڑھے کہ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن یا اُسکی شب میں سورہ کھف پڑھے تو اسکا اُسکے پڑھنے کے مقام سے مکہ تک نور عطا کیا جاوے گا اور دوسرے جمعہ تک سات تین روز زیادہ کی مغفرت کیجاوے گی اور اگر ستر روز ارفتنے صبح ہونے تک صحت بھیجے ہیں اور دوسرا دوسپٹ کے پھوٹے اور ذاتِ شب اور صبح اور جہاد اور دجال کے قتل سے محفوظ رہتا ہے اور مستحب ہے کہ اگر ہو سکے تو قرآن کو جمعہ کے دن یا اُسکی شب میں ختم کرے اور اگر قرآن رات کو پڑھا کرنا ہو تو صبح کی سنتوں میں اسکو ختم کرے یا مغرب کی سنتوں میں یا جمعہ کی اذان اور تکبیر کے درمیان ختم کرے کہ اس کا بڑا ثواب ہے اور عابد جمعہ کے روز سورہ اخلاص ہزار بار پڑھنا مستحب جانتے تھے اور کہتے ہیں کہ جو کوئی سورہ اخلاص کو دس رکعتوں میں یا بیس میں ہزار بار پڑھے تو ایک ختم کرنے سے افضل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو ہزار بار پڑھتے اور سبحان اللہ والہ لا اللہ والہ اکبر ہزار بار پڑھا کرتے۔ اور اگر جمعہ کے دن یا رات میں چھوٹے سبجات یعنی نبی اسرائیل اور حیدر اور صفت اور جمعہ اور تائبین اور اعلیٰ پڑھے تو ہر روز اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے کہ کسی روز میں معین سورتیں پڑھتے ہوں بجز شب اور روز جمعہ کے کہ شب جمعہ کی مغرب میں قل یا ایہا الکافرون اور قل ہوا اللہ احد پڑھا کرتے تھے اور اُس رات کی عشا میں سورہ جمعہ اور منافقون اور یہ بھی مروی ہے کہ آپ ان دونوں سورتوں کو جمعہ کی دو رکعتوں میں پڑھا کرتے تھے اور جمعہ کی صبح میں سورہ آلہم سجدہ اور سورہ دھر پڑھا کرتے تھے یا پھر پچھلے یہ کہ جب مسجد جامع میں داخل ہو تو جب تک چار رکعتیں اس طرح نہ پڑھ لے کہ ہر رکعت میں پچاس سورہ اخلاص پڑھے کہ کل دو سو بار ہوا دین تب تک بیٹھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص عمل کرے گا وہ مرنے سے پیشتر اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے گا اور دو گنا نجات بھی فرود لگائے گی کہ اگر امام خطبہ پڑھا ہو گا اس صورت میں جلد مختصر پڑھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسکے لیے ایسا ہی امر فرمایا ہے اور ایک حدیث غریبہ میں ہے کہ ایک شخص کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے چپ ہو گئے تھے یہاں تک کہ وہ شخص دو گنا نجات سے فارغ ہو گیا پس کوئیوں کا قول ہے کہ اگر امام خاموش رہے تو دو گنا نجات ادا کرے اور اُس دن میں یا اُسکی شب کو مستحب ہے کہ چار رکعتیں چار سورتوں کے ساتھ یعنی انعام اور کثرت اور طہ اور بکر پڑھے اور اگر یہ یاد نہ ہو تو بکر اور آلہم سجدہ اور دخان اور سورہ ملک پڑھے اور ان چار دن سورتوں کا پڑھنا شب جمعہ میں ترک نہ کرے کہ ان میں بہت ثواب ہے اور جسکو اچھی طرح یاد نہ ہو جو سورت اچھی طرح پڑھ سکتا ہو اسی کو پڑھے کہ ایک ختم کا ثواب ملتا ہے اور سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھے اور مستحب ہے کہ صلوۃ الشیخ پڑھے چنانچہ اُسکی کیفیت فوائد کی فصل میں مذکور ہوگی۔ اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباسؓ کو ارشاد فرمایا تھا کہ اسکو ہر جمعہ میں پڑھا اور حضرت ابن عباسؓ اس نماز کو جمعہ کے روز زوال کے بعد ترک کرتے اور اسکا بہت بڑا ثواب بیان فرماتے اور بہتر یہ ہے کہ وقت کی تقاضا سے کرے کہ صبح سے زوال تک تو نماز کے لیے اور جمعہ کے بعد عصر تک علم کے شغل کے لیے اور عصر سے مغرب تک تسبیح اور استغفار کے لیے مقرر کر دے چھٹی یہ کہ اس خاص دن میں صدقہ دونا ثواب کھتا ہے بشرطہ کہ ایسے کو نہ دے جو امام کے خطبہ پڑھنے کے وقت مانگے اور امام کے کلام میں بولتا جاوے کہ ایسے شخص کو دنیا مکوہ ہے۔ صالح پسر امام احمدؒ کہتے ہیں کہ جمعہ کے روز نیک مسکین نے امام کے خطبہ پڑھنے میں سوال کیا اور وہ میرے باپ کے برابر تھا ایک شخص نے میرے باپ کو ایک ٹکڑا چاندی کا دیا کہ سائل کو دیدیوں میرے باپ نے اسکو نہ لیا اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں مانگے وہ اس بات کا مستحق ہو چکا کہ اس کو نہ دیا جاوے اور جب قرآن پڑا گئے تو اُس کو صحت ہو۔ اور بعض علمائے ایسے سائلوں کو صدفہ دینا

۱۔ یہ روایت بھی
سنے روایت ابوسعید
بیان کی کہ ابوہریرہؓ
ابن عباسؓ سے روایت
شکوہ نہیں کی اس ۲۳
یہ بھی روایت جابر
بن عمر ۱۲ اس مسلم
روایت ابن عباسؓ
روایت ابوسعید
خطیب ازہمک سے روایت
ابن ماجہ سے روایت
نیل غریبہ
مسلم روایت ابوسعید
فارغی روایت ابوسعید
ح ۱۱ ابوسعید رضی
ابن عباسؓ سے روایت
کہ ہر جمعہ میں
کون کوئی حدیث

جو مسجد جامع میں لوگوں کی گردنوں پر کود کر جاوے اور گردنوں پر نہ پھاندے تو مضائقہ نہیں اور کعبہ مبارک میں فرمایا ہو کہ جو شخص جمعہ کے لیے آوے پھر لوٹ کر دین میں مختلف صدقہ کی قسم سے خیرات کرے اور دوبارہ اگر دو گانہ نفل پڑھے اور اس کا رکوع اور سجدہ خوب کامل طور پر ادا کرے پھر یوں کہ اللہ فی اسماک ہا سمک بسم اللہ الرحمن الرحیم و یا سمک الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تاخذه سنۃ ولا نوم تو اس کے بعد جو دعا اللہ سے مانگیگا وہ اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرماوے گا۔ اور بعض کا سلف نے فرمایا ہو کہ جو شخص جمعہ کے روز سکین کو کھانا کھلاوے سویرے پھر جا کر جمعہ میں شریک ہو اور کسی کو ایذا نہ دے پھر جب امام سلام پھیرے تو اس کے ہم جماعت الرحمن الرحیم الحی القیوم اسماک ان تغفر لی وترحمنی وان تغفر لی وترحمنی من النار پھر جدول میں دعا آوے وہ مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماوے گا۔ **سہا تو سن** یہ کہ جمعہ کو آخرت کے واسطے مقرر کرے اور اس میں تمام دنیا کے کاموں سے باز رہے اور وظیفہ کثرت سے پڑھے اور سفر جمعہ کو شروع نہ کرے کہ مڑوئی ہو کہ جو کوئی شب جمعہ کو سفر کرتا ہو اس کے دونوں فرشتے اس پر دعا کرتے ہیں اور جمعہ کی فجر کے بعد تو سفر حرام ہے بشرطہ کہ قافلہ فوت نہ ہوتا ہو۔ اور بعض سلف نے فرمایا ہو کہ مسجد میں سہ سے پانی مول لینا پینے کے لیے یا سبیل کرنے کو کر دے ہو کہ اس سے مسجد میں خرید کرے والا ہو جاوے گا حالانکہ خرید و فروخت مسجد کے اندر کر دے ہو اور کہتے ہیں کہ اگر سہ اس کو باہر سے پھر مسجد کے اندر رہا پی پی لے یا سبیل کرے تو مضائقہ نہیں حاصل یہ کہ جمعہ کے روز وظائف اور خیرات زیادہ کرے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ کو دوست رکھتا ہو تو اس سے عمدہ وقتوں میں عمدہ کام لیتا ہو اور جب بندہ کو مہنوز طاعتی تو افضل وقتوں میں اس سے برے کام لیتا ہو تاکہ یہ برے اعمال اس کے عذاب میں زیادہ دردناک اور سخت تر غصہ کا باعث ہوں کہ وقت کی برکت سے محروم رہا اور اس کی حرمت نہ رکھی اور جمعہ کی دعاؤں کا پڑھنا منسوب ہو اور مقرر یہ باب لہ دعوات میں ہم انکو لکھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ و صلی اللہ علی کل عبد مصطفیٰ **فصل متفرق مسائل کے ذکر میں جن میں اکثر لوگ مبتلا ہیں اور آخرت کے طالب کو انکے معلوم کرنے کی ضرورت ہو اور مسائل جو کم واقع ہوتے ہیں انکو ہم نے کامل طرح پر فقہ کی کتابوں میں مندرج کیا ہو۔ مسئلہ تھوڑے فعل سے اگرچہ نماز باطل نہیں ہوتی مگر بدن حاجت کے کر دے ہو اور حاجت کی صورت یہ ہو کہ جو سامنے کو گذر جائے اسکو ہٹا دے اور پھوپھو کے اگر کاٹنے کا ڈر ہو اسکو ایک یا دو چوٹوں میں مار دے لیکن اگر تین چوٹیں ہوں گی تو فعل کثیر ہو جاوے گا اور نماز جاتی رہے گی اسی طرح جون اور سپوسے اگر ایذا پہونچے تو انکو دفع کر دے یا خارش ایسی معلوم ہو کہ اس کے کھجلائے کے بدن شروع ابر ہو جاوے تو بدن کھجلائے حضرت معاویہ بن جبل رضی اللہ عنہ اور سپو کو نماز کے اندر پکڑ لیتے تھے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو مار دیتے تھے یہاں تک کہ اس کے خون کا نشان اُنکے ہاتھ پر ہو جاتا تھا۔ اور نخعی نے فرمایا ہو کہ جن کو پکڑ سست کر دے اور اگر مار ڈالے تب بھی کچھ خرابی نہیں۔ اور ابن مسیب نے فرمایا ہو کہ اسکو پکڑ کر سست کر دے پھر پھینک دے۔ اور مجاہد کا قول ہے کہ مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہو کہ اسکو چھوڑے رکھے جب تک تنی ایذا نہ دے جس سے نماز میں دھیان بیٹے اسوقت اسکو اننا سست کر دے کہ ایذا نہ دے اور ڈال دے اور یہ صورت اجازت کی ہو ورنہ کمال تو یہی ہو کہ فعل اگرچہ تھوڑا ہو اس سے بھی حذر کرے اور اسوجہ سے بعض اکابر بھی کہتے ہیں ہٹاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اپنے نفس کو اس بات کا عادی نہیں کرتا ورنہ میری نماز کو خراب کیا کرتا اور میں نے سنا ہو کہ فاسق تو بادشاہوں کے سامنے بہت سی ایذا پر صبر کرتے ہیں اور جنبش نہیں کرتے اور جب چھائی لے تو اپنے ہاتھ کو منہ پر رکھنے کا مضائقہ نہیں بلکہ ہاتھ کا رکھنا ہنری اور اگر نماز میں جھینک آوے تو الحمد للہ اپنے دل میں کہہ لے زبان نہ ہلاوے اور اگر ڈکار لے**

لے اسی میں ہے
سوال کرتا ہوں بھائی
خیرے نام کے اور
برکت نام خدا سے
جن اور رحیم سے
اور بھائی تیرے نام
کے جو یہ ہو نہیں ہو
سوئی سجدہ کر دے زائد
اور تو نا نہیں بتاتی ہو
اسکو غفلت اور غیہ
کے نام خاص
رحمن رحیم زندہ توانا
کا ہے سوال کرتا ہوں
کہ بھائی حضرت کا اور پھر ہم
کو زائد بھائی دونوں سے بچا
الح ۳ دار فانی در
ازاد رہات ابن عمار
کیا ہو کہ اسکی سند ابن
عبد بن عبد بن ابن
تو کہ اگر سہا تو سن
سے حسنہ بن زعفران مسجد
کے باہر اسکو باہر نام
دے ۴

تو چاہیے کہ اپنا سر آسمان کی طرف کوٹھکھا دے اور اگر چادر ٹٹک جاوے تو اسکو برابر نہ کرنا چاہیے اور یہی حال عمامہ کے کناروں کا ہو غرض اس قسم کے سب نفل مکروہ میں بدون ضرورت کے نہ کرنے چاہئیں مسئلہ جوتیوں سمیت نماز پڑھنی درست و جائز ہے اگرچہ ان کا نکالنا سہل ہو اور موزوں سے جو نماز درست ہو تو یہ نہیں کہ انکے نکالنے کی دقت کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو بلکہ یہ نجاست محافہ ہو اور یہی حال پائتیا بون کا ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیوں کے ساتھ نماز پڑھی پھر انکو نکال دیا تو صحابہ نے بھی اپنی جوتیاں نکال ڈالیں نماز کے بعد آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے اپنی جوتیاں کیوں اتاریں انھوں نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ جوتیاں اتار دیں تو بچنے بھی اتار دیں آپ نے فرمایا کہ جبرئیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھکو فرمادی کہ ان میں نجاست ہو اس لیے میں نے اتار دیں پس جب کوئی تم میں سے مسجد میں قصد کرے تو چاہیے کہ جوتیوں کو کوٹ کر دیکھے اگر ان میں کچھ نجاست پاوے تو انکو زمین سے رگڑے اور ان سے نماز پڑھے اور بعضوں نے فرمایا کہ جوتیوں سے نماز پڑھنی افضل ہے اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم نے اپنی جوتیاں کیوں اتاریں اور یہ قول ان بزرگ کا مبارک ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس لیے نہیں پوچھا کہ ترک افضل کیوں کیا بلکہ اس لیے استفسار فرمایا تھا کہ انکے سامنے اپنی جوتیاں اتارنے کی سبب بیان فرمادیں کہ انھوں نے آپ ہی کی موافقت کے باعث اتاریں تھیں اور عبد اللہ بن السائب سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیاں نکال کر بھی نماز پڑھی پھر اس لیے معلوم ہوا کہ دونوں باتیں آپ نے کی ہیں پس جو کوئی اپنی جوتیاں نکال لے تو چاہیے کہ اپنے دہنے اور بائیں طرف نہ رکھے کہ اس سے جگہ تنگ ہوگی اور جماعت ٹوٹے گی بلکہ انکو اپنے سامنے رکھے اور پیچھے بھی رکھے ورنہ دل التفات اس طرف رہیگا اور کیا عجب ہے کہ جو گ جوتیوں سمیت نماز کو افضل کہتے ہیں وہ اسی لحاظ سے کہتے ہوں کہ نکالنے کی صورت میں دل کا التفات انکی طرف رہیگا حضرت ابو ہریرہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھے تو چاہیے کہ اپنی جوتیاں ٹانگوں کے بیچ میں کرے۔ اور حضرت ابو ہریرہؓ نے ایک شخص کو فرمایا کہ ان کو اپنی ٹانگوں کے درمیان کر لو اور ان سے کسی کھان کی تکلیف مت دو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو اپنی بائیں طرف رکھ لیا تھا اور آپ نام نہ تو امام کو جائز ہے کہ وہ بائیں طرف رکھے کہ پورے اسکے برابر تو کوئی کھڑا ہی نہ ہوگا کہ اسکو تکلیف ہو اور بہتر یہ ہے کہ انکو دونوں قدموں کے بیچ میں نہ رکھے کہ اسکا دھیان بائیں بلکہ قدموں کے آگے رکھے اور غالباً یہی مراد اس حدیث سے ہے جو اوپر مذکور ہوئی کہ جوتیاں ٹانگوں کے بیچ میں رکھ یعنی قدموں کے آگے رکھے کہ بیچ میں نہ رکھے حضرت جابر بن مطعم نے فرمایا کہ آدمی کا جوتیوں کو قدموں کے بیچ میں رکھنا بدعت ہے مسئلہ جب نماز میں تھوک دے تو نماز باطل ہوگی اس لیے کہ تھوڑا فعل ہے اور جب تک کہ تھوکنے سے آواز نہ پیدا ہوگی اسکو کلام میں شمار نہ کریں گے علاوہ ازیں کلام کے حروف کی طرح بر تھوکنے کی آواز ہوتی بھی نہیں مگر پھر بھی تھوکنے مکروہ ہے اس سے احتراز کیا جاوے مگر جس طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اس طرح تھوکنے کو مکروہ نہیں چنانچہ کسی صحابی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تھوکنے دیکھا تو نہایت فحشہ ہوئے پھر اسکو ایک شاخ خرباس سے آپکے ہاتھ میں تھی کھڑچا اور فرمایا کہ تھوڑی زعفران لاؤ پس تھوک کے نشان پر زعفران لگا دی پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ اسکے تھوڑے تھوک کا جاوے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ ام کوئی نہیں پسند کرتا آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں داخل ہو تو کہو اللہ تعالیٰ اسکے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے اور بعض روایت میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اسکے تھوک کے سامنے ہوتا ہے تو اپنے تھوک کے سامنے تھوکنے چاہیے اور نہ انکے

ح ۱۰۱ - اور اوکو دھاک
بدایت ابو سعید
ح ۲۲ - مسلم روایت
جلد دوم کتاب السائب
ح ۳۳ - اور اوکو دھاک
ح ۳۴ - مسلم روایت
جلد دوم کتاب السائب
ح ۳۵ - اور اوکو دھاک
ح ۳۶ - مسلم روایت
جلد دوم کتاب السائب
ح ۳۷ - اور اوکو دھاک
ح ۳۸ - مسلم روایت
جلد دوم کتاب السائب
ح ۳۹ - اور اوکو دھاک
ح ۴۰ - مسلم روایت
جلد دوم کتاب السائب

طرف کو تھو کے بلکہ بائیں طرف یا بائیں پانوں کے نیچے تھوک دے (یعنی جب مسجد میں نماز نہ پڑھتا ہو اور جگہ پڑھتا ہو اور اگر کوئی ایسی ہی ضرورت پڑے تو چاہیے کہ اپنے کپڑے میں تھو کے اور اسکو یوں کوٹھے یعنی آپ نے کپڑے کو مکر فرادیا کہ ایسے ملے مسئلہ مقتدی کے کھڑے ہونے کے لیے سنت اور فرض ہو سنت یہ ہے کہ ایک مقتدی ہو تو امام کی دہنی طرف تھوڑا اس سے دیکر کھڑا ہو اور اکیلی عورت امام کے نیچے کھڑی ہو اور اگر امام کے برابر کھڑی ہو جاوے تب بھی ضرر نہیں مگر خلاف سنت ہو اور اگر مقتدی مرد بھی ہو تو مرد امام کے دہنی طرف کھڑا ہو اور عورت اُس کے نیچے کھڑی ہو اور اکیلا آدمی صف کے نیچے نہ کھڑا ہو بلکہ یا صف میں شامل ہو جاوے یا اپنے برابر کسی کو کھینچے اور اگر اکیلا ہی کھڑا رہا تو اسکی نماز رکعت کے ساتھ درست ہوگی۔ اور مقتدی کے کھڑے ہونے میں فرض صف کا لازم ہے یعنی مقتدی اور امام میں کوئی لالچہ جامع ہونا چاہیے کہ جماعت پڑھتے ہیں جسکے معنی ساتھ ہونے کے ہیں تو دونوں میں جمعیت کا مضمون رہے پس اگر دونوں ایک مسجد میں ہوں تو مسجد دونوں کی جامع ہو اسلئے کہ وہ اکٹھا کر لے سکیں کوئی ایسی تواب حاجت صف کے اتصال کی نہیں بل تن چاہیے کہ امام کے افعال کو بچانے چنانچہ حضرت ابوہریرہؓ نے مسجد کی پشت پر امام کے ساتھ نماز پڑھی ہو اور جب کہ مقتدی مسجد کے صحن میں ہو جو راستے میں پڑتا ہو یا جنگل میں امام اور مقتدی دونوں ہوں اور دونوں کے بیچ میں کسی عمارت کی اڑن ہو تو مقتدی کا قریب ہونا امام سے ایک تیر کے پلے کی مقدار کافی ہو کیونکہ ایک کا فعل دوسرے کو معلوم ہو سکتا ہو۔ مگر جس صورت میں کہ مقتدی مسجد کے دہنے یا بائیں طرف کے مکان کے صحن میں ہو اور اُس مکان کا دروازہ مسجد سے لگا ہوا ہو تو اُس میں یہ شرط ہے کہ مسجد کی صف ہوتے ہوئے اُس مکان کی ٹیڑھی میں سے ہو کہ صحن تک جادے بیچ میں سے جدا ہو تواب اس صف میں یا اسکی کھلی صف میں جو مقتدی ہو گا اسکی نماز ہو جاوے گی اور جو شخص اس صف کے آگے ہو گا اُس کی نماز ہوگی غرض کہ مختلف عمارتوں کا سبب کا ہی حال ہو اور اگر ایک ہی عمارت یا میدان وسیع ہو تو اسکا حال مثل جنگل کے ہو مسئلہ مسبق جو امام کے ساتھ پھیلی رکعتوں میں ملتایہ اسکی شروع نماز ہوتی ہو پس چاہیے کہ امام کی موافقت کرے اور اس نماز پر اپنی باقی نماز نہ کرے اور صبح کی نماز میں اپنی نماز کے آخین قنوت پڑھے اگرچہ امام کے ساتھ پڑھ لیا ہو اور اگر امام کے ساتھ میں کسی قدر قیام ملے تو دعا نہ پڑھے بلکہ الحمد آستہ پڑھنا شروع کر دے پھر الحمد پوری نہیں پڑھی تھی کہ امام نے رکوع کر دیا تو اگر یہ جائے کہ امام کے ساتھ قومہ میں ملوایگا تو تمام پڑھے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جاوے اور تھوڑی سی حمد پڑھ لی ہو اسی کو کل کا حکم ہو گا اور باقی بسبب نیچے ملنے کے ساتھ ہو جاوے گی اور اگر امام نے رکوع کیا اور مقتدی سورت پڑھتا ہو تو سورت کو چھوڑ کر امام کی تمیت کرے اور اگر امام کو سجدہ میں خواہ تشہد میں پاوے تو تکبیر تحریمہ مکمل پڑھ جاوے دوبارہ اللہ اکبر نہ کہے بخلاف اس صورت کے کہ امام کو رکوع میں پاوے کہ یہاں تکبیر تحریمہ کے بعد دوسری تکبیر رکوع میں جھکنے کے لیے کہ اسلئے کہ تکبیریں اصلی انتقالات کے لیے ہیں تو رکوع میں جانا تو محسوب ہوا اسکے باعث رکعت لمبا ہو اسلئے اسکی تکبیر کہنی چاہیے اور جو انتقال کہ امام کی جت سے کرنا پڑے حالانکہ اکیلا ہونے میں اسوقت نہ کرنا تو ایسے امر کے لیے تکبیر کہنی بے موقع ہوگی اور رکعت مقتدی کو جب ہی تک یلیگی کہ امام کے رکوع کی حد میں ہوتے ہوئے یہ بھی رکوع اطمینان سے کرے اگر رکوع میں اچھی طرح نہیں جلتے پایا تھا کہ امام رکوع کرنے والوں کی حد سے نکل گیا تو اسکی رکعت فوت ہو گئی مسئلہ جس شخص کی نظر قضا ہو گئی اور عصر کا وقت آگیا تو ازل نظر پڑھے پھر عصر لیکن اگر عصر کو اول پڑھ گیا تب بھی کافی ہے مگر تارک اولی ہو گا اور شہد خلاف میں داخل پھر اگر عصر کی جماعت مل جائے تو اول عصر ہی پڑھے اور اس کے بعد نظر ادا کرے کیونکہ ادا نماز کے لیے جماعت ہی بہتر ہے پس

اگر اول وقت میں تنہا نماز پڑھ لی پھر جماعت ملگئی تو جماعت میں نماز وقت کی نیت کر کے شامل ہو جاوے اور اگر نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی پھر دوسری جماعت
 اسکے حق میں محسوب فرماوے گا اور اگر جماعت میں قضا یا نفل کی نیت کرے تب بھی درست ہے۔ اور اگر نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی پھر دوسری جماعت
 ملگئی تو اس جماعت میں قضا یا نفل کی نیت سے شریک ہو کیونکہ نماز وقتی جو جماعت کے ساتھ ادا ہو چکی ہو اسکو دوبارہ ادا کرنے کا کوئی سبب
 نہیں اول صورت میں ثواب جماعت ملنے کا احتمال تھا وہ بھی یہاں نہیں رہا مسئلہ جو شخص نماز پڑھنے کے بعد اپنے کپڑے پر نجاست دیکھے تو
 مستحب ہو کہ نماز کو دوبارہ پڑھے مگر دوبارہ پڑھنا لازم نہیں ہے اور اگر عین نماز پڑھنے میں یہ صورت ہو تو کپڑا نجس لگ کر دے اور نماز پوری کرے
 اور اگر نماز پڑھنا مستحب ہو اور اصل اس باب میں قصہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیان اُتارنے کا ہے کہ جب آپکو حضرت جبریل علیہ السلام نے
 خبر دی کہ انہیں نجاست ہو تو آپ نے جوتیان اُتار ڈالیں اور نماز کو از سر نو نہیں پڑھا مسئلہ جو شخص تشدد اول یا قنوت یا اول قنوت یا اول قنوت
 درود چھوڑ دے یا بھول کر کوئی ایسا کام کرے کہ اگر جانکر پاتا تو اس سے نماز باطل ہو جاتی یا شک کرے کہ نہ معلوم کتنی کھینچیں پڑھی ہیں یا چار
 تو وہ یقینی بات کو اختیار کرے اور دوسرے سہو کے سلام سے پیشتر کرے اور اگر بھول جاوے تو سلام کے بعد اگر قریب ہی یا د آ جاوے تو سلام کے بعد
 اگر بعد سلام کے سجدہ سو گیا اور بے وضو ہو گیا تو نماز باطل ہو جاوے گی کیونکہ سلام کے بعد جب سے سجدہ کیا تو گویا سلام کو بھول میں داخل کر دیا کہ
 بے موقع ہو گیا اس سے نماز پوری نہ ہوئی اور نماز میں پھر سے مشغول ہو گیا اسی جہت سے سب سے وضو ہونا نماز کے اندر واقع ہوا اور پہلا سلام
 بے محل ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو کے بعد پھر سے سلام کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اگر سجدہ سہو سے پہلے سلام کے بعد دست دیر یا دوسرے تو
 آپ تدارک نہیں ہو سکتا مسئلہ نماز کی نیت میں دوسرے کرنے کا سبب یا تو عقل کی خرابی ہو یا شریعت سے جاہل ہونا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ
 کے حکم کو ماننا ایسا ہی ہے جیسا اسکے طبع کے حکم کو ماننا اور قصد کے اعتبار سے جیسے اسکی تعلیم دلیسی ہی غیر کی تعلیم ہو مثلاً اگر کسی شخص پر کوئی
 عالم داخل ہو اور وہ اسکے لیے کھڑا ہو جاوے تو اسوقت اگر یہ کہے کہ نیت کرنا ہوں سیدھا کھڑے ہونے کی اس نفل کی تعلیم کو اسکے فضل کی جہت سے
 اسکے آنے کے ساتھ ہی اپنا منہ اسکی طرف کرے تو ظاہر ہو کہ یہ شخص کم عقل ہوگا بلکہ جب عالم کو دیکھا اور اسکے فضل کو جانتا ہی ہے اسوقت میں اسکی
 تعلیم کا سبب بھرا اور اسکو کھڑا کر دیا تو تعلیم کرنے والا ہوگا بشرطیکہ اور کسی کام کو یا غفلت میں نہ اٹھا ہو اور نماز کی نیت میں جو کچھ کا ہونا اور ادا و فرض کا
 ہونا امتثال امر کے باب میں شرط ہو وہ ایسا ہی ہے جیسے آنے والے کے لیے آتے ہی کھڑا ہونا اور اسکی طرف منہ کرنا اور کسی علت کا نہ ہونا اور اس کھڑے ہونے سے اسکی
 تعلیم کا قصد کرنا ہو تاکہ واقع میں تعلیم ہو کیونکہ اگر مثلاً اسکی طرف کو پشت پھر کھڑا ہو گیا پھر اسیکا اور دیر کے بعد کھڑا ہوگا تو تعلیم کرنے والا ہوگا پھر ان صفات کا احاطہ
 اور مقصود ہونا ضروری ہے اور نفس میں ان کا حاضر ہونا ایک لحظہ میں طول نہیں چاہتا بلکہ طول اس میں ہونا ہو کہ ایسے الفاظ کو قریب کیا جاوے جو ان صفات پر
 ہوں خواہ زبان سے ادائیے جاوے یا دل میں ہو جے جاوے غرض جو شخص نماز کی نیت اس طرح نہیں سمجھتا وہ گویا نیت ہی کو نہیں سمجھتا کیونکہ نیت میں صرف
 اتنی ہی بات ہے کہ جب آپ کی نماز کے وقت نماز کے لیے بلایا گیا اسنے امتثال امر کیا اور کھڑا ہو گیا اب سوسہ کرنا جہالت محض ہے کیونکہ یہ مقصود اور علوم نفس میں ایک ہی
 حالت میں آگئے ہو جاتے ہیں ان کے افراد کی تفصیل نہیں ہیں اس طرح نہیں ہوتی کہ نفس ان کو دیکھے اور سوچے اور نفس میں چیز کا حاضر ہونا اور خبر کا اور فکر کے
 اسکی تفصیل جانی اور بات ہو اور حاضر ہونا غیبت اور غفلت کے مقابل ہے کہ حضور ہی مفصل طور پر بتلا جو شخص حادث کو جانے تو وہ اسکو ایک ہی حالت میں بلایا
 حالانکہ حادث کا جاننا دشمن بہت سے علوم کو جو حاضر ہیں کو مفصل نہیں یعنی جو حادث کو جاننا وہ موجود اور معدوم اور پہلے ہونے اور نہ ہونے کا

بھی جانیکا اور اس بات کو بھی جانیکا کہ عدم کو تقدم ہوتا ہے اور وجود کو تاخر پس ان باتوں کو جاننا حادث کے جاننے میں متضمن ہے اور ہر مسئلہ کے حادث کا جاننے والا اگر اور بات کو بخیر لے اور اس سے اگر سوال کیا جاوے کہ بھلا تھے کبھی تقدم یا تاخر یا عدم کو یا عدم کے تقدم یا وجود کے تاخر یا زمانے کو جو تقدم اور تاخر ہوتا ہے معلوم کیا ہے اور وہ کہے کہ میں نے کبھی نہیں جانا تو وہ جھوٹا ہوگا اور اسکا یہ کہنا اسکے مخالفت پر کیا کہ میں حادث کو جانتا ہوں اسی قیفہ کے جاننے سے وسواس نہ بھرتا ہے کہ وسواسی اپنے نفس پر زور دیکر جانتا ہے کہ اپنے دل میں ظہر ہوئے اور ادا ہوئے اور فرض ہوئے کو ایک حالت میں حاضر کرے پھر اسکی تفصیل الفاظ سے کرے اور خود اس تفصیل کو دیکھے اور یہ بات ہو نہیں سکتی اگر بالفرض اس بات کی تکلیف اپنے نفس پر عالم کے لیے کھڑے ہونے کے باب میں لگا کر دیکھے اور شواہد کا غرض کہ اس حال کے جاننے سے وسواس نہ ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری نیت کے باب میں ای طرح ہی جیسے غیر کے بارے میں فرمانبرداری ہوتی ہے پھر ہم تسبیح اور رخصت کے طور پر اتنی بات اور کہتے ہیں کہ اگر وسواسی نیت اسی کا نام بھتا ہے کہ یہ ساری باتیں تفصیل حاضر کرنے سے ہوئی اور اسکے نفس میں انتقال کیا بارگی صورت نہیں بلکہ تا تو اگر اٹھائے تکیہ میں دل سے آخر تک ان امور میں سے کسی قدر کو حاضر کر لیا اس طرح کہ تکیہ کے پورا ہونے پر نیت حاصل ہو جاوے تو یہ بھی اسکو کافی ہوگا ہم اسکو تکلیف نہیں دیتے کہ ساری باتیں تکیہ کے اول میں در آخر میں جمع کرے کیونکہ تکلیف نہیں ہے تہجد پر اگر اسکا حکم ہوتا تو پہلے لوگوں سے اسکی پرسش ہوتی اور صحابہ میں سے کوئی نیت میں وسوسہ کرتا پس اسکے حال سے سوال نہ ہوتا اور صحابہ کا وسوسہ نہ کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اسکا مشا سہولت پر ہی اسی جہت سے وسواسی کو جس طرح پر نیت میسر ہو جاوے اسے فحاشت کرے تاکہ اسکا عادی نہ ہو جائے اور وسوسہ دور ہو اور اپنے نفس سے اسکی تحقیق کی طلب کرے کہ تحقیق وسوسہ بڑھا دیتی ہے اور ہم نے تحقیق کی چند وجہیں فتاویٰ میں ان علوم اور قصدن کی تفصیل کے باب میں جو نیت سے متعلق ہیں ذکر کی ہیں انکے دریافت کرنے کی حاجت علما کو ہوتی ہے وہ علوم کو تو اکثر انکا مستند نہ کرتا ہے اور وسواس زیادہ کرتا ہے اسی وجہ سے یہاں نہیں لکھی مسئلہ مقتدی کو امام سے آگے ہونا کج اور سجدہ اور ان دونوں سے ٹٹنے کی حالت میں در تمام اعمال میں نہیں چاہیے اور نہ ہی مناسب ہے کہ اسکے ساتھ ہی یہ اعمال بجا لاوے بلکہ اسکی تبعیت کرے اور پیچھے پیچھا کرانے کے لیے نہ کہ اقتدا کے معنی میں ہوں اور اگر امام کے برابر ہی عمل کرے گا تو بھی اسکا ہونگے جیسے کھڑے ہونے میں امام کے برابر کھڑا ہو جاوے اس سے پیچھے ہٹنے نہ کھڑا ہو پس اگر امام سے ایک کن آگے ہو جاوے تو اسکی نماز کے باطل ہونے میں اختلاف ہے اور قریب جواب یہی ہے کہ باطل ہونے کا حکم کیا جاوے کہ اگر ایسی صورت ہوگی جیسا کھڑے ہونے میں امام سے آگے ہٹ کر کھڑا ہو بلکہ اس میں بطریق اولیٰ نماز باطل ہونی چاہیے کیونکہ جماعت میں اقتدا افضل کا ہوتا ہے نہ کھڑے ہونے کا تو بیعت فعل میں زیادہ ضروری ٹھہری اور کان میں آگے نہ بڑھنے کی شرط بھی اسی ہے کہ فعل میں برتری حاصل ہو جاوے اور صورت تبعیت کی پائی جاوے کہ مقتدی کو مناسب یہی ہوگا کہ وہ اب جو شخص امام سے فعل میں پیچھا کرے تو ظاہر ہے کہ ہر دن ہو کہ اور کوئی وجہ اسکی نہیں ہو سکتی اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب میں سخت تہدید فرمائی انجانہ ارشاد فرمایا انا نمتی لہ فی ہر حج ہا سے قبل لا امام ان بجز ان فتداسہ راس حایا و امام سے ایک کن سے پیچھے رہنا نماز کو باطل نہیں کرتا مثلاً امام قومہ میں گیا اور مقتدی نے ابھی کو دع بھی نہیں کیا لیکن اس نے رجب کا پیچھے رہنا کر دہا پس اگر امام اپنی پیشانی زمین پر رکھ دے اور یہ مقتدی بھی کو دع کہیوا ان کی حکوت نہ ہو چاہے تو اسکی نماز باطل ہو جاوے گی اور اسی طرح اگر امام نے دو سرے سجدہ کو سر رکھ دیا ہو اور مقتدی نے پہلا سجدہ بھی بھی کیا ہو تو نماز باطل ہوگی مسئلہ جو شخص نماز میں حاضر ہو تو اس پر حق ہوگا کہ دو سرے شخص سے نماز میں کچھ بڑائی دیکھے تو چاہیے کہ اسکو بغیر کر دے اور انکار کرے کہ اس طرح نہیں ہے اور اگر کسی چاہل سے سرزد ہو تو اس پر زنی کرے اور اسکو کھلا و مشکافہوں کا برابر کرنا اور اکیلے آدمی کو نہما صاف کے پیچھے کھڑا ہونے سے منع کرنا اور جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاوے اس پر انکار کرنا اور اس کے

بھی جانیکا اور اس بات کو بھی جانیکا کہ عدم کو تقدم ہوتا ہے اور وجود کو تاخر پس ان باتوں کو جاننا حادث کے جاننے میں متضمن ہے اور ہر مسئلہ کے حادث کا جاننے والا اگر اور بات کو بخیر لے اور اس سے اگر سوال کیا جاوے کہ بھلا تھے کبھی تقدم یا تاخر یا عدم کو یا عدم کے تقدم یا وجود کے تاخر یا زمانے کو جو تقدم اور تاخر ہوتا ہے معلوم کیا ہے اور وہ کہے کہ میں نے کبھی نہیں جانا تو وہ جھوٹا ہوگا اور اسکا یہ کہنا اسکے مخالفت پر کیا کہ میں حادث کو جانتا ہوں اسی قیفہ کے جاننے سے وسواس نہ بھرتا ہے کہ وسواسی اپنے نفس پر زور دیکر جانتا ہے کہ اپنے دل میں ظہر ہوئے اور ادا ہوئے اور فرض ہوئے کو ایک حالت میں حاضر کرے پھر اسکی تفصیل الفاظ سے کرے اور خود اس تفصیل کو دیکھے اور یہ بات ہو نہیں سکتی اگر بالفرض اس بات کی تکلیف اپنے نفس پر عالم کے لیے کھڑے ہونے کے باب میں لگا کر دیکھے اور شواہد کا غرض کہ اس حال کے جاننے سے وسواس نہ ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری نیت کے باب میں ای طرح ہی جیسے غیر کے بارے میں فرمانبرداری ہوتی ہے پھر ہم تسبیح اور رخصت کے طور پر اتنی بات اور کہتے ہیں کہ اگر وسواسی نیت اسی کا نام بھتا ہے کہ یہ ساری باتیں تفصیل حاضر کرنے سے ہوئی اور اسکے نفس میں انتقال کیا بارگی صورت نہیں بلکہ تا تو اگر اٹھائے تکیہ میں دل سے آخر تک ان امور میں سے کسی قدر کو حاضر کر لیا اس طرح کہ تکیہ کے پورا ہونے پر نیت حاصل ہو جاوے تو یہ بھی اسکو کافی ہوگا ہم اسکو تکلیف نہیں دیتے کہ ساری باتیں تکیہ کے اول میں در آخر میں جمع کرے کیونکہ تکلیف نہیں ہے تہجد پر اگر اسکا حکم ہوتا تو پہلے لوگوں سے اسکی پرسش ہوتی اور صحابہ میں سے کوئی نیت میں وسوسہ کرتا پس اسکے حال سے سوال نہ ہوتا اور صحابہ کا وسوسہ نہ کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اسکا مشا سہولت پر ہی اسی جہت سے وسواسی کو جس طرح پر نیت میسر ہو جاوے اسے فحاشت کرے تاکہ اسکا عادی نہ ہو جائے اور وسوسہ دور ہو اور اپنے نفس سے اسکی تحقیق کی طلب کرے کہ تحقیق وسوسہ بڑھا دیتی ہے اور ہم نے تحقیق کی چند وجہیں فتاویٰ میں ان علوم اور قصدن کی تفصیل کے باب میں جو نیت سے متعلق ہیں ذکر کی ہیں انکے دریافت کرنے کی حاجت علما کو ہوتی ہے وہ علوم کو تو اکثر انکا مستند نہ کرتا ہے اور وسواس زیادہ کرتا ہے اسی وجہ سے یہاں نہیں لکھی مسئلہ مقتدی کو امام سے آگے ہونا کج اور سجدہ اور ان دونوں سے ٹٹنے کی حالت میں در تمام اعمال میں نہیں چاہیے اور نہ ہی مناسب ہے کہ اسکے ساتھ ہی یہ اعمال بجا لاوے بلکہ اسکی تبعیت کرے اور پیچھے پیچھا کرانے کے لیے نہ کہ اقتدا کے معنی میں ہوں اور اگر امام کے برابر ہی عمل کرے گا تو بھی اسکا ہونگے جیسے کھڑے ہونے میں امام کے برابر کھڑا ہو جاوے اس سے پیچھے ہٹنے نہ کھڑا ہو پس اگر امام سے ایک کن آگے ہو جاوے تو اسکی نماز کے باطل ہونے میں اختلاف ہے اور قریب جواب یہی ہے کہ باطل ہونے کا حکم کیا جاوے کہ اگر ایسی صورت ہوگی جیسا کھڑے ہونے میں امام سے آگے ہٹ کر کھڑا ہو بلکہ اس میں بطریق اولیٰ نماز باطل ہونی چاہیے کیونکہ جماعت میں اقتدا افضل کا ہوتا ہے نہ کھڑے ہونے کا تو بیعت فعل میں زیادہ ضروری ٹھہری اور کان میں آگے نہ بڑھنے کی شرط بھی اسی ہے کہ فعل میں برتری حاصل ہو جاوے اور صورت تبعیت کی پائی جاوے کہ مقتدی کو مناسب یہی ہوگا کہ وہ اب جو شخص امام سے فعل میں پیچھا کرے تو ظاہر ہے کہ ہر دن ہو کہ اور کوئی وجہ اسکی نہیں ہو سکتی اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب میں سخت تہدید فرمائی انجانہ ارشاد فرمایا انا نمتی لہ فی ہر حج ہا سے قبل لا امام ان بجز ان فتداسہ راس حایا و امام سے ایک کن سے پیچھے رہنا نماز کو باطل نہیں کرتا مثلاً امام قومہ میں گیا اور مقتدی نے ابھی کو دع بھی نہیں کیا لیکن اس نے رجب کا پیچھے رہنا کر دہا پس اگر امام اپنی پیشانی زمین پر رکھ دے اور یہ مقتدی بھی کو دع کہیوا ان کی حکوت نہ ہو چاہے تو اسکی نماز باطل ہو جاوے گی اور اسی طرح اگر امام نے دو سرے سجدہ کو سر رکھ دیا ہو اور مقتدی نے پہلا سجدہ بھی بھی کیا ہو تو نماز باطل ہوگی مسئلہ جو شخص نماز میں حاضر ہو تو اس پر حق ہوگا کہ دو سرے شخص سے نماز میں کچھ بڑائی دیکھے تو چاہیے کہ اسکو بغیر کر دے اور انکار کرے کہ اس طرح نہیں ہے اور اگر کسی چاہل سے سرزد ہو تو اس پر زنی کرے اور اسکو کھلا و مشکافہوں کا برابر کرنا اور اکیلے آدمی کو نہما صاف کے پیچھے کھڑا ہونے سے منع کرنا اور جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاوے اس پر انکار کرنا اور اس کے

۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱

پہلے کی دو کعتیں منجملہ چار کے زیادہ ہو سکتی ہیں اور ان رکعتوں کا وقت آفتاب کے زوال پہلے جاتا ہو اور زوال کی پہچان یہ ہو کہ سایہ سے کھڑے ہو آدمی کا سایہ پیر کی طرف کو جھکتا ہوا ہو یا پیر کے آفتاب کے نکلنے کے وقت سایہ آدمی کا مغرب کی طرف بہت لمبا ہوتا ہو پھر آفتاب و چاند ہوتا جاتا ہو اور سایہ کم ہوتا جاتا ہو اور مشرق کی طرف بھرتا جاتا ہو یہاں تک کہ آفتاب اپنے منہ سے بلندی پر یعنی نصف النہار کے قوس پر پہنچ جاتا ہو اور اس وقت تک سایہ بھی جتنا کم ہونا تھا کم ہو چکا ہو جب نصف النہار سے آفتاب جھکتا ہو تو سایہ پھر پڑھنا شروع ہوتا ہو پس جب وقت سے کہ سائے کا پڑھنا آٹھ سے بھی معلوم ہونے لگے اسی وقت سے ظہر کا وقت آجاتا ہو اور یہ بات قطعاً معلوم ہو کہ زوال خدا تعالیٰ کے علم میں اس وقت سے پیشتر ہو چکا ہو چونکہ احکام شرعی انھیں چاروں حالتوں میں ہوتے ہیں جو محسوس ہوں اسلئے زوال اسی وقت سے کہیں گے جب محسوس ہو جاوے اور جو مقدار سایہ کی آفتاب کے نصف النہار پر پہنچنے کے وقت ہوتی ہو اور جہاں کہ سایہ پڑھنا شروع ہوتا ہو وہ جہاں میں ہی ہوتی ہو اور گرمیوں میں چھوٹی اور اسکے بڑے سے بڑے ہونے کی غایت یہ ہو کہ آفتاب برج جدی کی ابتدا پر پہنچ جاوے اور چھوٹے سے چھوٹے ہونے کی غایت یہ ہو کہ برج سرطان کے شروع پر پہنچ جاوے اور یہ بات قدموں اور زوال کی پہچانی جاتی ہو اور طریق قریب تحقیق زوال کے معلوم کرنے کا در صورتیکہ کوئی اچھی طرح اسکو محاذ رکھے یہ ہو کہ رات کو قطب کی یعنی ستارہ قطب کو دیکھے اور ایک تختہ مربع زمین پر پیر کرے اس طرح کہ اسکا ایک ضلع قطب کی جانب ایسا ہو کہ اگر بالفرض قطب سے ایک کنکر زمین پر چھوڑیں اور جس جگہ وہ کنکر زمین پر گرے وہاں ایک خط مستقیم اس ضلع تک گذرنا ہو فرض کریں تو یہ خط ضلع مذکور پر دو قرائے بناوے یعنی خط مذکور ضلع مسطور کے کسی سمت کی طرف جھکتا ہوا ہوتا ہو اور جس نقطہ پر ضلع شمالی کے وہ خط مفروض گذرنا ہوا معلوم ہوا اسی کے مطابق خط مستقیم مثلاً ب تختہ کے ضلع شمالی سے جنوبی ضلع تک کھینچ دیا جاوے اور اس جگہ ایک عمود تختہ پر نقطہ سے ضلع جنوبی میں خط مستقیم کے نئے سے پیدا ہوا ہو قائم کریں اور فرض کریں کہ ضلع غربی تختہ کا کل فیل میں ہو تو اول روز میں سایہ اس عمود کا مغرب کی طرف ضلع اکی طرف کو مائل ہو گا پھر دوپہر تک کم ہوتا اور شمال کی طرف کو ہٹتا رہیگا یہاں تک کہ خط پر منطبق ہو جاوے اس طرح کہ اگر اسکو شمال کی جانب بڑھائیں تو جس نقطہ پر قطب سے کنکر گرا ہوا فرض کیا تھا اُس پر پہنچ جاوے اور یہ سایہ اس وقت ضلع شرقی اور غربی تختہ کے موادی ہوتا ہو کسی کی طرف کو مائل نہیں ہوتا ہو اور اس وقت میں آفتاب منہ سے بلندی پر ہوتا ہو پس جب سایہ قطب سے شرق کی جانب کو جھکتا ہو تو آفتاب جھکتا ہوا ہو اور یہ بات ٹھیک ایسے وقت میں معلوم ہونے لگتی ہو جو زوال حقیقی سے قریب ہی ہوتا ہو پھر دوپہر کو جس جگہ سایہ ہو وہاں خطاب پر ایک نشان کر دیا جاوے پس جب سایہ عمود کا اتنا ہو جاوے کہ عمود مذکور اور اس زوال کے وقت کے سایہ کے برابر ہو یعنی سواے سایہ دوپہر کے ایک مثل ہو جاوے تو وقت عصر کا آجاتا ہو پس اس قدر زوال کے جاننے کے لیے معلوم کرنے کا مضائقہ نہیں مگر ترجمہ کتاب ہو کہ سہل طریق زوال کے دریافت کا دائرہ ہندی ہو جو اکثر کتب حنفیہ میں مذکور ہو اسکی صورت یہ ہو کہ زمین کو چورس کر کے خواہ تختہ کو چورس جگا اگر اُس پر ایک دائرہ پر کار سے کھینچیں اور مرکز دائرہ میں ایک عمود قائم کریں جسکی لمبائی تختہ سے اوپر نصف قطر سے کچھ کم ہو صبح کو اس عمود کا سایہ دائرہ کے باہر ہو گا اور کم ہوتے ہوتے دائرہ کے اندر آوے گا جس جگہ سے دائرہ شروع کرے وہاں ایک نشان کر دیا جاوے پھر دوپہر کے بعد سایہ بڑھنے لگیگا یہاں تک کہ دائرہ سے باہر ہو جاوے جس جگہ سے باہر ہو وہاں بھی ایک نشان کر دیا جاوے چھوٹی قوس اسرہ کی ان دونوں نشانوں کے درمیان میں ہو اسکو نصف کر کے نقطہ نصف کر کے ایک خط مرکز دائرہ میں ملا دیا جاوے جس جگہ سے

عمود کاسیہ اس خط پر مطبق ہو وہ وقت نصف النہار کی جانب کو اُس کا مائل ہو وہ وقت زوال ہو پھر عصر کی وقت کے نوافل مہ چار رکعتیں عصر سے پیشتر ہیں حضرت ابو ہریرہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا رحم اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ نے نماز کو پڑھا تو اس موقع سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں داخل ہو جائیں تو کعبہ کو کہیں کہ آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے عصر سے پہلے کی رکعتوں پر اتنی مواجبت نہیں فرمائی یعنی نظر سے پہلے کی دو رکعتوں پر ہی جو چھٹی مغرب کی وقت کی سنتیں اور وہ فرض کے بعد دو رکعتیں ہیں ان میں روایت مختلف نہیں ہوئی کہ دو رکعتیں مغرب سے پیشتر اذان اور تکبیر کے درمیان جلد پڑھ لینی چند صحابہ سے منقول ہیں مثلاً ابی بن کعبہ اور عباد بن الصامت اور ابی ذر اور زید بن ثابتؓ وغیرہم رضی اللہ عنہم چنانچہ حضرت عبادہ وغیرہم فرماتے ہیں کہ جب مؤذن مغرب کی اذان دیتا تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے ستونوں کی طرف دو رکعتیں پڑھنے کو جھپٹ جاتے اور بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ نیا آنیوالا جانتا کہ ہم مغرب پڑھ چکے اور پوچھتا کہ کیا مغرب پڑھ چکے اور یہ رکعتیں پڑھتی اس حدیث شریف کے عموم میں داخل ہیں کل دافین صلوۃ من شاء اور حضرت امام احمدیہ دونوں رکعتیں پڑھا کرتے تھے لوگوں نے جو انکو عجب لگا تو چھوڑ دیں پھر کبھی اُس نے پوچھا تو فرمایا کہ میں نے لوگوں کو پڑھنے نہ دیکھا اس لیے میں نے بھی چھوڑ دیں اور فرمایا کہ اگر انکو آدمی اپنے گھر پر یا ایسی جگہ پڑھ لیا کہ وہ لوگ دیکھیں تو بہتر ہے۔ اور مغرب کا وقت آتا ہے کہ نظر سے غائب ہونے سے شروع ہوتا ہے اور آگے سے پھینکا زمین پر پڑھتا ہے اگر اس کے گرد پہاڑ ہوں اور اگر مغرب کی طرف پہاڑ ہوں تو اتنا توقف کرنا چاہیے کہ مشرق کی جانب سیاہی آتی ہوئی معلوم ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ اقبل اللیل من ہما وادبر النہار من ہما فقد اضر الصائم اور مستحب یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں خصوصاً جلدی کیا وے اور اگر تاخیر ہو وے اور مخرجی تھقی کے غائب ہونے سے پیشتر پڑھ لیا وے تب بھی ادا ہوگی اگر گروہ ہو اور حضرت عمرؓ نے ایک بار نماز مغرب میں اتنی تاخیر کی کہ ایک سارہ نکل آیا پس اپنے اُس کے تدارک کو ایک بروہ اڑا دیا اور حضرت ابن عمرؓ نے اتنی دیر کی کہ دو سارے نکل آئے آپ نے دو بروہے اڑا دیے پانچویں عشا کے نوافل اور وہ فرضوں کے بعد چار رکعتیں ہیں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعد عشا کے چار رکعتیں پڑھتے تھے پھر سو رہتے تھے اور بعض علمائے سب احادیث سے یہ اختیار کیا ہے کہ نوافل کے شمار سے ہونے چاہئیں جیسے فرضوں کی تعداد پر بعضی دو رکعتیں فجر سے پیشتر اور چار نظر سے پہلے اور دو اس کے بعد اور چار عصر سے پہلے اور دو مغرب کے بعد اور تین عشا کے بعد اور وہ وتر ہیں اور جب نوافل کے باب میں جو حدیثیں وارد ہیں انکو معلوم کر چکے تو اب انکی شمار میں کرنے کے کیا معنی ہیں کہ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز ایک خیر ہے رکھی ہوئی پس جو کوئی چاہے زیادہ لے اور جو چاہے کم لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک طالب الہ ان نمازوں میں سے اسی قدر اختیار کرتا ہے جتنی رغبت اسکو خیر میں ہوتی ہو اور ہمارے بیان مذکورہ بالا سے معلوم ہو چکا کہ ان نوافل میں بعض مکہ زیادہ ہیں اور بعض کم تو مکہ ترکا چھوڑ دینا بعد از خصوصاً اس صورت میں کہ فرضوں کی تکمیل اُسے ہوتی ہو تو جو کوئی نوافل بہت نہ پڑھے گا کیا عجب ہے کہ اُس کے فرض کسر وارہ جاویں اور انکا نقصان ہے تدارک رہے چھٹی وتر تاکہ حیثیت انس بن مالکؓ فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عشا کے بعد تین رکعتوں کا وتر پڑھتے تھے اول میں سجہم ربک لا اعلیٰ اور دوسری میں کانزوں دوسری میں بنی خالص پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعد وتر کے دو رکعتیں پڑھتے تھے اور بعض روایت میں ہے کہ پانچویں تارک پڑھتے تھے اور بعض میں یہ ہے کہ جب اپنے بستر پر گئے تو پھر چار راتوں ہو جانے اور سوئے سے پیشتر دو رکعتیں پڑھتے اقل بن اذان زلت اور دوسری میں سورہ تکوین اور ایک روایت میں سورہ کافرون ہے

[illegible]

اور وتر چار بھی دو سلاسل رکعتیں درست ہیں اور ملا سہو ایک سلام کے ساتھ بھی جائز ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت اور تین اور پانچ اور سات اور نو اور گیارہ سے وتر پڑھا ہے اور تیرہ رکعتوں میں روایت مردی اور ایک حدیث شاذ میں سترہ رکعتیں ہیں اور یہ سب کھتین جنگو ہننے وتر کہا ہے یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز شب یعنی تہجد تھا اور تہجدات کو سنت ہو کہ وہ ہے اور عنقریب اس کی فضیلت بآپ لا اور امین کو دیکھی اور امین اختلاف کہ کرتے ہیں انھیں کہیں کہیں بعضوں نے یہ کہا کہ ایک رکعت تنہا وتر افضل ہے اس لیے کہ صحیح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت سے وتر کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ وتر پڑھنے کا نہ ہے خصوصاً امام کو ملا ناخوردی اس لیے کہ بعض روایات اس کا اقتدار ایسا شخص کرتا ہے جو ایک رکعت تنہا کو نماز نہیں اعتقاد کرتا پس اگر ملا کر پڑھے تو سب کی نیت وتر کی کرے اور ایک رکعت اگر عشاء کے بعد کی ہو گانہ کے بعد یا فرضوں کے پیچھے پڑھے تو اسی سے وتر کی نیت کرے اور یہ نماز درست ہوگی اس لیے کہ وتر کی شرط یہ ہے کہ خوفانی ذات طاق ہو اور دوسری نماز جو اس سے پہلے ہو گئی ہو اس کو طاق کر دے تو جب فرضوں کے بعد ایک رکعت پڑھی تو فرضوں کو طاق کر دے گی اور اگر وتر قبل عشاء کے ادا کرے گا تو دست نہ ہوگی یعنی نیت وتر کی حدیث میں آئی ہے کہ وتر ستر اور نٹوں سے ہر میں اس کا ثواب ملے گا ورنہ ایک توجہ وقت میں پڑھے گا درست ہوگی اور عشاء سے پہلے وتر کی رکعت صحیح نہ ہونے کی یہ وجہ کہ تمام خلق کے اجماع کے خلاف ہے اور دوسری یہ کہ اس سے پہلے کوئی نماز نہیں ہوئی کہ وہ اس وتر سے طاق ہو جاوے اور جہت میں نہیں کہتین مجاہد دو سلاموں کے پڑھنا چاہے تو اول کے دو گانہ کی نیت میں تامل ہو اگر ان سے نماز تہجد یا عشاء کی سنتوں کی کرے گا تب تو وہ وتر نہ پڑھے اور اگر وتر کی نیت کرے گا تو وہ خود وتر نہیں بلکہ دو رکعت میں اس کے بعد ایک رکعت البتہ وتر ہو کر ظاہر نہیں ہے کہ جیسے تین ملی ہوئی رکعتوں میں وتر کی نیت کرے اس طرح انہیں بھی وتر ہی کی نیت کرے باقی رہی یہ بات کہ دو گانہ اول تر نہیں تو اس کی صورت یہ ہے کہ وتر کے دو میں میں ایک تو یہ کہ ہلات خود طاق ہو دوسرے سے یہ کہ اس لیے ہوا ہو کہ بالبدست ملا کر طاق کر دیا جاوے اس صورت میں تینوں رکعتیں ملکر بھی تہجد ہوگی اور دو رکعتیں مجاہد تین کے بھی تہجد ہوگی اگر کلا تر ہو یا تیسری رکعت پر تو وہ ہو گا اور چونکہ نمازی کا قصد صمیم ہے کہ اس دو گانہ کو تیسری رکعت سے وتر کر دے گا تو اس کو جائز ہے کہ ان دونوں کے لیے بھی وتر کی نیت کرے اور تیسری رکعت خود بھی انہی ذات سے وتر ہو اور دوسری کو بھی ترک کرے اور دو گانہ اول خود وتر ہو نہ دوسرے کو وتر کرے یا ہر دوسرے سے ملکر البتہ تر ہو جاوے اور چاہے کہ نماز شب کے آخر میں تر ہو پس تہجد کے بعد ہونا چاہیے اور فضیلت تر تہجد کی اور ان دونوں میں ترتیب کی کیفیت بات یہ ہے کہ اول میں غریب نشا و اللہ تعالیٰ کو پائی ساتویں نماز چاشت کا سبب و اظہار کرنی عمدہ اور افضل اعمال میں سے ہے اور شمار اس کی رکعتوں کی زیادہ سے زیادہ اور اگر کھتین منقول ہیں حضرت ام ہانی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہیں سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی کھتر کھتین پڑھیں اور ان کو طول دیا اور اچھی طرح پڑھا اور یہ شمار کسی آدمی نے نہیں نقل کیا حضرت عائشہ نے ذکر فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت چار کھتین پڑھا کرتے تھے اور کبھی کبھی زیادہ بھی کرتے تھے تو حضرت عائشہ نے زیادتی کی حد نہیں بیان کی اتنا معلوم ہوا کہ چار رکعتوں پر آپ کو ممانعت نہ تھی اس سے کم نہ کرتے تھے اور کبھی کبھی پڑھا بھی دیتے تھے اور ایک حدیث مفرد میں مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت چار کھتین پڑھتے تھے اور نماز چاشت کے باب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز چار کھتین دو وقتوں میں پڑھتے تھے ایک جب کہ قاتل کلا اور پانچا ہوتا تو آپ کھڑے ہو کر دو رکعتیں پڑھتے اور یہ نمازوں کے دوسرے ورد کا شروع ہو جیسا کہ عنقریب مذکور ہو گا دوم جب وقت آفتاب پھلینا اور چہارم آسمان پر مشرق کی جانب سے ہوتا تو وقت آپ چار کھتین پڑھتے غرض کہ اول دو گانہ اس وقت تھا کہ آفتاب مقدار نصف تھا

اس وتر ایک رکعت سے ملکانی دو سلاسل است ابن تہجدی کہتے ہیں کہ وتر کی نیت عشاء کے بعد یا فرضوں کے پیچھے پڑھے تو اسی سے وتر کی نیت کرے اور یہ نماز درست ہوگی اس لیے کہ وتر کی شرط یہ ہے کہ خوفانی ذات طاق ہو اور دوسری نماز جو اس سے پہلے ہو گئی ہو اس کو طاق کر دے تو جب فرضوں کے بعد ایک رکعت پڑھی تو فرضوں کو طاق کر دے گی اور اگر وتر قبل عشاء کے ادا کرے گا تو دست نہ ہوگی یعنی نیت وتر کی حدیث میں آئی ہے کہ وتر ستر اور نٹوں سے ہر میں اس کا ثواب ملے گا ورنہ ایک توجہ وقت میں پڑھے گا درست ہوگی اور عشاء سے پہلے وتر کی رکعت صحیح نہ ہونے کی یہ وجہ کہ تمام خلق کے اجماع کے خلاف ہے اور دوسری یہ کہ اس سے پہلے کوئی نماز نہیں ہوئی کہ وہ اس وتر سے طاق ہو جاوے اور جہت میں نہیں کہتین مجاہد دو سلاموں کے پڑھنا چاہے تو اول کے دو گانہ کی نیت میں تامل ہو اگر ان سے نماز تہجد یا عشاء کی سنتوں کی کرے گا تب تو وہ وتر نہ پڑھے اور اگر وتر کی نیت کرے گا تو وہ خود وتر نہیں بلکہ دو رکعت میں اس کے بعد ایک رکعت البتہ وتر ہو کر ظاہر نہیں ہے کہ جیسے تین ملی ہوئی رکعتوں میں وتر کی نیت کرے اس طرح انہیں بھی وتر ہی کی نیت کرے باقی رہی یہ بات کہ دو گانہ اول تر نہیں تو اس کی صورت یہ ہے کہ وتر کے دو میں میں ایک تو یہ کہ ہلات خود طاق ہو دوسرے سے یہ کہ اس لیے ہوا ہو کہ بالبدست ملا کر طاق کر دیا جاوے اس صورت میں تینوں رکعتیں ملکر بھی تہجد ہوگی اور دو رکعتیں مجاہد تین کے بھی تہجد ہوگی اگر کلا تر ہو یا تیسری رکعت پر تو وہ ہو گا اور چونکہ نمازی کا قصد صمیم ہے کہ اس دو گانہ کو تیسری رکعت سے وتر کر دے گا تو اس کو جائز ہے کہ ان دونوں کے لیے بھی وتر کی نیت کرے اور تیسری رکعت خود بھی انہی ذات سے وتر ہو اور دوسری کو بھی ترک کرے اور دو گانہ اول خود وتر ہو نہ دوسرے کو وتر کرے یا ہر دوسرے سے ملکر البتہ تر ہو جاوے اور چاہے کہ نماز شب کے آخر میں تر ہو پس تہجد کے بعد ہونا چاہیے اور فضیلت تر تہجد کی اور ان دونوں میں ترتیب کی کیفیت بات یہ ہے کہ اول میں غریب نشا و اللہ تعالیٰ کو پائی ساتویں نماز چاشت کا سبب و اظہار کرنی عمدہ اور افضل اعمال میں سے ہے اور شمار اس کی رکعتوں کی زیادہ سے زیادہ اور اگر کھتین منقول ہیں حضرت ام ہانی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہیں سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی کھتر کھتین پڑھیں اور ان کو طول دیا اور اچھی طرح پڑھا اور یہ شمار کسی آدمی نے نہیں نقل کیا حضرت عائشہ نے ذکر فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت چار کھتین پڑھا کرتے تھے اور کبھی کبھی زیادہ بھی کرتے تھے تو حضرت عائشہ نے زیادتی کی حد نہیں بیان کی اتنا معلوم ہوا کہ چار رکعتوں پر آپ کو ممانعت نہ تھی اس سے کم نہ کرتے تھے اور کبھی کبھی پڑھا بھی دیتے تھے اور ایک حدیث مفرد میں مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت چار کھتین پڑھتے تھے اور نماز چاشت کے باب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز چار کھتین دو وقتوں میں پڑھتے تھے ایک جب کہ قاتل کلا اور پانچا ہوتا تو آپ کھڑے ہو کر دو رکعتیں پڑھتے اور یہ نمازوں کے دوسرے ورد کا شروع ہو جیسا کہ عنقریب مذکور ہو گا دوم جب وقت آفتاب پھلینا اور چہارم آسمان پر مشرق کی جانب سے ہوتا تو وقت آپ چار کھتین پڑھتے غرض کہ اول دو گانہ اس وقت تھا کہ آفتاب مقدار نصف تھا

پس اگر تیر دن کے درمیان مرگیا تو شہید مرگیا اور اس کے شہر میں بے جا و نیگے چار شنبہ ابو ادریس خولانی حضرت معاذ بن جبلؓ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص چار شنبہ کے روزوں میں چڑھے ہاتھ رکھتین چڑھے اور ہر رکعت میں الحمد اور ایتہ الکرسی ایک ایک بار اور اخلاص تین بار اور مؤذنین تین بار پڑھے تو اسکو عرش کے پاس سے فرشتہ بکارتا ہے کہ اے اللہ کے بندے عمل بہت کر کے تیرے پہلے گناہ بخش دیے گئے اور اللہ تعالیٰ آپ سے عذاب قرار اسکا اندھیرا اور تنگی دور کرے گا اور قیامت کی سختیاں آپ سے اٹھائے گا اور اسی روز اس کے لیے ایک پیغمبر کا عمل دہر چڑھا کر پانچ شنبہ حضرت عکرمہؓ حضرت ابن عباسؓ سے راوی ہیں اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا جو شخص چار شنبہ کے روز نماز اور عصر کے درمیان میں دو رکعتیں پڑھے اول میں الحمد ایک بار اور ایتہ الکرسی سو بار اور دوسری میں الحمد ایک بار اور اخلاص سو بار اور سو بار اور پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسکو ثواب اس شخص کا عنایت فرما دے گا جسے جبیل و شعیان اور رمضان کے روزے رکھے ہوں اور اسکو خدا کو بہک جگ کرنے والے کا سا ثواب ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان لوگوں کے شمار کے موافق جو ائمہ ایمان لائے ہیں اور توکل کرتے ہیں ثواب لکھے گا جمع حضرت علیؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جمع کے دن میں ایک نماز ہو جو بندہ ایماندار کتاب کے کامل عمل لے اور ہزار ایک نذر کے باز یادہ اونچا ہوئے پر کھڑا ہو اور وضو چھی طرح پوری کرے اور نماز جاہشت دو رکعتیں ایمان اور طلب ثواب کی رو سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو سو نیکیاں لکھے گا اور دو سو خطائیں مٹا دے گا اور جو کوئی چار رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے چار سو درجہ جنت میں اونچے کرے گا اور جو شخص آٹھ رکعتیں پڑھے اس کے آٹھ سو درجہ در جنت میں بلند کرے گا اور اس کے سب گناہ بخش دیے گا اور جو کوئی بارہ رکعتیں پڑھے اس کے لیے بارہ سو نیکیاں فرما دیں گی اور بارہ سو برائیوں اس کے نامہ اعمال سے دور کرے گی اور جنت میں بارہ سو درجہ اونچے کر دے گا اور نافع حضرت ابن عباسؓ سے راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص جمع کے روز سجدہ میں داخل ہوا اور بارہ رکعتیں دو گنا جمع سے بیشتر پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد اور پچاس بار اخلاص پڑھے وہ جب مرے گا اپنا ٹھکانا جنت میں سے دیکھ لے گا یا اسکو دکھلا دیا جائے گا شنبہ حضرت ابو ہریرہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی شنبہ کے روز چار رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں الحمد اور تین بار سورہ کافرون پڑھے اور نماز سے فارغ ہو کر ایتہ الکرسی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر ایک حرف کے بدلے تین یا کس حج اور عمرہ کا ثواب لکھے گا اور ہر ایک حرف کے بدلہ تین ایک ہرے کے دنوں کے روزوں اور راتوں کی شب بیداری کا ثواب عنایت فرما دے گا اور ہر ایک حرف کے عوض تین یا شہید کا ثواب دے گا اور پیغمبروں اور شہیدوں کے ساتھ عرش کے سایہ میں رہے گا اس راتوں کا حال سننا چاہیے اتوار کی رات حضرت انسؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اتوار کی رات میں بیس رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں الحمد اور پچاس بار اخلاص اور مؤذنین ایک ایک بار پڑھے اور سو بار استغفار پڑھے اور اپنے لیے اور اپنے مانہا کے لیے سو دفعہ دعا سے مغفرت کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سو بار درود بھیجے اور اپنی قوت و طاقت سے علیحدہ ہو کر خدا کے تعالیٰ کی قوت و طاقت کی طرف التجا کرے پھر کے اوسمان لا الہ الا اللہ و اوسمان آدم صفوۃ اللہ و فطرۃ و ابراہیم خلیل اللہ و موسیٰ کلیم اللہ و عیسیٰ روح اللہ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ و اس موافق شمار ان لوگوں کے جو خدا کے تعالیٰ کے لیے اولاد کے قائل ہیں اور جو اس کے لیے اولاد کے قائل نہیں ثواب ملے گا اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسکو امن والوں کے ساتھ اٹھا دے گا اور اللہ تعالیٰ پر لازم ہوگا کہ اسکو جنت میں پیغمبروں کے ساتھ داخل کرے پھر کی رات

حاجہ ابو موسیٰ مدنی
سے لکھا کہ اس سے
راوی ہیں کہ اس سے
حدیث رکبتوں اور
کتاب ہوں کہ اس کی تہ
بن بن محمد ہسبو
درن نماز اور ایمان
نیمہ چار رکعتیں اور
سو بار پچاس بار پڑھے
تو اللہ تعالیٰ اس کو
بارہ سو نیکیاں لکھے
گا اور دو سو خطائیں
مٹا دے گا اور جو کوئی
چار رکعتیں پڑھے
اللہ تعالیٰ اس کے
چار سو درجہ جنت
میں اونچے کرے گا
اور جو شخص آٹھ
رکعتیں پڑھے اس کے
آٹھ سو درجہ در جنت
میں بلند کرے گا
اور جو کوئی بارہ
رکعتیں پڑھے اس کے
لیے بارہ سو نیکیاں
فرما دیں گی اور بارہ
سو برائیوں اس کے
نامہ اعمال سے دور
کر دے گا اور نافع
حضرت ابن عباسؓ
سے راوی ہیں کہ
آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے روایت
کرتے ہیں کہ آپ نے
فرمایا کہ جو شخص
جمع کے روز سجدہ
میں داخل ہوا اور
بارہ رکعتیں دو گنا
جمع سے بیشتر
پڑھے اور ہر رکعت
میں الحمد اور پچاس
بار اخلاص پڑھے
وہ جب مرے گا اپنا
ٹھکانا جنت میں
سے دیکھ لے گا یا
اسکو دکھلا دیا
جائے گا شنبہ
حضرت ابو ہریرہؓ
نے آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم سے
راوی ہیں کہ آپ نے
فرمایا کہ جو کوئی
شنبہ کے روز چار
رکعتیں پڑھے ہر
رکعت میں الحمد اور
تین بار سورہ کافرون
پڑھے اور نماز سے
فارغ ہو کر ایتہ
الکرسی پڑھے تو
اللہ تعالیٰ اس کے
ہر ایک حرف کے
بدلے تین یا کس حج
اور عمرہ کا ثواب
لکھے گا اور ہر ایک
حرف کے عوض تین
یا شہید کا ثواب
دے گا اور پیغمبروں
اور شہیدوں کے
ساتھ عرش کے
سایہ میں رہے گا
اس راتوں کا حال
سننا چاہیے اتوار
کی رات حضرت انسؓ
نے آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم سے
راوی ہیں کہ آپ نے
فرمایا کہ جو شخص
اتوار کی رات میں
بیس رکعتیں پڑھے
ہر رکعت میں الحمد
اور پچاس بار اخلاص
اور مؤذنین ایک
ایک بار پڑھے اور
سو بار استغفار
پڑھے اور اپنے لیے
اور اپنے مانہا کے
لیے سو دفعہ دعا
سے مغفرت کرے اور
آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم پر سو بار
درود بھیجے اور
اپنی قوت و طاقت
سے علیحدہ ہو کر
خدا کے تعالیٰ کی
قوت و طاقت کی
طرف التجا کرے
پھر کے اوسمان
لا الہ الا اللہ و
اوسمان آدم صفوۃ
اللہ و فطرۃ و
ابراہیم خلیل اللہ
و موسیٰ کلیم اللہ
و عیسیٰ روح اللہ
و محمد صلی اللہ
علیہ وسلم حبیب
اللہ و اس موافق
شمار ان لوگوں کے
جو خدا کے تعالیٰ
کے لیے اولاد کے
قائل ہیں اور جو
اس کے لیے اولاد کے
قائل نہیں ثواب
ملے گا اور قیامت
کے روز اللہ تعالیٰ
اسکو امن والوں
کے ساتھ اٹھا دے
گا اور اللہ تعالیٰ
پر لازم ہوگا کہ
اسکو جنت میں
پیغمبروں کے
ساتھ داخل کرے
پھر کی رات

اعش حضرت انسؓ سے راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پیر کی رات کو چار رکعتیں پڑھے اول میں الحمد اور دہن بار اخلاص دوم میں الحمد اور دہن بار اخلاص سوم میں الحمد اور دہن بار اخلاص چہارم میں الحمد اور دہن بار اخلاص پڑھے پھر سلام پھر پچھتر بار اخلاص پڑھے اور اپنے لیے اور ان کے لیے پچھتر بار دعاے مغفرت کرے پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے تو اللہ تعالیٰ یہ پڑھا ہوا جو کہ اسکو جو مانگے وہ دیوے اور اس نماز کو نماز حاجت کہتے ہیں **منگل کی رات** میں دو رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں الحمد اور اخلاص اور ہونوین پندرہ بار اور سلام کے بعد آیت الکرسی پندرہ بار اور استغفار پندرہ بار حضرت عمرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ جو شخص منگل کی رات میں دو رکعتیں پڑھے ہر ایک میں ایک بار الحمد اور انا انزلنا اور قل ہو اللہ احد سات سات بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی گردن دوزخ سے اُٹا کرے اور نیامت کے روز جنت کی طرف اُنکا راہ ہر اور بچانے والا ہو پھر یہ کی رات حضرت فاطمہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص بدھ کی رات میں چھ رکعتیں تین سلاموں سے ادا کرے اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد قل اللہم مالک الملوک سے دو آیتوں تک پڑھے اور جب نماز سے فارغ ہو تو ستر بار کہے جی اللہ محمدؐ اعنا ما ہوا ہلہ یعنی بدلہ دیوے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے وہ بدلہ جو اُنکی شان کے لائق ہو تو اللہ تعالیٰ اُسکے شریکوں کے گناہ بخش دے گا اور اُسکے لیے دوزخ سے بری ہونا لکھ دے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی بدھ کی رات میں دو رکعتیں پڑھے اول میں الحمد اور دہن بار قل اعوذ بربنا اطلق اور دوسری میں الحمد کے بعد دہن بار قل اعوذ بربنا اطلق پھر سلام پھر گردن بار استغفار اور دہن بار دوشرب پڑھے تو ہر آسمان سے ستر ہزار فرشتے اتریں اور اُسکے ثواب کو قیامت تک لکھیں **جمعرات کی رات** حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی جمعرات کی رات میں مغرب و عشا کے درمیان دو رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں الحمد اور پانچ بار آیت الکرسی اور پانچ بار اخلاص اور پانچ بار ہونوین اور نماز سے فارغ ہو کر پندرہ بار استغفار پڑھے اُس کا ثواب اپنے ماں باپ کے بخش دے تو حق ہا ہا پانچ اُسکے ہونے کا وہ اُسے ادا کیا اگرچہ اُنکی نافرمانی کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ اُسکو وہ چیز عنایت کرے گا جو صدیقوں اور شہیدوں کو دیوے گا **جمعہ کی رات** حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی جمعہ کی رات میں مغرب اور عشا کے درمیان بارہ رکعتیں ادا کرے ہر رکعت میں الحمد ایک بار اور اخلاص گیارہ بار پڑھے تو گویا اُس نے خدا تعالیٰ کی عبادت بارہ برس اس طرح کی کہ دن کو روزہ رکھا اور رات کو شب بیداری کی اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کی رات میں نماز عشا جماعت سے پڑھے اور وہ دن سنتین پڑھے اور بعد فرضوں اور سنتوں کے دہن رکعتیں پڑھے کہ ہر ایک میں الحمد اور قل ہو اللہ احد اور دو تین ایک ایک بار پڑھے پھر تین رکعتیں تتر کی پڑھے اور اپنی دہن کر وٹ پر قبلہ رخ سو رہے تو گویا ساری شب قدر کی شب بیداری کی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روشن رات اور شور و زور میں مجھ پر دوزیادہ پڑھا کر دینے جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں ہفتہ کی رات حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ہفتہ کی رات میں مغرب اور عشا کے درمیان بارہ رکعتیں پڑھے تو اُس کے لیے ایک محل جنت میں بنایا جاوے اور گویا کہ ہر ایک مومن مرد اور عورت پر خیرات باطنی اور بیہودی ہونے سے بری ہو اور اللہ تعالیٰ پر حق ہو کہ اُسکو بخش دے دوسری قسم سوہ نوافل جو سال کے دوبارہ ہونے سے کرہوتے ہیں اور وہ چار ہیں عیدین کی نماز اور تراویح اور نماز جب در نماز حلال

ح ۱ اسکی سند حدیث بالا کی ہے
ح ۲ اسکی سند حدیث ابن مسعود روایت کیا ہے
ح ۳ اسکی سند حدیث ابن مسعود روایت کیا ہے
ح ۴ اسکی سند حدیث ابن مسعود روایت کیا ہے
ح ۵ اسکی سند حدیث ابن مسعود روایت کیا ہے
ح ۶ اسکی سند حدیث ابن مسعود روایت کیا ہے
ح ۷ اسکی سند حدیث ابن مسعود روایت کیا ہے
ح ۸ اسکی سند حدیث ابن مسعود روایت کیا ہے
ح ۹ اسکی سند حدیث ابن مسعود روایت کیا ہے
ح ۱۰ اسکی سند حدیث ابن مسعود روایت کیا ہے
ح ۱۱ اسکی سند حدیث ابن مسعود روایت کیا ہے
ح ۱۲ اسکی سند حدیث ابن مسعود روایت کیا ہے
ح ۱۳ اسکی سند حدیث ابن مسعود روایت کیا ہے
ح ۱۴ اسکی سند حدیث ابن مسعود روایت کیا ہے
ح ۱۵ اسکی سند حدیث ابن مسعود روایت کیا ہے
ح ۱۶ اسکی سند حدیث ابن مسعود روایت کیا ہے
ح ۱۷ اسکی سند حدیث ابن مسعود روایت کیا ہے
ح ۱۸ اسکی سند حدیث ابن مسعود روایت کیا ہے
ح ۱۹ اسکی سند حدیث ابن مسعود روایت کیا ہے
ح ۲۰ اسکی سند حدیث ابن مسعود روایت کیا ہے

آدمیوں کی شفاعت کو گناہ مستحق دوزخ کے ہونے غرض کہ یہ نماز مستحب ہو اور بننے اسکو تیسری قسم میں اسلئے بیان کیا کہ سال کے مکرہ ہونے
 سے مکرہ ہوتی ہو اور ہر چند یہ نماز تراویح اور نماز عید کے درجہ کو نہیں پہنچتی اسلئے کہ اسکو احادیث نقل کیا ہو مگر میں نے قدس الوہی کو دیکھا ہے کہ
 سب سہر وادعت کرتے ہیں اور اسکا چھوڑنا گوارا نہیں کرتے اسی لیے ہم کو بھی اسکا بیان کرنا اچھا معلوم ہوا ششعبان کی نماز ماہ شعبان
 کی پندرہویں شب کو سور کعتین ایک ایک سلام میں دو و پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد گیارہ بار اخلاص پڑھے اور اگر چاہے تو سلسل
 رکعتین ہر رکعت میں الحمد کے بعد سو بار سورۃ اخلاص پڑھے یہ نماز بھی اور غاروں کے ضمن میں مروی ہے سلسل کے اکابر اسکو پڑھا کرتے تھے
 اور اسکو صلوٰۃ غیر گنت تھے اور اس کے لیے جمع ہوا کرتے تھے اور کبھی جماعت سے بھی پڑھتے تھے اور حضرت حسن بصری راوی ہیں کہ مجھ سے
 شمس صحابہ نے حدیث بیان کی کہ جو شخص اس نماز کو اس رات میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف شہر بارنگاہ فرماوے گا اور ہر دفعہ کی نگاہ
 میں شہر حقیقین اس کی پوری کرے گا کہ ان میں سے ادنیٰ مغفرت ہو جو حققی قسم نوافل کے وہ ہیں کہ عارضی اسباب متعلق ہوں اور دونوں
 سے وابستہ نہ ہوں ورنہ نماز میں ہر رکعت میں مثل نماز خسوف اور کسوف اور منہ کے لیے اور تختہ المسجد اور دو گانہ وضو اور اذان و تکبیر کے درمیان کا
 دو گانہ اور تکبیر سے نکلنے وقت اور اس میں آنے کے وقت کا دو گانہ اور اسی جیسی اور نماز میں اور ہم ان میں سے وہ نکتے ہیں جو ہم کو
 اس وقت یاد ہیں اول گن کی نماز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لک
 احد ولا یکفیانہ فاذا راکم ذاک فافزعوا الی ذکر اللہ واصلوا یہ آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ آپ کے صحابہ اور اسی حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کی وفات ہو گئی تھی اور گن سورج کو لگا تو لوگوں نے کہا کہ ان کی موت کی وجہ سے سورج کو گن ہوا ہے۔ اور اس نماز کی کیفیت یہ ہے
 کہ جب سورج کو گن لگے خواہ ایسے وقت میں ہو جس میں نماز نہ ہو خواہ جس میں مکرہ نہ ہو تو آواز دو بجاوے کہ الصلوٰۃ جا معتد اور امام لوگوں کو
 مسجد میں دو گانہ پڑھاوے اور ہر رکعت میں دو رکوع کرے کہ اول کار کو ع پڑھاوے اور دوسرا چھوٹا اور قنات پکار کر نہ پڑھے پس پہلی رکعت
 کے اول قیام میں الحمد اور سورۃ بقرہ پڑھے اور رکوع اول کے بعد دوسرے قیام میں الحمد اور آل عمران پڑھے اور دوسری رکعت کے اول
 قیام میں الحمد اور سورۃ النسا اور دوسرے قیام میں فاتحہ اور مائدہ پڑھے یا قرآن میں سے جہاں سے چاہے استناہی اور اگر قیام میں سورہ
 فاتحہ ہی پڑھنا کرے تو کافی ہو اور اگر سورتوں میں سے چھوٹی سورتوں پر اکتفا کرے تو مضائقہ نہیں اور طولی کرے سے نماز میں یہ مقصود ہے
 کہ اتنا پڑھاوے کہ قنات گن سے صاف ہو جاوے اور اول رکوع میں بعد سورتوں کے تسبیح کرے اور دوسری میں اسی آیتوں کے برابر
 اور تیسری میں تشرکی مقفلا اور چوتھی میں بچاس کے موانع اور چاہے کہ سجدہ مطابق رکوع کے ہو جیسے جس رکعت میں رکوع ہوں ایسے ہی
 سجدہ ہوں پھر نماز کے بعد دو خطے پڑھے اور ان کے درمیان میں بیٹھے اور دونوں خلیوں میں لوگوں کو صدقہ دینے اور آواز دکرے
 اور توبہ کرنے کا حکم کرے اور یہی صورت چاند گن میں کرے مگر اس میں قنات پکار کر پڑھے کہ اس کی نماز رات کو ہوگی اور اسکا
 وقت شروق چاند گن سے اس کے صاف ہونے تک ہو اور سورج گن کی نماز کا وقت اس طرح بھی جاتا رہتا ہے کہ سورج گن لگا ہوا ہو جاوے
 اور اگر چاند کو گن لگا ہوا ہو اور آفتاب نکل آوے تو اسکا وقت جاتا رہے گا اس لیے کہ رات کا غلبہ جاتا رہا اور اگر چاند گن کی حالت میں
 غروب ہو جاوے تو وقت نہ جاوے گا کیونکہ تمام رات قمر کی سلطنت ہو اور اگر چاند یا سورج نماز کے اندر ہی بالکل صاف ہو جاوے تو

[illegible]

حارس اسلام آباد ۲
 سکسٹھ فورم ڈائمنڈ سٹیڈیم
 اوپننگ بلوئے سپر سٹار
 انڈر ٹیسٹ کے درمیان
 ہم میں سے انگوٹھ
 اور پچھلے پیر اور دسمبر
 انشاء اللہ
 یابین کے درمیان
 کھیلے گا جو دو عالم
 اور زانیہ میں کھیلے گا
 حصار تجارتی و
 برادری اسلام آباد ۱۲

اس میں شروع بسم اللہ سے چاہیے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کمال آمدنی ہال لم یبدأ قیامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابرہہ و سہ
وہ امور میں کہ بہت تو نہیں ہوتے مگر ان میں وقت ہوتی رہی جیسے نکاح و نسیح کا شروع اور شورہ وغیرہ تو ان میں یہ مستحب ہو کہ ان باتوں کو خلی
حد سے شروع کرے مثلاً نکاح پڑھانے والا کہ کہ الحمد للہ والصلوۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی اس کی تیرے نکاح میں ہی اور
نوشہ کے الحمد للہ والصلوۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح قبول کیا اور صحابہ کی عادت تھی کہ پیام کے ادا کرتے وقت اور
نسیح کرنے اور شورہ کرنے میں اول حمد خدا کیا کرتے تھے تیسرے وہ کہ بہت مذہب ہمارے ہوں مگر ہونے کے بعد دیر پا ہوں اور وقت
ان میں پائی جاتی ہو جیسے سفر اور نئے مکان کا خریدنا اور احرام باندھنا اور دوسرے امور ان کی طرح کے تو ایسے کاموں کے پیشتر دو گانہ پڑھنا مستحب
اور ان سب میں سے ادنیٰ گھر میں سے باہر جانا اور اسکے اندر آنا ہو کہ وہ بھلی پاک جھوٹے سے سفر کی طرح ہو ساتویں نماز استخارہ جو شخص
کسی کام کا قصد کرے اور اسکے انجام کو نہ جانتا ہو اور نہ یہ معلوم ہو کہ بہتری اسکے کرنے میں ہی یا نہ کرنے میں تو اس کو انحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو رکعتیں پڑھے اول میں الحمد اور کافرون اور دوسری میں فاتحہ اور اخلاص پڑھے اور جب فارغ ہو تو دعا مانگے اللہم اسے
استغفرک لعلک تستقدرک بقدر ذنوبی واسألک من فضلك العظیم فانک تقدر ولا اقدر ولا اعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللهم ان کنت تعلم ان ہذا الامر حق
لی فی دینی ودنیای و عاقبتہ امری و عاجلہ و اجلہ فقدرہ لی ثم کیرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان ہذا الامر شر لی فی دینی و دنیای و عاقبتہ امری
و عاجلہ و اجلہ فاصرفہ عنی و اصرفنی عنہ و قدر لی الخیر حیث ما کان انک علی کل شئی قدير اس حدیث کو جاہلین عبد اللہ نے روایت کیا ہے کہ انحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم حکم کاموں میں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی سورت سکھاتے تھے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب
میں سے کوئی کسی کام کا قصد کرے تو چاہیے کہ دو رکعتیں پڑھے پھر اس کام کا نام لے اور جو دعا اوپر مذکور ہو اس کو مانگے۔ اور بعض حکماء
کہا ہے کہ جسکو چار باتیں ملین وہ چار باتوں سے نہیں محروم رہیگا جس کو شکر ملا وہ زیادتی نعمت سے محروم نہ رہے گا جس کو توبہ نصیب ہوئی وہ
قبول سے محروم نہ رہیگا جس کو استخارہ محض ہو وہ بہتری اور خیر سے محروم نہ رہیگا اور جسکو شورہ عنایت ہو وہ صواب پہنچنے سے محروم
نہ رہے یا اسٹھویں نماز حاجت ہی جس شخص پر معاملہ تنگ آ پڑا ہو اور اسکو دنیا اور دین کی بہتری کے باب میں ایک ایسے کام کی ضرورت ہوئی ہو کہ
اس پر شکل پڑ گیا ہو تو اسکو چاہیے کہ وہ نماز حاجت پڑھے چنانچہ وہیب بن اورو سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ جن عاؤں سے کہنا مقبول
نہیں ہوتا میں ایک یہ ہے کہ بندہ بارہ رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں الحمد اور آیت الکرسی اور قل ہوا اللہ پڑھے اور اس سے فارغ ہو کر سجدہ کرے اور یہ دعا پڑھے
سبحان الذی لیس لغو قال بہ سبحان الذی تعطی بالمجد و کرم بہ سبحان الذی احصی کل شیء بجلۃ سبحان الذی لا ینبغی التبعی اللہ سبحان ذی المن و

۴
انہی میں چار سے
باز رہے ان خصلتوں
کے سوال کو تاہوں
جن کو تیرا ہر شے بیان
سکتی نہ ہو اور ہر روز
انہما سے دعائے
تیری کتاب سے اور
ظہیر کے ساتھ اسم اعظم

وہ جس سے چار باتیں ملین وہ چار باتوں سے نہیں محروم رہیگا جس کو شکر ملا وہ زیادتی نعمت سے محروم نہ رہے گا جس کو توبہ نصیب ہوئی وہ
قبول سے محروم نہ رہیگا جس کو استخارہ محض ہو وہ بہتری اور خیر سے محروم نہ رہیگا اور جسکو شورہ عنایت ہو وہ صواب پہنچنے سے محروم
نہ رہے یا اسٹھویں نماز حاجت ہی جس شخص پر معاملہ تنگ آ پڑا ہو اور اسکو دنیا اور دین کی بہتری کے باب میں ایک ایسے کام کی ضرورت ہوئی ہو کہ
اس پر شکل پڑ گیا ہو تو اسکو چاہیے کہ وہ نماز حاجت پڑھے چنانچہ وہیب بن اورو سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ جن عاؤں سے کہنا مقبول
نہیں ہوتا میں ایک یہ ہے کہ بندہ بارہ رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں الحمد اور آیت الکرسی اور قل ہوا اللہ پڑھے اور اس سے فارغ ہو کر سجدہ کرے اور یہ دعا پڑھے
سبحان الذی لیس لغو قال بہ سبحان الذی تعطی بالمجد و کرم بہ سبحان الذی احصی کل شیء بجلۃ سبحان الذی لا ینبغی التبعی اللہ سبحان ذی المن و

والفضل سبحان ذی الخواکرم سبحان ذی الطول سلک بمناد العزم عن شکر وفتی الرحمة من کتابک باسمک لا عظم وجدک لا علی وکلمتک
النامات التي لا یجاوزہن بر ولا فاجلان قصلی علی محمد علی آل محمد بھراہنی حاجت مانگے بشرطیکہ اس میں کوئی معصیت نہ ہو تو انشاء اللہ مقبول ہوگی
وہیب کہتے ہیں کہ پہنے سناہی کہ یوں اگلے لوگ کہا کرتے تھے کہ اس دعا کو پوقون کو نہ سکھاؤ ورنہ وہ اس کے ذریعے سے خدائے تعالیٰ کی معصیت پر
مدد لینگے اس روایت کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے تو میں صلوۃ التبیح یہ نماز جو ان کی تون آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو اور کسی وقت اور سبب سے خاص نہیں اور مستحب یہ ہے کہ اس سے کوئی ہفتہ یا مہینہ خالی نہ رہے ایک دفعہ
پڑھ لیا کرے عکرمہ حضرت ابن عباس سے راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کو فرمایا جھلا میں
تکوا ایک چیز دون ایک شے عطا کروں ایک بات سکھا دوں کہ جب تم اسکو کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ اگلے اور پچھلے پرانے اور نئے نادانستہ اور
دانشیدہ و غیور و مستجاب کر دے وہ یہ کہ تم چار رکعتیں پڑھو ہر رکعت میں الحمد اور ایک سورت پڑھو جب اول رکعت میں قرأت سے فارغ
ہو جاؤ تو پڑھے ہو کہ سبحان اللہ الحمد للہ والاکمالا اللہ واللہ اکبر پندرہ بار پھر رکوع کرو اور دہن بارہی کلمات کہ پھر قومہ کرو اور دہن بارہی پھر
کر اور دہن بارہی پھر سجدہ سے سر اٹھا کر دہن بارہی دوسرے پچھلے دہن بارہی ستراحت میں دہن بارہی کل پچھتر بار ہر رکعت میں پڑھے
چار دن رکعتوں میں ایسا ہی کرو اگر تم سے ہو سکے تو اسکو ہر روز پڑھو و لاہر جمعہ میں ایک بار و لاہر بھی ہو سکے تو بیٹے میں ایک بار اور ایک و لاہر
میں اس طرح ہو کہ شروع نماز میں کہ سبحانک اللہ و الحمد کس لای پھر پندرہ بار تسبیح مذکور کے قرات سے پیش اور دہن بارہی قرات کے بعد اور باقی مثل
روایت اول کے کہے کرو دوسرے سجدہ کے بعد پچھلے کے اور یہ روایت بہتر ہے اور ابن مبارک کے نزدیک مختاری ہے اور دونوں روایتوں کے
موجب تعداد تسبیح کی تین سو ہوتی ہے پس اگر دن کو طبعے تب تو چار دن رکعتیں ایک سلام سے پڑھے اور اگر رات کو پڑھے تو دو سلاموں سے
پڑھے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ صلوۃ اللیل ثنتی ثنتی اور اگر بعد تسبیح مذکور کے یہ کلمات بھی پڑھاوے و لا حول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم
ہو کہ بعض روایات میں یہ کلمات بھی آئے ہیں پس نماز میں مائدہ یہ یقین جو اوپر مذکور ہو میں اور ان نوافل میں سے مکروہ وقون میں پچھتر بار سجدہ
اور خوف اور استسقا کی نماز کے اور کوئی مستحب نہیں دکانہ وضو اور سفر کا دو گانہ اور گھر سے نکلنے کا اور اتخارہ کا اکن اوقات میں مستحب نہیں اسلئے کہ
یاسب ضعیف ہیں اور ان اوقات میں غرض سے بھی ہو کہ یہ نماز میں ان تین نمازوں کے رتبے کو نہیں پوچھتے میں نے بعض صوفیہ کلام و قات مکروہ میں دکانہ
وضو پڑھتے دیکھا ہے حالانکہ یہ امر بعید از قیاس ہے اسلئے کہ وضو نماز کا سبب نہیں ہوتی بلکہ نماز وضو کا سبب ہے تو چاہیے کہ وضو اسلئے کرے کہ اس سے
نماز پڑھے یہ نہیں کہ نماز اسلئے پڑھے کہ وضو کرے علاوہ ازین جو بے وضو کہ مکروہ وقت میں نماز پڑھنا چاہے تو اسکی سبیل بھرا سکے نہیں کہ وضو کرے
اور نماز پڑھے تو پھر کراہیت کے کچھ مضی نہ رہے۔ اور دو گانہ وضو کی نیت دو گانہ نیت کی طرح نہ کرنی چاہیے بلکہ جب وضو کرے تو دو رکعتیں
نفل پڑھے اور اپنے وضو کو خالی نہ چھوڑے جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کرتے تھے کیونکہ یہ دو گانہ نفل نفل ہے وضو کے بعد ہوتا ہے اور بلال رضی اللہ عنہ سے
معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وضو خوف اور نیت کی طرح سبب ہوتا کہ نیت میں وضو کا دو گانہ کہے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز سے وضو کی نیت کرے
بلکہ یوں چاہیے کہ وضو سے نماز کی نیت کرے اور یہ کیسے بنے گا کہ وضو میں تو کہے کہ میں وضو کرتا ہوں اپنی نماز کے واسطے اور نماز میں کہے کہ میں نماز
پڑھتا ہوں اپنے وضو کے واسطے بلکہ جو شخص یہ چاہے کہ کراہیت کے وقت میں اپنے وضو کو نماز سے خالی نہ رکھے تو اس کو چاہیے کہ دو گانہ جو

حاجۃ انصوری
درست نویس
ضعیف
اس کی سند صحیح
کی نماز میں نہیں
اور نماز میں نہیں
ابن کثیر رضی اللہ عنہ

وضو کے بعد بیٹھے اُس سے نیت تضا کی کرے کیونکہ ہو سکتا ہو کہ اُس کے ذمہ ہر کوئی نماز قضا ہو جس کی ادائیں کسی باعث سے خلل ہوا ہو تو قضا کی نیت کا کچھ مضائقہ ہو گا اس لیے کہ نماز قضا مکروہ وقتوں میں بھی مکروہ نہیں لیکن ان وقتوں میں نیت نفل کی کرے کی کوئی وجہ نہیں ان اوقات میں جن کو نفل سے منع کیا گیا ہو اُس میں تین باتیں مقصود اور ہمہ بین اول آفتاب کی پرستش کرنے والوں کی مشابہت سے بچنا اور شیطانوں کے پھیلنے سے احتراز کرنا کہ حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آفتاب نکلتا ہو اور اُس کے ساتھ شیطان کے ماتھے کا کوٹنا ہوتا ہے نکلنے میں اُس کے ساتھ رہتا ہو اور جب آفتاب اٹھ جاتا ہو تو جہاں جاتا ہو جب برابر وہ پہنچتی ہو تو جہاں جاتا ہو جب ٹھہرتا ہو تو جہاں ٹھہرتا ہو پھر جب غروب پر آفتاب مائل ہوتا ہو تو شیطان کا ماتھا متصل ہو جاتا ہو اور جس وقت غروب ہو جاتا ہو تو غلغلہ ہو جاتا ہو۔ اور ان اوقات میں نماز سے منع فرمایا اور اُس کی علت پر گاہ کرو یا سوم یہ کہ طریق آخرت کے سالک ہمیشہ سب وقتوں میں نماز پر مواظبت رکھتے ہیں اور عبادت میں سے ایک ہی طرح پر مواظبت کرنی انجام کو ملال پیدا کرتی ہو اور جس صورت میں کہ ایک ساعت روک دیا جاوے تو خوشی زیادہ ہوتی ہو اور ارادے ابھرتے ہیں اور انسان کو منع کی ہوتی چیز کی حرص ہوتی ہے تو ان وقتوں کو خالی چھوڑنے میں زیادہ تر وقت گزرنے کے اظہار پر ترغیب دیتی ہو اس وجہ سے یہ اوقات تسبیح و استغفار کے خاص کر دیے گئے کہ مداومت کے باعث ٹھکن سے بھی بچے رہیں اور ایک قسم کی عبادت سے دوسری قسم کی سبھی ہو جاوے کیونکہ ہر نئی بات میں لذت مجملہ گانہ ہو اور ایک ہی چیز کی مداومت میں گرائی اور کسل ہوتا ہو اور ہمیں لحاظ غادرہ محض سجدہ ہوتی نہ صرف رکوع نہ تراقیام بلکہ اعمال مختلف سے اور مجملہ گانہ ذکر و نون سے عبادتوں کی ترتیب ہوتی کیونکہ دل ان میں سے ہر ایک عمل سے لذت مجملہ گانہ اُسکو ادا کرتے وقت پاتا جاوے اور اگر ایک ہی چیز پر مداومت شروع ہوتی تو دل پر ٹھکن جلدی آتی پس جس صورت میں کہ اوقات مکروہ میں نماز کے منع کرنے سے یہ باتیں مقصود ہیں اور ان کے سوا اور اسرار ہیں کہ جنکو سوائے خدائے تعالیٰ اور اُس کے رسول کے بشر کی طاقت نہیں کہ معلوم کرے تو اس طرح کے مہات کو چھوڑ دینا بجز ایسے اسباب کے نہیں چاہیے جو شرع میں ضروری ہوں جیسے نمازوں کی قضا اور میٹھ کی نماز اور خسوف اور عقیقۃ المسجد کا دو گانہ ہو اور جو اسباب کہ ضعیف ہوں اُنکو اس غمی کے مقصود کے مقابل نہ کرنا چاہیے ہمارے نزدیک یہی معقول معلوم ہوتا ہو اُس کے خدا جانے ہا بل سرانماز تو رہا ہو اُس کے بعد ہا بل سران رکوع الشار اللہ آمین والحمد للہ اولاد آخر والصلوٰۃ علی رسولہ المصطفیٰ

الذہب الفضلہ ولا یفقوہما فی سبیل اللہ فشرعہم بنیاب لیم۔ اس آیت میں جو اتفاق فی سبیل اللہ مذکور ہو اس کے معنی حق زکوٰۃ کے نکالنے کے ہیں انھن بن قیس کہتے ہیں کہ میں قریش کے چند لوگوں میں تھا کہ حضرت ابوذر گزرے اور فرمایا کہ کافرون کو مسند و ایک دماغ کی خبر کرائی بیٹھو میں لگیکا اور سہیلوں میں سے نکلے گا اور ایک دماغ اُنکی گدیوں کی طرف سے لگیکا اور پیشانیوں میں سے پار ہو جاوے گا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ دماغ آدمی کی پستان کے سر پر رکھ کر دونوں شانوں کی ملائم ہڈی سے نکال دیا جاوے گا اور ہڈی سے رکھ کر پستان کے سر میں سے نکلے گا اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اس وقت میں کہ آپ خانہ کعبہ کے سایہ میں بیٹھے تھے جب آپ نے جھک کر دیکھا فرمایا کہ قسم ہو کہ میں نے عرض کیا کہ وہ کون ہیں فرمایا کہ تنگے پاس مال بہت ہیں مگر جو کوئی ایسے ایسے اپنے دہنے اور بائیں اور سامنے اور پیچھے بکھرے اور خیرات کرے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں اور فرمایا جو کوئی اونٹ والا بکریوں خواہ گایوں والا اُنکی زکوٰۃ نہ ادا کرے گا وہ جو پائے قیامت میں نہایت بڑے اور بہت موٹے ہو کر اویگے اور اس شخص کو اپنے سینگوں سے مارینگے اور گھروں سے کچلین گچھل دیں گے آخر تک سب چوپائے مار چکیں گے تو پھر دوبارہ اس طرح شروع کر دینگے اور یہ عذاب اس وقت تک ہوگا کہ لوگوں کے درمیان حکم کیا جاوے اور جبکہ بخاری اور مسلم میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کی یہ وعید مروی ہیں تو اسرار زکوٰۃ کا بیان کرنا اور اُنکے شروط ظاہری اور باطنی اور اُنکے معانی صوری اور معنوی کا لکھنا ضروریات دین سے ٹھہرا سیکے ہم اس مضمون کو چار فصلوں میں لکھتے ہیں اور انھیں ہاتھوں پر کفایت کرتے ہیں جنکا جاننا زکوٰۃ کے دینے والے اور لینے والے کو ضروری ہے

حاشیہ
زکوٰۃ کسی مال میں
پانچ تک نہ گزرے
اس پر ایک
نارکس ۱۲ اور اواد
بہرہ ایست سطل
رضی اللہ عنہ ۱۲
پا

فصل اول زکوٰۃ کے اقسام اور اُنکے واجب ہونے کے اسباب کے بیان میں۔ جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ باعتبار اُن مالوں کے جن سے وہ عاقل رکھتی ہے چھ قسم ہو ہر ایک کو جدا جدا لکھا جاتا ہے **قسم اول** جو پالیوں کی زکوٰۃ۔ زکوٰۃ خواہ جو پالیوں کی ہو یا دوسرے مال کی اُنھی شخص پر واجب ہوتی ہے کہ اُنکا مال مسلمان ہو اور بالغ ہو نا اور عاقل ہو نا شرط نہیں بلکہ لڑکے اور بچوں کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یہ تو شرط زکوٰۃ کے دینے والے کی ہے جب زکوٰۃ واجب ہو اور مال کی شرطیں پانچ ہیں یعنی جو پالیوں کا خاص ہونا اور جنگل میں چرنا اور برس روز گذرنا اور ملک کامل کا اُس پر ہونا اور لصاب کا پورا ہونا شرط اول خاص چوپائے اسلئے کہ زکوٰۃ صرف اونٹ اور گائے اور بکری میں ہو گھوڑوں اور خیردن اور گدھوں میں اور اُن جانوروں میں جو بہرین اور بکری سے پیدا ہوں زکوٰۃ نہیں بشرط دوم چرنے کی اسلئے ہو کہ اگر گھر پر گھاس کھلایا جائے گا تو زکوٰۃ نہ ہوگی اور جب گھوڑوں جنگل میں چرے ہوں اور کچھ دنوں گھر پر گھاس کھلایا ہو تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ نہیں بشرطیکہ گھاس گھر پر دینے میں بظاہر دام لگا ہو تیسری شرط برس کے گذرنے کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول سوار اس حکم میں سے مال کے بچے مستثنیٰ رہیں گے کیونکہ وہ تابع بڑے جانوروں کے ہوتے ہیں اور اصول پر برس دن گذرنے سے اُنکی بھی زکوٰۃ لے جایاگی گو اُن پر برس نہ گذرا ہو۔ اور جب مال کو برس کے اندر بیچ ڈالے یا ہبہ کر دے تو برس کٹ گیا وہ جانور حساب میں شمار نہوئے۔ چوتھی شرط ملک کامل اور پورا تصرف مالی پر چاہیے اس صورت میں اگر کوئی جانور رہن ہو گا تو اُنکی زکوٰۃ واجب ہوگی کیونکہ خود اسنے اپنے نفس کو وہاں پر قبضہ کرنا اسکے اختیار میں ہو اور گم شدہ اور چھینی ہوئی میں زکوٰۃ واجب نہیں جب تک کہ مع اپنی زیادتی کے پھر کرنے کو تو پھر کرنے پر زکوٰۃ ایام گذشتہ کی واجب ہو جاوے گی اور جس شخص پر کہ قرض اٹھا ہو اُسکے سب مال کو حاوی ہو جاوے تو اُس پر زکوٰۃ نہیں اسلئے کہ وہ مال کے باعث غنی نہیں ہو کہونکہ غنی جب ہوتا کہ مال زائد حاجت ہوتا حالانکہ حاجت

ادا سے فرض اسکو موجود ہے۔ پانچویں نصاب کا پورا ہونا اور یہ ہر چھ پائے میں جدا جدا ہے مثلاً اونٹ پر کچھ زکوٰۃ نہیں جب تک اسکا شمار پانچ کو نہ پہنچ جاوے پانچ اونٹ کے لیے نصاب ہے اس میں بھیڑ کا ایک جزء یا بکری کا ایک ثنیہ دینا ہوگا جذا اسکو کہتے ہیں کہ ایک سال ہو کر دوسرے میں لگا ہوا دینا اسکو کہتے ہیں کہ دوسرے سال کا ہو کر تیسرے میں لگا اور دسٹل و نٹون میں دو کر یاں ہیں اور پندرہ میں تین درہم میں چار اور پچیس میں تین مخاض یعنی مادہ بونا جو دوسرے برس میں ہوا اور اگر بنت مخاض مال میں نہ ہو تو نہ بونا جو تیسرے سال میں ہو لیا جاوے اگرچہ بنت مخاض کو خرید سکتا ہے اور چھتیس سال و نٹون میں بنت لبون یعنی مادہ جو تیسرے سال میں ہو پھر چھتیس سال میں حقہ یعنی مادہ جو چوتھے سال میں ہو اور اسٹھ میں جزء یعنی پانچویں سال کی مادہ اور چھتیس میں دو بنت لبون اور کالوئے میں دو حقے اور ایک سو اکیس میں تین بنت لبون پھر جب ایک سو تیس سال ہو جاوے تو اب حساب جم گیا کہ ہر چائش میں ایک حقہ اور ہر چائش میں ایک بنت لبون لیا جاوے گا پس ایک سو تیس سال میں اس حساب سے ایک حقہ اور دو بنت لبون ہونگے اور گائے بیل میں کچھ زکوٰۃ نہیں جب تک کہ تیس نہ ہو جائیں پھر تیس پر ایک ثنیہ یعنی بھڑی جو دوسرے سال میں ہوا اور چائش پر ایک منہ یعنی بھڑی تیسرے برس کی اور ساٹھ میں دو ثنیہ اور بعد اسکے حساب ٹھیک ہو جاتا ہے کہ ہر چائش میں ایک منہ اور ہر تین میں ایک ثنیہ اور بھڑی بکریوں میں زکوٰۃ نہیں جب تک کہ چائش نہ ہو جائیں چائش پر ایک جذا بھڑی کا یعنی جو ایک سال کا ہو گیا ہو خواہ ثنیہ بکری کا یعنی وہ بچہ کہ دو سال کا ہو کر تیسرے میں ہو پھر تین کچھ نہیں یہاں تک کہ ایک سو اکیس ہو جاوے اس شمار پر دو کر یاں تین درہم تک و دو ٹوکا میں تین درہم چار ٹوکا میں دو سال کا ہو کر تیسرے میں ہو پھر ہر سیکڑے پر ایک بکری ہے۔ اور دو شریکوں کی زکوٰۃ نصابوں میں مثال پاک لکے ہوگی مثلاً دو شخصوں کی شرکت میں چائش بکریاں ہیں تو اب ایک ہی بکری ہوگی اور اگر تین شخصوں کی شرکت میں ایک سو تیس بکریاں ہوں تو سب پر ایک ہی بکری ہوگی حالانکہ جدا کرنے میں ہر شریک کے حصہ میں چائش آسکتی ہیں مگر مال شرکت کو ایک ہی مالک کا سا سمجھینگے اور شرکت خواہ باعتبار سہاموں کے ہو یا اور طرح پر دونوں حکم ایک ہے کہ یہ شرط ہو کہ دونوں شریک ایک ساتھ ہی چلتے ہوں اور ساتھ پانی پلاتے ہوں اور مکان پر ہوتا کہ لانا اور دو دھڑ کا لانا اور نہ کا لانا ایک ساتھ کرتے ہوں اور دونوں صاحب زکوٰۃ ہوں اور اگر شرکت ذمی یا مکاتب کے ساتھ ہو تو اسکا اعتبار نہیں اور جس صورت میں کہ مال واجب سے کم سن کا جانور لیا جاوے تو جائز ہے بشرطیکہ بنت مخاض سے کم نہ ہو اور کمی کا نقصان اسطرح پورا کیا جاوے کہ ایک سال کی کمی میں دو بکر یاں یا تیس درہم اور لیے جاویں اور دوسرے کی کمی میں چار بکر یاں خواہ چائش درہم لیویں اور مالک مال اگر زیادہ عمر کا اونٹ دیوے تو ہو سکتا ہے بشرطیکہ جزء سے زیادہ نہ ہو اور مقدار زیادتی کو بیت المال کے کارندوں سے واپس لیوے اور زکوٰۃ میں تیار جانور نہ لیا جاوے جس صورت میں کہ گلہ میں لے چھ بھی ہوں اگرچہ ایک ہی تندرست ہو اور اچھے جانور دن میں سے اچھا لیا جاوے اور برون میں سے بُرا اور مال میں سے دانہ خوری کا جانور اور جو گوی ہو اور دو دھیل اور ساٹھ لیا جاوے اور نہ روی اور آخور لیا جاوے بلکہ میانہ لیتا چاہیے دوسری قسم یہ بھی ہوالی چیزوں کی زکوٰۃ ہے جو پیداوار کا غذا کی قسم ہو اور آٹھ سو سے بھی نہیں ہو اس میں دسواں حصہ واجب ہو اور اس سے کمتر میں کچھ نہیں اور نہ میوؤں اور روئی میں زکوٰۃ ہے بلکہ اس میں میں جو غذا بنائی جاتی ہے اور چھ ہارون اور کشمش میں زکوٰۃ ہے اور میں میں ان کا ہونا کتبہ ہے یعنی سوکھے پربیش میں ہونے چاہئیں تو کا اعتبار نہیں اور شریکوں کے مال کو ایک دوسرے میں ملا کر پورا کر لیا جاوے جس صورت میں کہ شرکت سہاموں سے ہو مثلاً ایک شخص چند داروں میں مشترک ہو اور کسی دار میں بیش میں کشمش ہو تو سب بدوین کشمش واجب ہونگے حصہ رسد اپنے اپنے حصہ میں سے دیکر دوین کوین اور اگر شرکت اسطرح نہ ہو بلکہ درخت یا زمین جدا جدا ہو

لے جو تیسرے
بھڑی کے ہونا

پاس ہوا اور ایک جگہ ہو تو اس شرکت کا اعتبار نہیں اور اگر یہ ہون کے نصاب کو جو سے پورا نہ کیا جاوگا ہاں جو کے نصاب کو اس جو سے پورا کر لینگے جس جھپکا
 نہیں ہونا کیونکہ وہ بھی چوری کی قسم ہر اور یہ وہ کی اس صورت میں کہ جاری پانی یا کول وغیرہ سے پانی دیا جاتا ہو اور جس صورت میں کہ کنوئین میں سے ڈول خواہ چرس سے
 پانی دیتے ہوں تو بیسواں حصہ واجب ہوگا اور اگر دونوں طرح پانی دیا جاتا ہو تو غالباً اعتبار رکھو اور واجب کی صفت یہ ہے کہ خشک چھو ہمارے اور شمس اور جس غلہ
 میں سے بعد بھس دور کرنے کے لیے جاویں اور اگر اور ترکھو زمین نہ لیوین مگر اس صورت میں کہ درختوں پر کوئی آفت پڑے اور پکے سے پہلے ہی ان کے ٹوڑنے میں
 صلحت ہو ایسی صورت میں تو بیسواں مالک کو اور ایک پیمانہ فقیران کو ناپ دیا جاوے اور اس صورت میں اعتراض نہیں پڑتا کہ بانٹنا تو بیسواں میں داخل نہیں
 کیونکہ بیسواں اگر درست نہیں تو بانٹنا کب جائز ہوگا اسلئے کہ ہم کہیں کہ حاجت کے سبب اس تقسیم کی اجازت ہے اور زکوٰۃ کے واجب ہونے کا وقت اس وقت
 دیا کہ بھل گدرائے لگیں درغلہ سخت ہونے لگے اور اس کے ادا کا وقت خشک ہونے کے بعد ہر قسمی قسم چاندی ہونے کی زکوٰۃ ہو جو چاندی خاص
 و سدرم ملک کی تول سے ہو اور اس پر ہر روز گزر جاوے تو اس کی زکوٰۃ بلایں دم یعنی چالیسواں حصہ ہو اور اگر چاندی زیادہ ہو تو اسی حساب سے زکوٰۃ
 اس پر بھی ہوگی کہ ایک ہی دم ناکہ ہو اور سونے کی نصاب میں شقال خالص ملک کے وزن سے ہو اس میں بھی چالیسواں حصہ زکوٰۃ ہو اور زائد ہر ایسی
 حساب سے ہوگی اور اگر نصاب سے ایک فی ہجری کم ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں اور جب کے پاس کھوٹے درم ہوں اور ان میں دو سو درم بھر خالص چاندی ہو تو
 اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور سونے کے ٹھیلے اور غیر مستعمل زیور میں اور سونے چاندی کے برتنوں میں اور سونے کی کھینچوں میں زکوٰۃ واجب ہر اور مستعمل
 زیور میں واجب نہیں اور اگر قرض کسی ایسے کے ذمے ہو جو دیر کر دیوے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے مگر جب ہ ادا کرے اس وقت واجب ہوتی ہے اور اگر قرض
 کی کچھ مدت ہو تو جب تک یہ مدت نہ گزرے تب تک واجب نہ ہوگی چوتھی قسم مال تجارت کی زکوٰۃ ہر اور اس کا حال چاندی ہونے کی زکوٰۃ کا سا
 ہو یعنی چالیسواں حصہ واجب ہوتا ہے اور ہر اس اس وقت سے لیا جاوے گا جس وقت سے کہ نقد ہو جس سے مال تجارت خریدی ہو اس کی ملک میں آیا ہو بشرطیکہ
 نقد نہ کو مقدار نصاب ہو اور اگر وہ نقد نصاب سے کم ہو یا سبب کے بدلے میں تجارت کی نیت سے مال خریدی ہو تو ابتدا سے مال خریدنے کی نیت
 سے نقد ہوگا اور زکوٰۃ میں نہ سکے دے جو شہر میں چلتا ہو اور اس سال کا دام لگایا جاوے اور اگر نقد سے مال تجارت لیا ہو اور نقد نصاب کی مقدار ہو
 و شہر کے چلنے کی نسبت اسی نقد سے دام لگا تا بہت روز اور اگر مال پیسے رکھا تھا پھر اس میں تجارت کی نیت کرے تو ابتدا سے سال صرف نیت کے
 وقت سے ہوگا بلکہ اس وقت سے ہوگا کہ اس مال کے عوض میں دوسری چیز مول لیوے اور جس صورت میں کہ ہر روز پورا ہونے سے پیشتر تجارت کی
 نیت موقوف کر دے تو زکوٰۃ ساقط ہو جاوے گی مگر بہت روز اس برس کی زکوٰۃ دے ڈالے اور اسباب میں جس قدر نقد آخر سال میں ہوا ہو اس مال پر ہر برس گزرتے
 سے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے یہ نہیں کہ اس پر از سر نو برس گزرتے جیسا کہ جانوروں کے بچے برس کی تمامی پر پڑوں میں ہلائے جاتے ہیں گو برس
 روز کے نہ ہوں اور صرف ان کے مال کا برس ان کے آپس کے مبادے ہونے سے جاتا نہیں رہتا جیسے اور تجارتوں کی خرید و فروخت میں برس بہت دور
 رہتا ہے و ایسا ہی ان کا بھی رہتا ہے اور مال مضاربت کے نفع کی زکوٰۃ مضارب پر اس کے حصہ کے دافی ہوگی اگرچہ قسمت نفع کی نہ ہو فی ہوا اور
 قرض قیاس ہی ہے کہ برس گزرتے ہی اس پر واجب ہو جاوے پانچویں قسم دینیہ اور کان کی زکوٰۃ ہر دینیہ سے وہ مال مراد ہے جو کفر کے عہد کا
 مدفون ہو اور ایسی زمین ملے کہ اسلام میں اس پر کسی کی ملک نہ ہو تو جو شخص اس دینیہ کو پاوے تو چاندی اور سونے میں سے اس سے پانچواں
 حصہ لیا جاوے اس میں برس کا گزرنا معتبر نہیں اور بہت ہو کہ نصاب کا اعتبار بھی نہ ہو کیونکہ خمس واجب ہونے سے اس مال کی شہادت مال غنیمت سے

۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

زیادہ ہو اور اگر نصاب کا اعتبار کریں تب بھی بعض نہیں کہ آخر مصرف اس خمس کا اور زکوٰۃ کا ایک ہی ہو اور اسی وجہ سے مذہب صحیح کے بموجب فقہانہ
خالص سونے چاندی کو کمین گے اور کسی چیز کو نہ کمین گے اور کان کی چیزوں میں سوائے سونے چاندی کے اور کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں اور یہ دونوں چیزیں
نکال لیے جاویں تو چالیس گنا حصہ ان میں سے لیا جائیگا دو قولوں میں سے صحیح تر کے بموجب وراس قول کے بموجب نصاب کا ہونا معتبر ہوگا اور
سال تمامی کے باب میں قول ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ کان کے سونے چاندی میں پانچواں حصہ واجب ہو تو اس اعتبار سے سال کا اعتبار
نہ چاہیے اور نصاب کے باب میں دو قول ہیں اور مناسب تر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کان کو مقدار واجب میں تو مال تجارت کی زکوٰۃ میں ملاوین کیونکہ وہ
بھی ایک طرح کا مال حاصل کرنا ہے اور سال کے باب میں وہ بیکی والی چیزوں میں ملاوین کہ سال کا اعتبار نہ کیا جاوے اور نصاب کا بھی اعتبار نہ
کیا جاوے جیسا کہ وہ بیکی والی چیزوں میں نہیں کیا جاتا ہے اور احتیاط یہ ہے کہ تھوڑی کان ہو یا بہت سبب میں سے خمس نکال دیا جاوے اور
مخصوص چاندی سونے پر نہ رکھے ہر ایک کافی چیز میں ہی کرے تاکہ شبہ ان اختلافوں کا نہ رہے کیونکہ یہ اقوال ایک دوسرے کی ضد سے
معلوم ہوتے ہیں اور فقہانہ کسی پر فتویٰ ہو نہیں سکتا کہ شکلیں انکی ملتی جلتی نہیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں چھٹی قسم صدقہ فطر ہے اور
وہ زمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس عید فطر کے روز اور اس کی شب میں اس کے
اور اس کے عیال کے کھانے سے زائد جس غلامین سے ایک صلح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح سے موجود ہو اور صاع کو دو اور دو تہائی
سیر کی ہوتا ہے فخرم کہتا ہے کہ صلح اس پہانے کا نام ہے جس میں ایک ہزار چالیس درم ماش یا سو راجاوے اور یہ وزن ہندوستان کے سوہر کے
سیر سے تین سیر اور آدھو چھٹا تک ہوتا ہے صدقہ فطر کو اس غلہ میں سے دیوے جو آپ کھاتا ہو یا اس کے بہتر دیوے پس اگر آپ گھوٹ کھاتا ہو
تو جو دینے درست نہونگے اور اگر مختلف غلہ کھاتا ہو تو سب میں بہتر دیوے اور اگر کوئی سادے دیگا تب بھی جائز ہوگا۔ اور صدقہ فطر کی تقسیم مثل
زکوٰۃ کی تقسیم کے ہے کہ مصرف کے سبب قسم کو پہنچنا واجب ہے اور اٹا اور بے چھٹی ہونی جس میں نبی جائز نہیں۔ اور مسلمان مرد پر صدقہ انبی
زوجہ اور غلاموں اور اولاد کا اور ان رشتہ داروں کا چنانچہ اسے واجب ہے جیسے باپ دادا مان ثانی وغیرہ ہیں واجب ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان لوگوں کا صدقہ ادا کرو جن کا خرچ تم اٹھاتے ہو اور رشتہ غلام کا صدقہ دونوں شریکوں کے ذمہ واجب ہے اور اگر
غلام کا صدقہ واجب نہیں۔ اور اگر زوجہ انبی طرف سے آپ صدقہ دے دے تو کافی ہے اور شوہر کو اسکی طرف سے صدقہ دینے میں اسکی اجازت
ضرور نہیں۔ اور اگر اس کے پاس اتنا ہی کھانا زائد ہو کہ بعض کی طرف سے دے سکتا ہے تو بعض ہی کی طرف سے ادا کرے اور پہلے انکا دیوے
جسکے نفقہ کی تاکید ہے ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے نفقہ کو زوجہ کے نفقہ پر مقدم فرمایا اور زوجہ کے نفقہ کو خادم کے نفقہ پر
حاصل یہ کہ یہ احکام فقہی ہیں کہ مالدار کو انکا پہچانا ضروری ہے اور بعض اوقات اسکو کچھ صورتیں نا در بھی پیش آ جاتی ہیں جو ان صورتوں سے
خارج ہیں تو ایسی حالت میں اسکو چاہیے کہ علما سے فتویٰ لیکر اس پر اعتماد کرے اور ان حالات کو اول یا دکرے

دوسری فصل زکوٰۃ کے دینے اور اسکی ظاہری اور باطنی شرطوں کے ذکر میں اور اس میں دو بیان ہیں

پہلا بیان ظاہری شرطیں رواج ہے کہ زکوٰۃ دینے والے پر پانچ باتوں کی رعایت واجب ہے **اول نیت** یعنی دل سے نیت فرض زکوٰۃ کے
دینے کی کرے یہ ضرور نہیں کہ مالوں کو معین کرے کہ غلامان فلان کی زکوٰۃ دیتا ہوں پھر اگر کوئی مال سکے پاس نہیں اور کمین ہے اور اسے کہتا ہے اگر

ح ۱۰ بخاری و مسلم
بروایت ابن قسطلانی
ح ۲۲ دار قطنی و بیہقی
بروایت ابن قسطلانی
ح ۳۳ ابوداؤد و ترمذی
ابو داؤد و ترمذی
۱۲

گفتی ہوئی ۱۲

میرا مال غائب بچا ہوا ہو تو یہ اس کی زکوٰۃ ہی دے نہ صدقہ نفل ہی تو بجا نہ ہو اس لیے کہ اگر بالفرض تصریح نہ کرتا تب بھی تو یہی ہوتا اور ولی کی نیت مجنون اور صغیر کی نیت کے قائم مقام ہو۔ اور بادشاہ کی نیت مالک مال کی نیت کے قائم مقام ہو جو زکوٰۃ نہ دیتا ہو گو دنیا کے حکم ظاہری میں ہوگی یعنی اس پر مطالبہ ظاہری نہ رہے گا لیکن آخرت کے مواخذہ سے ہری نہ ہوگا جب تک کہ از سر نو زکوٰۃ نہ دے اور حیثیت کہ زکوٰۃ دینے کے لیے کسی کو مکمل کیا اور مکمل کرنے وقت نیت کر لی یا مکمل کو نیت کا بھی مکمل کر دیا تو کافی ہے کیونکہ نیت کیلئے دلیل کرنا بھی نیت ہی دوسری بات برس روز پورا ہونے پر جلدی کرنا ہی اور صدقہ فطر کو عید فطر کے روز سے تاخیر نہ کرے۔ اور اس کے واجب ہونے کا وقت آخر دن رمضان کے اقبابے دینے سے ہو جاتا ہے اور بیشتر دینے کا وقت تمام ماہ رمضان ہی اور جو شخص بل وجود قدرت کے مال کی زکوٰۃ دیر کر دے تو گنہگار ہو گا اور پھر اگر اس کا مال جاتا رہے اور سختی زکوٰۃ کے پانے پر قادر ہو گا تو زکوٰۃ اس کے ذمہ سے ساقط نہ ہوگی۔ اور اگر سختی کے نہ ملنے کی ہمت سے تاخیر کی اور اس انشائیں مان جاتا رہا تو اس کے ذمہ سے زکوٰۃ ساقط ہو جاوے گی اور زکوٰۃ کا بیشتر دینا بھی جائز ہے بشرطیکہ مال فضا ب کے برابر ہو لیا ہو اور سال شروع ہو گیا ہو اور دوسری کی زکوٰۃ بیشتر دینی بھی درست ہے اور جو صورت میں کہ زکوٰۃ بیشتر دے اور مسکین زکوٰۃ لینے والا برس روز پورا ہونے سے بیشتر مر گیا یا مرنے لگا یا اس مال کے سوا اور کسی مال سے غنی ہو گیا یا مالک مال کا مال جاتا رہا تو جو کچھ اس نے بیشتر دیا تھا وہ زکوٰۃ میں شمار ہو گا اور اس کا واپس کرنا نہیں سکتا بجز اس طرح کے کہ تیرے وقت کہہ دیا ہو کہ ایسا ویسا ہو گا تو واپس کر لیتے لہذا مالک مال کو انجام کار پر بھی لحاظ ضرور ہے تیسری یہ کہ زکوٰۃ واجب کا عوض باعتبار قیمت کے نہ دے بلکہ جو چیز واجب ہوئی ہو وہی دیوے یہاں تک کہ سونے کے عوض چاندی نہ دے نہ چاندی کے عوض سونا اگرچہ قیمت بڑھا کر ہی دے اور غائب بعض لوگ کہ امام شافعی کی غرض نہیں سمجھتے وہ یہاں میں تساہل کرتے ہیں اور مقصود دیکھ لیتے ہیں کہ فقیر کی حاجت کا رد کتنا در در یہ بات علم سے بہت دور ہے کیونکہ صحیح کہ زکوٰۃ دینے میں فقیر کی حاجت کا بند کرنا ہو کر یہ کل مقصود نہیں مقصود کا ایک ٹکڑا ہے کیونکہ شرع کے واجب تین طرح کے ہیں ایک تودہ ہیں کہ محض عبادت ہیں غرض اور مطلب کا نہیں ہے غرض نہیں جیسے شلّا ج میں کنکروں کو پھینکا کہ چہلات کو کنکروں کے ان تک پہنچنے سے کچھ غرض نہیں تو اس میں ب میں شرع کا مقصود عمل کا شروع کرنا ہی تاکہ بندہ اپنی بندگی اور غلامی ایسے فعل سے ظاہر کرے کہ جس کے معنی کچھ نہیں ہے نہ کیونکہ جس کے معنی کچھ نہیں آتے ہیں اس پر تو کبھی طبیعت بھی نہ دیتی ہے اور اس کی طرف مقلاتی ہو تو اس سے غلامی اور بندگی کا خلوص ظاہر ہو گا ایسے کہ بندگی اسی کو کہتے ہیں کہ حرکت صرف مہود کے امر کے باعث ہو اور کسی ہمت سے نہ ہو اور اعمال راج کے اکثر اسی طرح کے ہیں دوسری جہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احرام میں ارشاد فرمایا الیک لک حجتہ حق تعالیٰ اور فلاس میں تمہیہ ہو کہ یہ احرام صرف امر کی فرمانبرداری سے بندگی کا اظہار ہے اور جسطرح حکم ہوا ہو اس کو مان لینا کی بدولت اس کے کہ عقل کو کوئی بات اس کے اسی ملی ہو جس کی طرف تہ میل کرے یا اس پر اٹھارے دوسری طرح واجبات شرع کی وہ ہے کہ اس سے مقصود ایک غرض معقول ہو عبادت مقصود نہ ہو جسے فساد و فساد کا قرض اور کراؤ اور جینسی ہوئی چیز کا واپس کرنا ہو کہ اس میں غیر صرف نیت اور فعل نہیں بلکہ حقیقت حق تعالیٰ کو پہنچانے کا خواہ اصل ہو خواہ اس کا عوض نہ ہو صورت تعالیٰ کی رضا مندی کے تودا جب وہاں جو عبادت کا خطاب ملے گا بجا پس دونوں طور الیہ میں کہ ان میں ترک نہیں ہے سبب دی جان اس کے تین تیسری قسم واجبات کی مرکب ہے جس سے دونوں باتیں مقصود ہیں کہ بندوں کی غرض بھی نکلے اور تکلف کی بندگی کا امتحان بھی ہو یعنی بندوں کے ماننے میں جو عبادت محض تھی اور حق کے دینے میں جو غرض تھی بھی وہ دونوں میں ایک ساتھ ہوں تو یہ صورت بذات خود معقول ہو اگر نہیں ہے قسم کا واجب بندہ پر مقرر فرماوے تو دونوں باتوں کا جمع کرنا واجب ہو اور ان دونوں میں سے ظاہر نہ کر دیکھو جو مضمون عبادت نہایت باریک ہو اس کو چھوڑنا

روح میں حادین
واسطے حج سے نفیقت
میں شمس اور غلامی
کارا راہ سے ۱۲
دار قلمی در علم کو دین
انس رشی اللہ عز وجل

نہ چاہیے اسلئے کہ کیا معلوم ہو شاید باریک تر ہی ہم ہو اور زکوٰۃ اسی قسم کا واجب ہو اور اس نکتہ پر بحر امام شافعیؒ کے اور کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا
 میں فقیر کی حاجت کو بزرگناصان بات ہو اور جلد سمجھ میں آتی ہو اور حق عبادت تفصیل میں اردینے میں مقصود شرع ہو اور اسی اعتبار سے زکوٰۃ نماز اور حج
 کی ہر شہری کہ ایک بناے اسلام ہو اور اس میں شک نہیں کہ بالدار پر اپنے بال کی جنسون کھدا کرنے اور ہر ایک جنس میں حصہ رسد زکوٰۃ نکالنے میں اور
 پھر اسکو آٹھون قسم کے مصرف پر تقسیم کرنے میں بڑی وقت ہو اور اس باب میں ساہل کرنے سے فقر کی غرض میں تو کچھ خلل نہیں مگر عبادت ہونے کے
 مقصود میں خلل پڑتا ہو اور انواع کی تقسیم مقصود شرع عبادت کا ہوتا ان باتوں سے معلوم ہوتا ہو جنکو ہم نے فقہی مسائل کے خلاف مسائل میں بیان کیا ہے
 اور ان میں سے واضح تر یہ ہو کہ شریعت نے باج اونٹوں میں ایک بکری واجب کی ہو اس میں اونٹوں سے بکری کی طرف میل کیا کچھ نقد نہ دلایا نہ قیمت کا
 اعتبار کیا اور اگر کوئی یہ کہے کہ نقد روپیہ عرب والوں کے پاس کم ہوتا ہو اسلئے نقد کو نہیں لیا تو یہ قول اس صورت سے باطل ہو گا جو شریعت نے
 نقصان سن کے کسر بھرنے میں دیکھا ان کے عوض میں ہیں ہم ذکر کیے ہیں یعنی کسر بھرنے میں یہ کیوں نہ کہا کہ جس قدر قیمت ناقص ہو اس قدر
 لینا چاہیے جس قسم کی قید کیوں لگائی اور اگر کپڑے اور اسباب سب ایک سے ہیں تو دو دو بکریوں کی قید کیا ضرورت تھی غرض کہ یہ اور اس جیسی در
 تخصیصوں سے معلوم ہوتا ہو کہ زکوٰۃ بھی عبادت سے خالی نہیں جیسے حج کے افعال ان سے خالی نہیں لیکن زکوٰۃ میں دو باتیں لکھی ہیں اور چونکہ
 ضمیمہ زمین مرکب چیزوں کے دریافت سے فاصلہ ہیں اسی وجہ سے انہیں غلطی کرنے میں چھوڑ دی گئی یہ کہ صدقہ کو دوسرے شہر میں نہ لیجاوے کیونکہ شہر
 کے مساکین ان کے مالوں کو نکالتے ہیں اگر یہ وہاں سے لیجا دیگا تو انکے گمان باطل اور مسکین بھوٹی پڑیں گی پھر اگر ایسا کرے گا تو ایک قول
 کے بموجب کافی ہو گا مگر خلاف کے شہر سے باہر ہو جانا چاہیے ہر ایک مال کی زکوٰۃ اسی شہر میں نکالے اور وہاں کے غریبوں پر اسکو تقسیم
 کر دے یا پھر چون یہ کہ زکوٰۃ کے مال کے اتنے حصے کرے جتنے مصرف کے اقسام اس شہر میں موجود ہوں کیونکہ مصرف کی ساری قسموں کو ہر جگہ
 زکوٰۃ دینے والے پر واجب ہو اور اس پر ظاہر قول خداوندی دلالت کرتا ہو چنانچہ ارشاد فرمایا انا الصدقات للفقراء والمساکین انہ لیں
 صدقات ان لوگوں کو پہنچنے چاہئیں یہ آیت ایسی ہو جیسے کوئی مریض کہے کہ میرا تھائی مال فقرا اور مساکین کے لیے ہے یہ وصیت ہی
 چاہتی ہو کہ مال میں دونوں فریق شریک ہیں اسی طرح آیت میں تمام اقسام کی شرکت مراد ہو۔ اور عبادات میں ظاہر امور پر پڑ جانے سے
 احتراز کرنا چاہیے باطن کے مقاصد کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اب ان آٹھ قسموں میں سے دو قسمیں تو اکثر شہروں میں مفقود ہیں یعنی ایک دو
 کرانکو تالیف قلوب کے لیے دیا جاوے دوسری زکوٰۃ کے عامل اور چار قسمیں تمام شہروں میں موجود ہیں یعنی فقرا اور مساکین اور قدصار اور
 مسافر جنکے پاس مال نہواور دو قسمیں ایسی ہیں کہ بعض شہروں میں ہیں اور بعضوں میں نہیں یعنی غازی اور کاتب پس زکوٰۃ دینے والے کے
 شہر میں باج تقسیم مصرف زکوٰۃ میں سے ہوں تو چاہیے کہ مال زکوٰۃ کے باج حصے برابر کرے اور ایک حصہ ایک قسم کا معین کر دے پھر
 ان پانچوں حصوں کے تین تین ٹکڑے یا زیادہ کرے خواہ برابر ہوں یا کم و بیش اور یہ واجب نہیں کہ ان قسموں کے ہر شخص کو بھی برابر
 دیوے بلکہ اختیار ہو کہ ایک قسم کے دس آدمیوں کو دے اور دوسری کے بیس شخصوں کو اور ظاہر ہو کہ انکا حصول شخصوں سے آدھا ہو گا
 مگر قسموں میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہر قسم میں تین آدمیوں سے کم نہ کرے اور اگر مقدار واجب صدقہ فطر کا ایک صاع ہو اور شہر میں باج تقسیم
 مصرف کی ہوں تو چاہیے کہ اس صاع کو پندرہ آدمیوں کو پہنچا دے کہ ہر قسم میں سے تین ہو جاوے اور اگر باوجود اسکاں کے ایک کو نہ پہنچے تو

انکو اپنے پاس سے تاوان دے پس اگر مقدار واجب کی کمی کی جہت سے اسطرح تقسیم کرنا اسبہ دشوار ہے تو اس صورت میں چاہیے کہ جس لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہو انکے شریک ہو جاوے اور اپنا مال انکے مال میں ملاوے خواہ سختی شخصوں کو جمع کر کے انکے حالہ کرے تاکہ وہ کہیں میں تقسیم کر لیں کیونکہ سب کو پہونچانا اس پر ضروری ہے۔

دوسرا بیان زکوٰۃ کے آداب باطنی کے ذکر میں۔ جاننا چاہیے کہ طریق آخرت کے طالب کے لیے زکوٰۃ دینے میں کئی آداب ہیں اول زکوٰۃ کے واجب ہونے کو اور اسکی علت کو سمجھنا اور اس میں امتحان کی وجہ خیال کرنی اور یہ بات دریافت کرنی کہ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے کیوں ہوئی باوجودیکہ یہ تصرف مالی ہے بدنی عبادت نہیں اور اس کے وجوب کی تین جہیں ہیں اول یہ کہ شہادت کے دونوں کلموں کا پلنا وجود کا لازم پیکر اور مہبود کی وحدانیت کی گواہی دینی ہو اور اسکو اچھی طرح پورا کرنا اسطرح ہو کہ موصد کے نزدیک سوائے واحد یکیتا کے اور کوئی محبوب نہ ہو کیونکہ محبت شرکت کو قبول نہیں کرتی اور صرف زبان سے توحید کا بولنا نافع کم ہو بلکہ درجہ محبت کا امتحان محبوب چیز دن کی مفارقت سے کیا جاتا ہے اور خلافت کے نزدیک مال بہت محبوب ہیں کہ دنیا کی کار بکاری کا ذریعہ دہی پڑتے ہیں اور اس جہان میں انھیں سے انکو انس رہتا ہے اور موت سے نفرت کرتے ہیں باوجودیکہ موت میں ملاقات محبوب میسر ہو اسلئے اپنے صدق دعویٰ کے ثبوت کے لیے امتحان اس محبوب چیز کا لیا گیا کہ جو

شے تمھاری منظور نظر اور محشوق ہو اسکو ہماری راہ میں دو اور اسی بے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ان اللہ اشتری من المؤمنین الفسھم فاموالہم بان لہم الجنة اور یہ امر جہاد سے متعلق ہے یعنی خدا تعالیٰ کے شوق دیدار میں جان سے دست بردار ہونا اور مال سے چشم پوشی کرنی تو جان کی بہ نسبت بہت سہل ہے اور جب کہ مالوں کے خرچ کرنے میں یہ معنی سمجھے گئے تو اس بنا پر کہ دیون کی تین قسمیں ہوں گیں ایک تو وہ جنھوں نے توحید کو سچی طرح سے ادا کیا اور اپنے عہد کو پورا کیا اور اپنے سب مال سے دست بردار ہوئے نہ اشتر فی رکھی نہ ذریعہ اور اس بات کے درجے ہی انہوں نے کہ آپ زکوٰۃ واجب ہو جائے کہ بعض کا برسے کسی نے سوال کیا کہ دوسروں میں زکوٰۃ کتنی واجب ہو انھوں نے فرمایا کہ عوام پر تو شرع کے حکم سے پانچ درم واجب ہیں لیکن ہم لوگوں پر سب کا دے ڈالنا واجب ہے اور اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقہ کی تفصیل بیان فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا سب مال دے ڈالا اور حضرت عمرؓ نے نصف مال دیا اور حضرت ابوبکر صدیقؓ سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو فرمایا کہ اللہ اور اسکا رسول در حضرت عمرؓ سے پوچھا کہ تم نے کیا چھوڑا عرض کیا کہ اتنا ہی گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے جتنا حاضر خدمت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ تم دونوں میں اتنا ہی فرق ہو جتنا تم دونوں کے دونوں کلموں میں ہے غرض کہ حضرت صدیقؓ نے تمام صدق کو پورا کیا کہ اپنے پاس سوائے محبوب یعنی اللہ اور اسکے رسول کے اور کچھ نہ چھوڑا۔ دوسری قسم وہ لوگ ہیں جنکا درجہ انکے درجہ سے کم ہو اور وہ لوگ اپنے مال کو روکتے ہیں اور حاجت کے وقتوں اور غلات کے مسمون کو تاکتے رہتے ہیں غرض کہ جمع کرنے سے انکا قصد یہ ہوتا ہے کہ بقدر حاجت خرچ کریں عیش میں نہ اڑا دیں اور جو کچھ حاجت سے بچ رہے اسکو نیک راہ میں جب موقع ملے دے ڈالیں اور یہ لوگ صرف مقدار زکوٰۃ پر قناعت نہیں کرتے بلکہ اسکو سوا صدقات بھی دیتے ہیں اور نفعی اور شعی در عطاء اور مجاہد جیسے علماء کی یہ رائے ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے سوا دھوق بھی ہیں چنانچہ شعی سے جب پوچھا گیا کہ مال میں زکوٰۃ کے سوا کوئی اور حق بھی ہے تو فرمایا کہ ہاں اور بھی ہے کیا تو نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وانی المال علی جبہ ذوی القربی والیہ اور ان علماء کا استدلال اس آیت سے بھی ہے وعمار زقا ہم یفقون۔ اور اس سے واضح ہوا کہ زکوٰۃ اور کتے ہیں کہ یہ تین آیت زکوٰۃ سے منسوخ نہیں ہوتی ہیں بلکہ مسلمانوں کا حق جو

ارت اللہ
نے خدیجی مسلمانوں
سے ان کی جان
اور مال اس محبت پر
سے ان کو بہشت ہو
راجہ ابو داؤد
مندی و حکمہ و بہت
عمری اللہ علیہ السلام
اس میں اس حدیث
یہ جملہ نہیں کہ عمر
دو دن میں اتنا ہی
نصف چھوڑنا
دو دنوں کے کام
میں اس حدیث
حسن لغوی رحمہ اللہ
نے اس مسئلہ پر
کیا ہے ۱۷ ص ۲
اور دوسرے مال
اس کی محبت پر
ناتے مالوں کو
اور بنیوں کو ۱۲
ت ۱۷ اور عمار
دین میں سے بھی
کے ہیں ۱۷ ص ۵
اور خلق کو کچھ عمار
دیا ۱۲ ص

ایکے دوسرے پر ہو اُس میں داخل ہیں اور انکے معنی یہ ہیں کہ تو اگر آدمی جب کسی محتاج کو پاوے تو اس پر واجب ہو کہ اسکی حاجت کو مال زکوٰۃ کے سواے دوسرے کو دے اور جو مال کہ فقہ میں اس باب میں درست ہو وہ یہ ہو کہ جب حاجت سے آدمی کی جان پر آئے تو اسکا دُور کرنا اور دُور پر فرض رکھنا یہ ہوا سبیلے کہ مسلمان کا تلفت کرنا درست نہیں مگر ہو سکتا ہو کہ یوں کہا جاوے کہ دولت والے پر صرف اتنا واجب ہو کہ جس قدر سے محتاج کی حاجت دور ہو وہ اسکو فرض نہ ہو دینے والے ڈالنا جس صورت میں کہ زکوٰۃ اپنے ذمے سے ادا کر چکا ہو لازم نہیں اور یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ اسبہ لازم ہو کہ فی الحال اسکو خرچ دے ڈالے فرض دینا درست نہیں بہر حال اس مسئلہ میں اختلاف ہے لیکن فرض دینے کی صورت سبب اخیر درجہ کی طرف اُترتا ہے جو عوام کے درجات میں ہے اور تیسری قسم بھی ہے جو یعنی تیسری قسم ایسے لوگ ہیں کہ صرف واجب ادا کر دینے پر اکتفا کرتے ہیں نہ اسبہ بڑھاتے ہیں نہ اُس سے گھٹاتے ہیں اور یہ مرتبہ سبب مہربان سے کم ہے اور عوام سبب سبب سے کم ہے اسوجہ سے کہ مال پر مال درجہ میں ہوتے ہیں اور آخرت کی محبت اُنکو کم ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یہاں لکھو یا فحکم تخلوا یعنی اگر تم سے مال ملے اور مبالغہ کرے تو تم بخل کر دینا اس بندے میں جس سے اللہ تعالیٰ نے مال اور جان جنت کے عوض میں خرید لی ہو اور اُس میں کہ جب بخل کے باعث مبالغہ نہ کیا جاتا ہو بہت فرق ہے۔ حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بندہ و کلو اموال کے صرف کرنے کو حکم کیا ہو اسکی ایک جہ پر بھی جو ادا پر مذکور ہوئی۔ دوسری وجہ صفت بخل سے پاک کرنے کی ہے کہ یہ صفت مہلکات میں سے ہے اور حضرت صلے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلث مہلکات شیخ مطاع و ہوی شیخ واعجاب لمر بفسہ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن یوق شیخ نفسه فادک لکم ثم لعل جلد دوم مہلکات میں ہم اسکے مہلک ہونے کی وجہ اور اُس سبب کی صورت بیان کرینگے اور ظاہر ہے کہ بخل کی صفت اسی طرح دُور ہوتی ہے کہ آدمی مال کے ڈالنے کا عادی ہو کیونکہ کسی چیز کی محبت جدا نہیں ہوتی جب تک کہ نفس کو اسکی مفارقت پر زور نہ دیا جاوے یہاں تک کہ اس سے جدا ہونے کا خوف نہ ہو جاوے اور اس وجہ کے اعتبار سے زکوٰۃ پاک کرنے والی ہے یعنی زکوٰۃ دینے والے کو بخل کی ناپاکی سے جو مہلک ہے پاک کر دیتی ہے اور اُسکا پاک کرنا اُسی قدر ہوگا جس قدر آدمی کو دینے سے خوشی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرنے سے راحت ہوگی تیسری وجہ شکر نعمت ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بندہ پر خود اُس میں اور اُس کے مال میں دونوں میں ہے پس عبادات بدنی نعمت بدن کا شکر ہے اور مالی نعمت مال کا اس صورت میں وہ شخص جو خیر سے ہو جو فقیر کو دیکھے کہ اُس پر روزی تنگ ہو اور اپنا محتاج ہو کر آیا ہو اور باوجود اسکے اسکا نفس گوارا نہ کرے کہ خدائے تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ محکم سوال سے غنی کیا اور دوسرے کو میرا دست نگر بنایا اور چالیسواں حصہ خواہ دشمنان نہ نکالے بلکہ اس نعمت کا شکرانہ ضرور چاہیے ہے نہ خواہندہ ہر درد دیگران نہ بشکرانہ خواہندہ از در مران

اس باب کا ترجمہ
اور اسناد باب اول
کی دوسری فصل میں
نکذرا اسات ۱۲ اور
بجای کیا اپنے جی
کے مانجے سے تو
جو لوگ ہیں راہ
پانے والے ۱۲

دوسرا ادب اور اس کے وقت میں ہے۔ اس باب دین کے آداب میں سے ہے کہ وقت محبوب سے پیشتر ہی زکوٰۃ ادا کرے تاکہ معلوم ہووے کہ حکم خدا کی تعمیل کی رغبت رکھتے ہیں اور فقر کے دلوں کو آسائش پہنچے اور زمانہ کے مولے سے بر طرف رہیں کہ نہ معلوم خیرات میں کچھ ہرج نہ ہو جاوے اور یہ بھی وہ جانتے ہیں کہ تاخیر میں بہت سی آفتیں ہیں ایک یہ ہے کہ اگر وقت وجوب سے تاخیر ہو جاوے تو مبتلاے مصیبت ہونا پڑے گا پس جبکہ باطن میں خیر کا باعث ظاہر ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اسکو غنیمت جانے کیونکہ یہ فرشتے کا آنا ہے اور مومن کا دل خدا تعالیٰ کی دُعا انگلیوں کے درمیان میں ہے اسکو پلٹے دیر میں لگتی علامہ ازین شیطان نفسی کا خوف دلاتا ہے اور غش اور منکرات کا حکم کرتا ہے اور ہر فرشتے کے آتارے پیچھے اسکا آنا مال پر ہوتا ہے تو سبب خیر کے دل میں گنہ رنے کو غنیمت جانے ادا کر لکھی زکوٰۃ دیا کرتا ہو تو ادا کرنے کے لیے کوئی خاص مہینہ مقرر کرے اور اس باب میں کوشش

والت کو شہرت مقصود ہو تو اسکا عمل لغو ہو جاوے گا کیونکہ زکوٰۃ بخل کے دور کرنے اور مال کی محبت کم کرنے کو ہے اور جاہ کی محبت بہ نسبت مال کی محبت کے نفس کی زیادہ چھاتی ہے۔ اور آخرت میں ان دونوں میں سے ہر ایک ہلک ہو کر بخل کی صفت قبر میں لٹکے گا زندہ بچھو کے متمثل ہوگی اور مال کی صفت سانپ کی سی ہوگی اور آدمی کو ان دونوں چیزوں کے سست کرنے کا خواہ مار ڈالنے کا حکم ہو تا کہ انکی اذیت بالکل نہ ہو یا کمتر ہو پس جب کہ قصداً یا اور شہرت کا کہو گا تو گویا بچھو کے بعض جزا کو سانپ کی غذا بنا دیا گیا تو ظاہر ہوگا کہ جس قدر بچھو کم ہوگا اسقدر سانپ زور آور ہوگا اس سے تو اگر ویسا ہی رہنے دیتا تو اس پر آسان ہوتا۔ اور ان صفات کی خواہش کے خلاف عمل کرنے سے ہی غرض کہ اس میں کیا فائدہ ہو کہ سبب بخل کے تو خلاف کرے اور سبب ریا کی اطاعت کرے اس سے تو ادنیٰ چیز کم ہو جاوے گی اور قوی کو اور زیادہ قوت ہوئی اور قریب ہو کر جلد ہوم ہلکات میں لے آئے اور کے اسرار و بیانیہ چوتھا ادب یہ ہے کہ جہاں جائے کہ میرے ظاہر میں زکوٰۃ دینے سے اور لوگوں کو ترغیب ہوگی اور میرا اتباع کرنے والے تو وہاں ظاہر دیوے اور اس صورت میں ریا سے آدمی کے بچنے کا طریق وہ ہو جسکو ہم نے باب اربعین علاج ریا کا ذکر کیا ہے اور ظاہر دینے کے باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تبدوا الصدقات فتعلموا ہی یہ اسی جگہ کے لیے ہے کہ حال مقتضی ظاہر دینے کا ہو یا دوسروں کی اقتدا کے لیے یا اسلئے کہ مسائل نے مجمع میں سوال کیا ہے تو ریا کے ڈر کے مارے ظاہر میں تصدق کرنے کو چھوڑنا نہ چاہیے بلکہ خیرات کرنی چاہیے اور اپنے باطن کو حتیٰ الوسع ریا سے محفوظ رکھنا چاہیے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ ظاہر دینے میں ایک اور خرابی بھی ہے جو سوائے احسان اور ایذا کے اور وہ فقیر کے پردہ کو بھارتا ہے کیونکہ اکثر مسائل کو اس بات سے ایذا ہوتی ہے کہ کوئی اُسکو محتاج کی صورت میں دیکھے پس جبکہ خود اسنے اپنے پردہ کو خیال نہ کیا اور بظاہر سوال کیا تو یہ تیسری خرابی اُس شخص کے حق میں ممنوع نہیں اسی مثال اسی ہے جیسے کوئی فتنہ چھپا کر کرنا ہو کہ اُسکا ظاہر کرنا اور سرگرم لگانا اور رغبت کرنی ممنوع ہے مگر جو شخص خود فتنہ کو ظاہر کرے تو ایسے کے فتنہ کو ظاہر کرنا اُسکی سزا ہے مگر اُسکا سبب وہ خود ہی ہے اور اسی جیسی ہے جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من الفی جلیب لہما فلا غیبتہ لہ لہو رائد تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والفقوا اما زنا ہم سکر و علانیۃ اس آیت میں علانیہ دینے کے لیے بھی ماہ شاہ فرمایا اس وجہ سے کہ اس میں اور دن کی ترغیب کا فائدہ ہو غرض کہ آدمی کو چاہیے کہ ظاہر دینے میں جو فائدہ ہے اُسکو اس خرابی سے جو اس میں لازم آتی ہو فکر دقیق سے سمجھ لے اسلئے کہ یہ امور احوال اور اشخاص کے مختلف ہوتے سے اور کا اور ہو جاتا ہے یہاں تک کہ بعض اوقات کچھ حالات میں بعض شخصوں کو ظاہر دینا ہی بہتر ہو جاتا ہے اور جو شخص کہ فائدہ دن اور خرابیوں کو معلوم کرے اور شہرت کی نظر سے قطع نظر کرے اُسکو ہر حال میں واضح ہو جاوے گا کہ بہتر اور الباقی کو نیسی طرح کا دینا ہے

سند اگلی صفحہ
ذکر اجماعی و اجماعی
جن سے شرح کا یہ ملاحظہ
دیا ہو تو اس کی غیبت
نہیں ۱۷ ان جہاں د
مظاہر و باطن میں غیبت
عنه ۳۳ است ۱۳ اور
فہم کیا عار سے دینا
ہے چھپا کر
کے اس سے
خارج کروا بیجا
احسان رکھ کر
سے اس سے
اسکی سند الفاظ
اجا کے ساتھ نہیں
ہے

پانچواں ادب یہ ہے کہ اپنے صدقہ کو من و آدمی سے باطل نہ کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالاسم الا ذی اور ان دونوں غفلتوں کی حقیقت میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے بعض کا یہ قول ہے کہ من کے یہ معنی ہیں کہ صدقہ کا ذکر کرے اور آدمی سے یہ مراد ہے کہ اُسکو ظاہر کرے دیوے اور سفیان ثوری نے فرمایا ہے کہ جو شخص من کرتا ہے اُس کا صدقہ بیکار ہو جاتا ہے اُسنے کسی نے دریافت کیا کہ من کس طرح ہے فرمایا کہ اُسکو ذکر کرے اور لوگوں سے کہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ من سے مراد یہ ہے کہ صدقہ کے عوض میں فقر سے خدمت لیوے اور آدمی سے یہ کہ اُسکو فقیری کا رنگ لادے اور کچھ کہتے ہیں کہ من یہ ہے کہ فقیر پر اپنے دینے کی محبت سے تلک کرے اور آدمی سے یہ کہ اُسکو نہ تو تنہا سوال پر کرے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ منت رکھنے والے کا صدقہ قبول نہیں فرماتا ہے اور میرے نزدیک یہ ہے کہ من کی ایک جڑ اور مینا ہے جو فعل کے احوال و صفات

میں سے ہو چکے اس سے زبان اور اعضا پر احوال متفرع ہوئے ہیں اصل اسکی یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں نے فقیر پر احسان اور انعام کیا حالانکہ اسکو کچھ چاہیے تھا کہ فقیر نے مجھ پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حق مجھ سے وصول کر لیا جس سے میری طہارت اور دوزخ سے نجات ہوگی اگر بالفرض وہ قبول کرتا تو میرا کمال اس حق میں بھنسا رہتا تو یہاں یہ تھا کہ فقیر کا احسان اپنے اوپر خیال کرے کہ فقیر نے اپنا ہاتھ خدا تعالیٰ کے حق کے وصول کرنے کے لیے اسکی طرف سے قائم مقام کر دیا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ پیشتر اس کے سائل کے ہاتھوں میں پہنچے خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچتا تو یوں سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا حق دیتا ہوں اور فقیر جو اسکو لیتا ہے وہ خدا تعالیٰ سے اپنا رزق لیتا ہے مگر پہلے یہ مال خدا تعالیٰ کا ہو جاتا ہے پھر فقیر کو ملتا ہے اگر بالفرض کسی شخص کا اس مالدار کے ذمہ قرض ہوتا اور قرض خواہ اس سے کہہ دیتا کہ یہ قرض میرے خادم یا غلام کو دے دینا اور اس خادم اور غلام کا خورد و نوش اس قرض خواہ کے ذمہ ہوتا تو اب یہ شخص اگر یہ خیال کرتا کہ میں اس غلام یا خادم پر احسان کرتا ہوں تو اسکی حماقت اور حماست تھی کیونکہ اس پر احسان تو وہ کرتا جو اس کے خورد و نوش کا کفیل ہے یہ شخص تو اسکا وہ قرض داکر تاہو جو اس کے ذمہ کسی محبوب چیز کے لینے کی ہمت سے ہوا ہو پس قرض کا ادا کرنا اپنے حق میں فائدہ کرتا ہے نہ دوسرے پر احسان جتنا اور جب وہ تین چوبیس زکوٰۃ کے جوہر میں ذکر کی ہیں آدمی معلوم کرے یا ان میں سے ایک سمجھ لے تو پھر اپنے آپ کو دوسرے پر احسان کرے والا نہ جائے گا بلکہ یہی سمجھے گا کہ خود اپنے نفس پر احسان کرتا ہوں یعنی مال کو خواہ خدا سے تعالیٰ کی محبت ظاہر کرنے کے لیے دیتا ہوں یا اپنے نفس کو نخل کی برائی سے پاک کرنے کے لیے یا مال کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اور زیادہ دے اور ان تینوں صورتوں میں سے اور فقیر کے درمیان میں کوئی معاملہ نہیں تاکہ یہ سمجھے کہ میں فقیر پر احسان کرتا ہوں اور جب اس صل سے جاہل ہوتا ہے اور اپنے آپ کو فقیر پر محسن سمجھتا ہے تب اس کے ظاہر پر اس سے دو باتیں متفرع ہوتی ہیں جو من کے معنوں میں مذکور ہوئی ہیں یعنی صدقہ کا ذکر کرنا اور ظاہر کرنا اور فقیر سے اسکا بدلہ چاہنا کہ شکر گزار اور دعا گو ہو اور خدمت اور تعظیم کرے اور حقوق بجالا دے اور مجلسوں میں آگے بٹھلا دے اور کاموں میں بیرونی کرے کہ یہ سب امور منت کے غم سے ہیں اور منت کے معنی باطن میں ہی ہیں جو ہم لکھ چکے ہیں اور آدمی کے معنی ظاہر میں تو جھڑکی اور عیب لگانے اور درشت کلامی اور ترش روی اور ظاہر دینے سے پرہیز درمی اور فقیر کے ساتھ اقسام سبکی کے کار بند ہونے کے ہیں مگر باطن میں جو اسکا نشانہ ہے وہ وہ باتیں ہیں اول مال پر سے ہاتھ اٹھانے کو ہر اچاننا اور نفس پر اسکا سخت گذر تاکہ خلق کو یہ بہت دشوار ہو کر تاہو دوم اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں فقیر سے بہتر ہوں یہ شخص اپنی حاجت کے سبب مجھے رتبہ میں کم ہو اور ان دونوں باتوں کا نشانہ جہالت ہی مثلاً مال کے دینے کو ہر اچاننا خالی اور حماقت نہیں کیونکہ جو کوئی ہزار کے عوض میں ایک دم کے دینے کو برا جانے تو اس سے زیادہ حق کون ہوگا اور ظاہر ہے کہ مال خدا تعالیٰ کی رضا جوئی اور ثواب اخروی کے لیے دیا کرتے ہیں تو یہ چیزیں مال کی نسبت کرکین اشراف ہیں یا مال کو نخل کی برائی کے دور کرنے کو دیتا ہے یا زیادتی نعمت کے لیے وجہ شکر کے ادا کرتا ہے ہر حال میں سے کوئی کسی وجہ ہونا گوار معلوم ہونے کی کوئی وجہ نہیں اور دوسری بات بھی جہالت ہوا سنیے کہ اگر آدمی فقیری کا فضل تو انگری کی نسبت کر معلوم کرے اور تو ان گروں کے خطر کو بچائے تو کبھی فقیر کو حقیر نہ جائے بلکہ اس کے ذریعہ سے تبرک حاصل کرے اور اس کے رتبہ کی تمنا کرے کیونکہ تو ان گروں میں سے کینجھت آدمی فقروں سے پاشویر سن بعد جنت میں داخل ہونگے اور ایسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم الا خسروں رب العتبہ حضرت ابو ذرؓ نے پوچھا کہ وہ کون ہیں فرمایا کہ ہم لاکھروں

ح ۱ دار فطنی
بجائیت ابن عباس
اور انرا دوسرا کچھ فقیر
ہو ۱۲
صل میں بعضوں کو کہ
جو تو اپنے ادا سے خوش
کی کوشش کرنا ہی چاہیے
دوسرے پر احسان کیوں
جتنا کہ ۱۱۲ میر علی ۳۶
ہی یوں زیادہ نقصان
ماتے قسم کو رکھ کر
بخاری و مسلم بروایت
ابو ذر رضی اللہ عنہ

احسنی کے ساتھ
مازین ہرہ نہیں ہوئی
مقدار کے گننے کی
مسند ارباب غازی فضل
مومین گزنی ۱۱
۳۳ - خواتین کا
احسان رکھنے کا
کی خیرات قبول نہیں
سزا ہے کسی سے
اور چوری سے
مست خاتمہ کر دینی
خیالت احسان کی
اور سن کر دینی

اموالا یعنی جن لوگوں کے پاس مال بہت ہو پھر فقیر کو کیسے فقیر جانتا ہو جسکے لیے خدا تعالیٰ نے اسکو مسخر کر رکھا ہو یعنی مالدار اپنی کوشش سے مال کماتا ہو اور اسکو محنت کر کے بڑھاتا ہو اور حفاظت کرتا ہو پھر اس پر لازم کر دیا گیا ہو کہ فقیر کو بقدر حاجت دے ڈالے اور زائد حاجت سے اسکو نہ دے جسکے دینے سے اسکو ضرر ہو پس اس صورت میں مالدار فقیر کی روزی کے کمانے کے لیے کاروبار کرتا ہو اور فقیر سے اس بات میں حیا ہو کہ لوگوں کے حقوق اپنی گردن پر لیتا ہو اور شقیں بہت سی اٹھاتا ہو ان زوائد کی حفاظت کرتے دم تک کرتا ہو یہاں تک کہ بعد کو اسکے دشمن اس مال کو کھاتے ہیں پس جب آدمی کے دل سے برائی دینے کی ٹھکانا ہو اور برائی کے بدلے خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق وجہ کے ادا کرنے کی دی اور فقیر کو بھیج دیا جسکو مال حوالہ کر کے اسکے حق سے ادا ہوا اور فقیر نے اسکو قبول بھی کر لیا تو اس صورت میں اذی اور جبر کی اور ترشروی کچھ بھی نہ رہی بلکہ فقیر کو دیکر خوش ہو گا اور اسکی تعریف کرے گا اور اسکا احسان مانے گا اب گریہ کہو کہ شناساں اور اذی کا تنہا یہ بتایا کہ آدمی اپنے آپ کو محسن خیال کرے اور یہ ایک باریک درصاف ہو اور وہ یہ ہو کہ فرض کرے کہ اس فقیر نے اسکا کچھ نقصان کر دیا یا اسکے کسی شتمن سے سمجھا تو اسکا جواب یہ ہو کہ ہاں اسکی علامت باریک درصاف ہو اور وہ یہ ہو کہ فرض کرے کہ اس فقیر نے اسکا کچھ نقصان کر دیا یا اسکے کسی شتمن سے جانا بھڑکیے کہ دینے کے پیشتر اگر ایسی صورت ہوتی اور طبیعت کو بری معلوم ہوتی اتنی ہی بڑی اسب بھی ہو یا کچھ زیادہ ہو اگر زیادہ ہو تو صدقہ نہ دے گا میں کچھ نہ کچھ میل سنت کا ضرور ہو اسلئے کہ اس نے اس صدقہ کے سبب اس بات کی توقع کی جسکی توقع اسکا اس صدقہ سے پیشتر نہ تھی اور یہ امر ایسا باریک ہو کہ کسی دل اس سے خالی نہیں ہوتا اور اسکا علاج ایک ظاہری ہو اور ایک باطنی دوائے باطنی قبول حقیقتہً کا معلوم کرنا جو کچھ وجہ کی وجہوں میں لکھا ہو اور اس بات کو جاننا کہ فقیر پھر احسان کرتا ہو کہ ہماری پوش کو قبول کر کے ہلکا پاک کرتا ہو اور دوا ظاہر یہ ہو کہ دینے والا ایسے فعل کرے جیسے کوئی ممنون شخص کیا کرتا ہو کیونکہ جو افعال اعضاء سے صادر ہوتے ہیں وہ اس طرح کے خلاف کے ہوتے ہیں بل کہ انھیں کج رنگ چڑھاتے ہیں چنانچہ اسکے اسرار اس باب کے نصف اخیر میں مذکور ہونگے اور اسوجہ سے بعض کا بر صدقہ کو فقیر کے سامنے رکھ کر اپنے آپ کھڑے رہتے اور فقیر سے التجا اسکے قبول کرنے کی کرتے یہاں تک کہ خود اسکے سامنے سالکوں کی صورت بناتے اور فقیر کو اپنے پاس آنا چھانہ جانتے بلکہ خود فقیر کے پاس جا کر دینے کو نہایت مناسب سمجھتے۔ اور بعض کا بر ہاتھ پر صدقہ رکھ کر فقیر کے سامنے پھیلا دیتے تاکہ فقیر اسکو اٹھائے اور اوپر ہاتھ فقیر ہی کا رہے۔ اور حضرت عائشہ اور ام سلمہ جب کچھ خیرات کسی فقیر کے پاس بھیجتیں تو فائدہ سے کہ دیتیں کہ جو کچھ فقیر دے لے کلمات کے وہ یاد کر لینا جب ہا کہ وہاں کرتا تو وہی کلمات آپ بھی کہہ دیتیں اور فرماتیں کہ دعا کا بدلہ دعا اسلئے ہم نے کیا کہ ہمارا صدقہ پچا رہے غرض کہ اول کے لوگ فقیر سے دعا کی توقع نہ کرتے تھے اسلئے کہ دعا بھی ایک مکافات کا سا طور ہو اور اگر کوئی اُنکے لیے دعا کرتا تھا تو اسکے بدلہ میں وہی ہی دعا اسکے لیے خود کر دیا کرتے تھے حضرت عمر رض اور حضرت عبداللہ بن عمر رض ایسا ہی کیا ہو پس ارباب دل اپنے دلون کا علاج ایسے کیا کرتے تھے اور ظاہر کی رو سے بجز ان اعمال کے جو توبہ اور ذلت پر دلالت کرتے ہیں اور فقیر کی طرف سے احسان کا ماننا ان سے معلوم ہوتا ہو اور کوئی علاج نہیں اور باطن کے اعتبار سے اُن امور کا جاننا جنکو ہم ذکر کر چکے ہیں وہ تو عمل کی رو سے ہو اور یہ علم کی رو سے اور دل کا علاج ایسی ہی تدبیر سے ہوتا ہو جو رب علم اور عمل دونوں سے ہو اور رکوع میں من اور اذی کے نمونے کی شرط قائم مقام نماز کے اندر شروع کرے کہ جو چنانچہ دونوں باتیں حدیث شریفہ میں ثابت ہیں نماز کے باب میں ارشاد ہو پس اگر میں صلوۃ الا اخل نہ مل اور رکوع میں فرمایا لا یقبل اللہ صدقہ منان اور خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہو لا یقبل صدقہ منان الا من لا یؤتی لکین فقیر کا

فقیر کی زکوٰۃ ادا ہو گئی اور آدمی اس سے بری لزمہ ہوا گو اس میں یہ شرط مفقود ہو تو یہ دوسری بات ہو چنے اسکی غرض کی طرف باب اول صلوٰۃ میں اشارہ کیا کہ
چھٹا ادب یہ ہے کہ اپنی دین کو کم جانے اسلیئے کہ اگر بہت جائیداد ہو تو عجب کرے گا اور عجب مہلک چیزوں میں سے ہو اور اعمال کو باطل کرنا ہو تو خدا تعالیٰ فرماتا کہ
 یوم جنین اذا عجبکم کثرکم فلم تغن عنکم شیداء اور کہتے ہیں کہ طاعت جہد رجبوٹی جانی جاوے وہ خدا سے تعالیٰ کے نزدیک بڑی ہوگی اور مصیبت کو
 جتنا بڑا جائے تو خدا تعالیٰ کے نزدیک بھوٹی ہوگی اور بعض کا ہر فرما تے ہیں کہ خیرات کرنی بدوں تین چیزوں کے پوری نہیں ہوتی اولیٰ اسکو چھوٹا
 جاننا دوم جلد ادا کرنا سوئم چھپا کر دینا اور خیرات کو زیادہ جاننا سن اور آدمی کے سوا تیسری بات یہ ہے اسلیئے کہ اگر بالفرض اپنے مال کو مسجد یا مسر
 کے بنانے میں صرف کرے تو ممکن ہو کہ اسکو زیادہ اور بڑا سمجھے مگر اس صورت میں من اور آدمی ممکن نہیں بلکہ عجب و بڑا جاننا سب عبادتوں میں
 چلتا ہو اور اسکی دعا علم اور عمل دونوں میں علم کو اس طرح کہ یہ جانے کہ دشوان پاچا لیسوان حصہ سب میں سے نہایت کم اور جو دین دین دین خیرات
 کرنے کے ہیں جنکو ہم وجوب زکوٰۃ کی جہوں میں لکھ اسے سن انہیں سے یہ بہت خسیس رجب ہو پس مناسب یہ ہے کہ اس خسیس رجب پر قناعت کرنے سے
 حیا کرے نہ یہ کہ اپنی خیرات کو بڑا جائے اور اگر اوپر کے درجہ پر ترقی کر جاوے یعنی پناہ لانا اکثر خالی راہ میں دے ڈالے تو ایسے شخص کو یہ سوچنا چاہیئے کہ مال
 میرے پاس کیا آگیا اور کس چیز میں سے صرف کرتا ہوں کیونکہ مال تو خدا سے تعالیٰ کا ہے اور اسکا احسان ہے کہ بندہ کو وہ مال دیا پھر توفیق اسکے خرچ کرنے کی
 دی تو خدا تعالیٰ کے حق میں اکثر دیکھنا جاننا چاہیئے کہ وہ تو عین اسی کا ہے اور اگر مال کو اس نظر سے دیا کہ ثواب آخرت کے لئے تو جسکے بدلہ میں بہت کچھ دے گا
 ہو گئے یا وہ اسکو بڑا کیوں جانتا ہے اور عمل یہ ہے کہ صدقہ کو شرمندہ ہو کر دیوے کہ بقیہ مال کو دے کہ اور خدا تعالیٰ کی چیز کو اسکی راہ میں اپنے سے بچا لیا
 اور لیس اور غلات اسی صورت پر ہو جیسے کسی کے پاس کوئی لمانت رکھ جاوے اور وہ شخص اسکے واپس لینے کے وقت کچھ تو پھر دے اور کچھ اپنے پاس
 رہنے دے کیونکہ مال سب کا سب خدا تعالیٰ کا ہے اور سب کا وہ مال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے اور سب کے دینے کا اسلیئے بندہ کو حکم نہیں کیا کہ
 اسکے بخل کے باعث اس پر دشوار گذر کرنا چنانچہ خود فرمایا **فیکم یخولوا یعنی اگر مبالغہ کرے اور حکم دے کہ سب مال کو خرچ کر ڈالو تو تم بخل کرنا اور رضا اور خوشی سے دے دو**
ساتواں ادب یہ ہے کہ اپنے مال میں صدقہ کے لیے بہت عمدہ اور پاکیزہ اور جو اسکو زیادہ پسند ہو چھائے اسلیئے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ اور پاکیزہ مال کو
 قبول کرتا ہے اور جب مال صدقہ شہدہ کا ہوگا تو عجب نہیں کہ وہ اسکی ملک ہی ہو تو اپنے موقع پر ہوگا۔ اور ابان حضرت انس سے راوی ہیں کہ حضرت
 علیہ اللہ علیہ سلم نے فرمایا کہ خوشی ہو اسکو جو اپنے مال میں سے دیوے جسکو بدوں مصیبت کمایا ہو اور اگر مال صدقہ عمدہ مال شہدہ کا تو یہ بے ادبی ہے کہ
 اپنے یا اپنے گھر والوں اور خادم کے لئے تو اچھا رکھے اور خدا تعالیٰ پر اور دن کو ترجیح دے اگر بالفرض اپنے جہان سے کوئی اس طرح پیش آوے کہ خراب لگتا
 اسکے ماننے رکھ دے تو ظاہر ہے کہ جہان اسکا دشمن ہو جاوے گا اور یہ وہ صورت ہے کہ آدمی صدقہ دینے میں خدا تعالیٰ کا خیال کرے اور جس صورت میں
 کو اپنے نفس کے لیے اور ثواب اخروی کے لحاظ سے دیوے تب تو صاف بات ہے کہ کوئی عاقل دوسرے کو اپنے نفس پر ترجیح نہیں دیتا اور اس کا
 مال اسی قدر ہوگا جتنا کہ دیدہ اور باقی رکھے یا کھا کر فنا کر دے اور جس مال کو کھاتا ہو اس میں سردست کی اداسے حاجت ہو اور عین کی بات
 نہیں کہ سردست پر تو نگاہ کرے اور ذخیرہ کا دھیان نہ کرے علاوہ ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما سقم و ما
 افترنا لکم من الارض لا یحیو الخبیث متہ تنفقون لستم باخذیہ الا ان تمضوا فیہ یعنی ایسی چیز مت دو جسکو تم بدوں کراہت اور حیا کے نہ لو اور یہی معنی
 انفاض کے ہیں غرض کہ ایسی چیز کو اپنے پروردگار کے لیے اختیار نہ کرو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک لاکھ درہم بوقت لیجاتا ہے۔ اور اسکی وجہ

ساتواں ادب
 کہ دن جب اترے
 قرینہ نہایت پیار
 وہ کچھ کہ نہ آج
 چھارے اس طرح
 اخلاقی و ہنر
 بہت نصیحت
 ستم اگر جان دلو
 نہ چھوڑو تو جہنم
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے
 میں بہت کچھ لکھا ہے اور
 یہ کہ شرف اور اور
 قرینہ وہ نہ تو
 بگو کہ عین ہمارا
 اس شایعہ
 نہایت اور اور
 یعنی اللہ عزوجل

یہ سو کہ انسان اُس درم کو اپنے نہایت عمدہ اور اچھے مال میں سے نکالتا ہی اسی لیے یہ صدقہ رضا مندی اور خوشی سے دیا جاتا ہے اور کبھی ایک لاکھ درم ایسے مال میں سے دئے دیتا ہے جسکو خود میرا جاتا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کو محبوب جانتا ہے اُس سے خدائے تعالیٰ کو ترجیح نہیں دیتا اور اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے اُن لوگوں کی مذمت فرمائی جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی چیزیں ٹھہرا دیں جسکو مکروہ جانتے ہو جیسا کہ فرمایا و یحکون شدا یمکروہون و قصفت انتم الکذبان لم الحسنی لا جرم ان لم النار۔ اس آیت میں بعض قاریوں نے لا پر وقف کیا ہے اُن لوگوں کی تکذیب کے لیے اور جرم سے جدا جملہ شرمع کیا ہے جرم کے معنی کسب کے ہیں یعنی اُن کی اس حرکت نے کہ خدائے تعالیٰ کے لیے مکروہ چیزوں کو ٹھہراتے ہیں اُن کے لیے اگ کما دی

اٹھو ان ادب یہ ہو کہ اپنے صدقہ کے لیے ایسے لوگ چھوڑے جسے صدقہ کو رتبہ اور طہارت ہو جاوے یہ نہیں کہ انھوں قسوں میں سے
 اسکو پونہ پانچا بیٹے بلکہ اُن انخاص میں چھ صفوں کا لحاظ کرے جس میں دو صفات پادے اسکو صدقہ دیوے اول صفات یہ ہر ایسے
 لوگ تلاش کرے جو پیر ہیزگار اور دیندار سے روگردان اور صرف آفت کی تجارت میں مشغول ہوں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 لا تاکل الا طعم تقی ولا یاکل طعامک الا تقی۔ اور اسکی وجہ یہ ہر کہ پیر ہیزگار آدمی کھانے سے تقویٰ پر پردہ لیگا تو کھلانے والا اسکی طاعت میں
 اسکا شریک ہوگا اس جہت سے کہ طاعت پر اسکی مدد کی اور فرمایا کہ اپنا کھانا پیر ہیزگاروں کو کھلاؤ اور سلوک جو کچھ کروایا اندرون پر کرو اور
 ایک رعایت میں یوں ہو کہ اپنے کھانے کے لیے اس شخص کی ضیافت کرو جس سے تم کو محبت لی اللہ ہو۔ اور بعض علما اپنا مال فقرا سے صرفہ
 کے سوا اور کسی کو نہ دیتے تھے اُننے کسی نے کہا کہ اگر آپ یہ مال سب فقروں کو دیا کریں تو اس سے بہتر ہو کہ ایک فرقہ خاص کو دیتے ہیں
 انھوں نے فرمایا کہ نہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ انکی ہمت خداے تعالیٰ کے لیے ہر جب انگوفاقہ ہوتا ہو تو انکی ہمت پریشان ہو جاتی ہو پیر ہیزگار ایک شخص
 کو میں صدقہ دیکر اسکی ہمت خداے تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دین تو میرے نزدیک اس سے بہتر ہو کہ ہزار شخصوں کو دو دن جن کی ہمت دنیا کی طرف
 ہو پس یہ کلام حضرت حمید بغدادی کے سامنے کسی نے نقل کیا آپ نے اسکو منحس فرمایا اور ارشاد کیا کہ وہ شخص اولیا و اللہ میں سے ہو اور
 میں نے ہمت مدت سے اس سے بہتر کلام نہیں سنے پھر کہتے ہیں کہ اُن بزرگ کے حال میں خلل آگیا اور قصد کیا کہ دوکان چھوڑ دیں
 حضرت حمید نے اُنکے پاس کچھ مال بھیج دیا اور فرمایا کہ اس سے اسباب خرید لو اور دوکان مست چھوڑو کہ تم جیسے آدمی کو تجارت مضر نہیں نہیں
 بحال تھے مفلس جرات سے سودا خریدتے اُن سے دام نہیں لیا کرتے تھے دوم صفات یہ ہر کہ جسکو دے دو خاص کر اہل علم میں سے ہو کہ اسکو بچے سے علم
 برد کرنا ہوگا اور علم بہت عبادتوں سے اشرف ہو بشرطیکہ اُس میں نیت درست ہو حضرت ابن ہبار کہ پنا صدقہ فاضل اہل علم کو دیا کرتے کسی نے
 اُسے کہا کہ خوب ہو اگر آپ خیرات کو عام کر دیں آپ نے فرمایا کہ میں نبوت کے درجہ کے بعد کوئی درجہ علما کے درجہ سے افضل نہیں جانتا پس میں
 عالم کا دل اپنی کسی حاجت میں مشغول ہوگا تو وہ علم کے لیے مہلت نہ پادریگا نہ سیکھے پر متوجہ ہوگا اسیلئے انکو دنیا کو با علم کے لیے انکو فرصت نکال دینا
 معلوم ہے کہ یہ ہر کہ وہ شخص اپنے تقویٰ میں سچا ہو اور علم و توحید میں سچا اور توحید کا اس طرح ہو کہ جب کسی سے مال ہووے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء
 کرے اور جانے کہ یہ نعمت اُسی کی طرف سے ہو درسیانی شخص کا لحاظ نہ کرے اور بندہ ان کا شکر خداے تعالیٰ کی جناب میں ہی ہو کہ تمام نعمت کو
 خداے تعالیٰ کی طرف سے خیال کرے اور نعمان نے اپنے لڑکے کو وصیت کی کہ اپنے اور خدائے تعالیٰ کے درمیان ہیں دوسرے کو

است اسرار کرتے ہیں
 اظہار کا جو پتہ پتہ ہے
 اور بنا قیام میں آسانی
 زبانیں تھوڑے گز میں
 فہم کی ایک ہی ثابت
 ہو کر ان کو سزا
 حلاوت کے کھانچے
 ہرگز لگا کر کھانچے اور
 نہ کھارے نہ کھاتا
 کوئی سحر و جادو
 ابدا اور قدرتی
 گز میں اول
 جو کہ کچھ انصاف
 دینا ہو اس
 ان مبارک روایت
 ابو سعید خدری اور
 صحابہ کرام سے
 اس میں مبارک
 اس میں مبارک

نہتینے والا مت ٹھہرا اور دوسرے کی نعمت کو اپنے اوپر فرض شمار کرنا۔ اور جو شخص خدا کے سوا دوسرے کا شکر کرتا ہو تو اس نے گویا نعم کو بچا نا ہی نہیں دراصل بات کا یقین نہیں کیا کہ درمیانی آدمی مطلوب و راسخی تسخیر میں مخبر کیونکہ خدا تعالیٰ ہی نے اُس پر وہی کے لازم مسلط کیے اور اسباب بننے کے مہیا کر دیے تب اُس نے دیا پس وہ دینے کے لیے مجبور ہوا اگر وہ چاہتا کہ نہ دیوے تو اس سے نہو سکتا سیلے کہ بشر خدا تعالیٰ نے اُسکے دل میں ڈال دیا ہے کہ تیری دین دنیا کی ستری دینے میں ہو تو جب باعث قوی ہوتا ہے جب ہی ارادہ میں بخشگی آتی ہو اور قدرت ابھر تی ہو اسوقت بندے سے اس باعث قوی کی مخالفت بن نہیں پڑتی جس میں کچھ تردد نہیں ہوتا اور باعثوں کی پیدا کرنے والا خدا تعالیٰ ہوا اور وہی انکو قوت و زور دیتا ہوا اور اُنکے ضعف و زرد کو دور کرتا ہے اور اُنکی خواہش کے مطابق قدرت کو ابھارتا ہے پس جو شخص اس امر پر یقین کرے گا کہ اُسکی نظر بجز سبب الاسباب کے اور طرف نہیں ہوگی اور اس جیسے بندے کا یقین دینے والے کے حق میں دوسروں کی تعریف اور شکریہ زیادہ مفید ہو اس لیے کہ وہ تو ایک زبان کی حرکت ہو اکثر اُسکا نفع کم ہی ہوتا اور اس جیسے مواضع کی اعانت بیکار نہیں رہاتی علاوہ ازین جو شخص دینے کے باعث تعریف کرتا ہے اور دعاے خیر مانگا ہے وہ نہ دینے کے سبب سے بُرائی بھی لوگا اور بددعا منجر سے نکالے گا اُسکا حال ایک سانپ کی سیگا اور زہری ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فقیر کے پاس کچھ صدقہ بھیجا اور فائدہ سے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ وہ سکے یا کر لیتا اُس فقیر نے مال لیکر کہا کہ خدا کا شکر ہے جو اپنے ذکر کرنے والے کو نہیں بھولتا اور نہ اپنے شکر کرنے والے کو تلف کرے پھر کہا کہ اُسی اگر تو میرے بھائی فراموش نہیں کیا تو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کر دے کہ تجھ کو نہ بھولیں فائدہ سے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آپ اس کلام سے خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ وہ یہی کہیگا۔ تو اس فقیر کے حال کو دیکھو کہ اپنے انفات کو کس صاف خدا تعالیٰ پر منحصر کر دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ارشاد فرمایا کہ تو بہتر کر سنے کہا کہ میں حضرت خدا تعالیٰ کی طرف توبہ کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توبہ نہیں کرتا آپ نے فرمایا کہ سنئے حق دار کا حق جان لیا۔ اور جب کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے برات اُمّی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اُسے کہا کہ کھڑی ہو اور سر مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ بعد میں یہ نہ کرونگی اور نہ بجز خدا کے اور کسی کا شکر کرونگی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او ابو بکر! اُسکو جانے دو کچھ مبت کو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابو بکرؓ کو یہ جواب دیا الحمد للہ لا یجرحک الا بحمد صاحبک لیس بات سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہ فرمایا وجود کہ برات کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حضرت عائشہ کو پہنچا تھا اور چیزوں کو خدا تعالیٰ کے سوا اور کی طرف سے جانا کافرون کا وصف ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واذا ذکر اللہ وجہ الشکرات فکلب الذین لایؤمنون بالاخرة واذا ذکر الذین من دونہ اذا هم یستبدون۔ اور جس شخص کا باطن درمیانی واسطوں کی طرف التفات کرے سے صداقت نہیں اور درمیانی کو صرف واسطہ نہیں سمجھتا تو اُسکا دل گویا کہ شرک خفی سے عاجز و نہیں ہو اُس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کرے اور اپنی توحید کو شرک کی کہوتوں اور شبہوں سے صاف کرے **صفت چہارم** کہ وہ شخص مستراح الحال ہو اور نہ ہی تاجتوگو

جوابی لکھا ہے کہ یہاں
عالمی سطح پر بھی اس کا
مقام اوجھل نہیں ہے
۵۔ سنیوں اور شیعہ کے
بینچے ان کے ساتھ ہیں
میں نے جو دین میں ہیں
اس کے خلاف نہیں ہے
یقیناً ان کے لئے مسعود
چپ نام ہے جو اس
کے سوا اور نہ ہو گا
شعبہ ہی وہ خوشیاں
کر رہے ہیں ۱۲ پا
پا پا

چھپتا ہو خشکایت و درد بہت نہ بیان کرتا ہو یا یہ کہ صاحب مروت ہو جسکی نعمت جاتی رہی ہو اور عادت باقی رہ گئی ہو اور زندگی وضع کے
نہا ہونے کے ساتھ کرتا ہو اس قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہو مجسم الجاہل انبیاء من النفع تعریف ہم لایسلون الناس الحقائق یعنی سوال
میں مبالغہ نہیں کرتے اس جہ سے کہ وہ لوگ اپنے یقین سے غنی ہیں اور صبر کے باعث عزت دار اور اس قسم کے لوگوں کی تلاش میں داروں
کی معرفت ہر حال میں کرنی چاہیے اور خیرات کرنے والوں کو وضع دار لوگوں کے باطل کا حال دریافت کرنا چاہیے ایسیلے کہ صدقہ کا ان لوگوں پر خرچ
کرنا ان لوگوں کو دینے کی نسبت کہ جو علانیہ سوال کرتے ہیں کئی گنا ثواب زیادہ رکھتا ہو **صفت چھم** یہ کہ وہ شخص صاحب عیال یا مرفعت
مرفع یا اور کسی سبب میں مبتلا ہو اور اسکی مصداق یہ ہو آیت ہو الفقراء الذین احصوا فی سبیل اللہ لایستطیعون خرمانی الارض یعنی جو لوگ
طریق آخرت میں بسبب عیال کے یا تنگی روزی کے یا دل کی اصلاح کے گھر گئے ہوں کہ زمین میں جانے کی قدرت نہ رکھتے ہوں
اسوجہ سے کہ ان سبب سے انکے بازو ٹوٹے ہوے اور ہاتھ پاؤں رُکے ہوے ہوں حضرت عمرؓ ایک گھر کے لوگوں کو ایک گلہ بکریوں وغیرہ کا
دسنا یا اس سے زیادہ کا دیا کرتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عطا عیال کے موافق عنایت فرمایا کرتے تھے اور حضرت عمرؓ سے کسی نے
پوچھا کہ جدا بھلا یعنی حالت شافہ سے کیا غرض ہو آپ نے فرمایا کہ عیال کی کثرت اور مال کی قلت **صفت ششم** یہ کہ وہ شخص
قریبوں اور ذی الارحام میں سے ہو تو انکے دینے میں صدقہ بھی ہو گا اور صلہ رحم بھی ہو گا اور صلہ رحم میں جب قدر ثواب ہو وہ ظاہر حضرت
علیؓ فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک درم سے اپنے کسی بھائی کا صلہ رحم کروں تو میرے نزدیک بیس درم خیرات سے بہتر ہو اور اگر بیس درم سے کروں
تو تنو درم خیرات سے مجھ کو زیادہ پسند ہو اور اگر تنو درم سے کروں تو میرے نزدیک یک سو درہ آزاد کرنے سے اچھا ہو اور جانکار شخصوں میں سے
دوستوں اور اہل خبر کو مقدم دینا چاہیے جیسے بیکاروں کی نسبت کہ رشتہ دار مقدم ہیں پس ان دقائق کا لحاظ رکھنا چاہیے غرض کہ صفات
مطلوبہ یہی ہیں اور ان میں سے ہر صفت میں بہت سے درجے ہیں پس چاہیے کہ سب سے اعلیٰ درجہ واسے کی تلاش کرے اور اگر کوئی شخص
ایسا ملجاوے جس میں ان صفات میں سے کئی ہوں تو بڑی دولت اور عمدہ نعمت ہو اور جس صورت میں کہ آدمی طلبہ ورتلاش میں محنت کرے
اور مقصود کو حاصل کرے تو اسکو دوہر ثواب ملیگا اور اگر ظاہر ہو جاوے گی تب بھی ایک ثواب کہیں نہیں گیا ایسیلے کہ دو ثواب کی صورت یہ ہو کہ ایک ہاں
تو مروت حاصل ہوئی ہو یعنی نفس کو بخل کی صفت سے پاک کرنا اور دل میں محبت الہی کا پختہ ہونا اور اسکی طاعت میں کوشش کرنی اور
دوسری بات انجام کو ہوتی ہو کہ لینے والا اسکے حق میں عداوت نہ کرے کیونکہ بیکجھوتوں کے دلوں کے آثار و وسوسہ اور انجام کو ظاہر ہوا کرتے
ہیں پس اگر زکوٰۃ دینے والے کو عمدہ شخص ہاتھ لگ گیا اور اسکی کوشش پر ثواب ہوئی تب تو دونوں باتیں حاصل ہو گئی اور اگر کوشش خطا
کر گئی تو اول بات حاصل ہو گئی یعنی نفس کی طہارت بلکہ اور محبت الہی کی تاکید ہو جاوے گی چہرہ را رشوق اللہ تعالیٰ کی تقا کا ہو اور دوسری بات
حاصل نہ ہو گئی یعنی بہت دعا کا جو فائدہ تصور تھا وہ حاصل نہ ہو گا پس صواب کی صورت دونا ہونے سے یہاں اور دوسرے مقاموں میں ہی غرض اللہ تعالیٰ
تیسری فصل زکوٰۃ لینے والے اور اسکے استحقاق کے اسباب اور لینے کے آداب میں یہ فصل دو ہیائوں پر مشتمل ہے۔

تیسری فصل زکوٰۃ لینے والے اور اسکے استحقاق کے اسباب اور لینے کے آداب میں یہ فصل دو ہیائوں پر مشتمل ہے۔
پہلا بیان استحقاق کے سببوں کے ذکر میں جہاں چاہیے کہ زکوٰۃ کا مستحق ہی شخص ہو جو مسلمان اور آزاد ہو اور ہاشمی اور مطلبی کو نہ دینی
ایک صفت ان آٹھ صفتوں میں سے ہو جو قرآن مجید میں مذکور ہیں آیت انما الصدقات۔ اور زکوٰۃ کا فر کو اور غلام کو اور ہاشمی اور مطلبی کو نہ دینی

چاہئے مگر لڑکے اور دیوانہ کا ولی اگر انکی طرف سے زکوٰۃ کو لے لے تو انکو دنیا درست ہو اب انھوں قسموں کو جدا جدا یاد کر لینا چاہئے پہلی قسم
فقیروں اور فقیر اُسکو کہتے ہیں جسکے پاس مل نہ ہو اور نہ کمانے پر قادر ہو پس جس شخص کے پاس ایک روز کی غذا اور لباس ہو وہ فقیر نہیں بلکہ
اور اگر اُسکے پاس آدھے دن کی غذا ہو تو وہ فقیر ہو اور اگر قیص تو رکھتا ہو مگر رومال اور موزہ اور پاجامہ نہ رکھتا ہو اور قیص کی اتنی
قیمت نہیں ہو کہ اُس سے سب چیزیں فقرا کے حال کے موافق لیا سکیں تب بھی وہ فقیر ہو کیونکہ سروسٹ اُسکے پاس وہ اشیائیں جنکی اسکو
حاجت ہو اور اُسکے حاصل کرنے سے عاجز ہو غرض کہ فقیر میں اس بات کی قید لگانا ضرور نہیں کہ اُسکے پاس سوائے مقدار ضرورت کے لہاس
کے نہ ہو کیونکہ یہ قید مبالغہ ہو اور غالباً ایسا شخص نایاب بھی ہو اور جس شخص کو عادت سوال کرنے کی ہو تو اُس سے وہ زمرہ فقر سے خارج نہ ہوگا اسلئے کہ
سوال کرنا کوئی کمائی کا پیشہ نہیں ہاں جس صورت میں کمانے پر قادر ہو تو فقیری سے خارج ہو جائیگا پس اگر اوزاروں سے کمانے پر قادر ہو تو فقیر ہو
ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ کے مال میں سے ادنا خرید دینے درست ہیں اور اگر ایسے پیشے پر قادر ہو جو اُسکی مروت اور شان کے لائق نہ ہو تب
بھی فقیر ہی تصور ہوگا اور اگر وہ شخص فقیہ ہو اور کوئی پیشہ کرنا اُسکو مانع فقہ کیلئے کا ہو تو وہ بھی فقیر ہو اور اُسکا قادر ہونا مقبر نہیں۔ اور اگر وہ شخص
عابد ہو اور پیشہ کرنے سے عبادت اور وظیفون معمولی کام پر ہوتا ہو تو اُسکو پیشہ کرتا چاہئے اسلئے کہ صدقہ کی نسبت کرنا بہتر ہو انھیں حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلبہ الحلال فریضہ بعد الفریضہ اس سے مقصود یہی ہو کہ کمانے میں کوشش کرنی چاہئے اور حضرت
عمرؓ نے فرمایا ہو کہ شہدہ کے ساتھ کمانا مانگنے سے بہتر ہو اور اگر اُسکے پاس اس جہت سے خرچ نہ بچتا ہو کہ اپنے باپ پر یا اس شخص پر
نفعہ کرتا ہو جسکا نفعہ اُس کے ذمہ واجب ہو تو یہ کسب کی نسبت کرنا اسکا ہو اُسکو فقیر نہ کہنے کا دوسری قسم مسکین ہیں اور مسکین اُسکو کہتے
ہیں جنکی آمدنی خرچ کو کافی نہ ہوتی ہو تو ہو سکتا ہو کہ ہزار درم کا مالک ہو اور مسکین ہو اور بعض اوقات کلھاڑی اور رسی کے سوا اور کچھ نہ رکھتا ہو
اور مسکین نہ ہو اور مکان مختصر رہنے کا اور کپڑے اپنے حال کے مناسب کھنے سے مسکینوں کے زمرہ سے خارج نہ ہوگا اسی طرح اسباب خانہ داری
یعنی اُن چیزوں کا ہونا جنکی حاجت ہوتی ہو مسکین ہونے سے خارج نہیں کرتا بشرطیکہ اُس کے حال کے موافق اشیاء ہوں اسی طرح فقہ کی
کتابوں کا مالک ہونا مانع مسکینی نہیں اور جس صورت میں کہ بجز کتابوں کے اور کسی چیز کا مالک نہ ہو تو اسپر صدقہ فطر واجب نہیں اور کتابوں کا
حال مثل کہ پڑھنے اور گھر کی ضروری چیزوں کے ہو کہ انکی بھی حاجت ہوتی ہو مگر کتاب کی حاجت کو سمجھنے میں احتیاط کرنی چاہئے اور جان لینا چاہئے
کتاب کی حاجت میں غرضوں کے لیے ہوتی ہو ایک پڑھنا دوسرے پڑھنا تیسرے مطالعہ کرنا اور سیر کی حاجت کا اعتبار نہیں مثلاً اشعار
اور تاریخ اور اخبار کی کتابوں کا جمع کرنا یا اور اسی طرح کی کتابیں جو آخرت میں مفید ہوں اور نہ دنیا میں کارآمد بجز سیوا و دل لگی کے ہوں
تو اس قسم کی کتابیں کفارہ اور صدقہ فطر میں بیچ ڈالی جاویں اور مسکین ہونے کو ایسی کتابیں مانع ہیں اور پڑھانے کی حاجت اگر اس طرح ہو
کہ اُجرت پر پڑھاتا ہو جیسے معلم اور مؤدب و مدرس ہوتے ہیں تو انکے حق میں کتابیں مثل اوزاروں کے ہیں جیسے درزی وغیرہ پیشہ وروں
کے آلات ہیں تو صدقہ فطر میں بیچنا نہ چاہئے اور اگر فرض کفایہ کی بجا آوری کے لیے تعلیم دیتا ہو تب بھی بیچ جاویں اور اس صورت میں کتابوں
کے ہونے سے مسکینیت اُسپر سے دور نہ ہوگی کیونکہ تعلیم ایک حاجت ضروری ہو اور پڑھنے اور استفادہ کی حاجت مثلاً طلب کی کتابیں
اس غرض سے سمیا کرنی کہ اپنے آپ کا علاج کرے یا وعظ کی کتاب اس نظر سے رکھنی کہ انہیں مطالعہ کر کے نصیحت پذیر ہوئے تو اس

اح. محال کا طالب
سناؤں اور زبان
کے پورے پورے
اور امتداد نمود
بسمند ضعیف ۱۲

صورت میں اگر شہر میں کوئی طبیب و راعظ ہو تب تو اس شخص کو ان کتابوں کی حاجت نہیں اور اگر نہ ہو تب البتہ حاجت کی چیز ہو۔ اور مطالعہ کی کتاب میں یہ لحاظ رہے کہ ایسی کتاب نہ ہو جس کے مطالعہ کی برسوں تک حاجت نہ ہو بلکہ اسکی مدت قریب بقیاس یہ ہو کہ برس روز میں کبھی نہ کبھی اسکے مطالعہ کی نوبت آتی ہو اور اگر ایسی کتاب ہو کہ برس کے اندر اسکی حاجت نہ پڑتی ہو تو اسکو رائد از حاجت جاننا چاہیے اس لیے جس شخص کو پاس ایک روز کی غذا سے زیادہ پختہ ہو چھ صدقہ فطر لازم آتا ہو تو جب صدقہ فطر کے لیے ایک روز فرض کیا گیا ہو تو اسباب نڈاری اور بدن کے کپڑوں کے لیے برس روز کا حین ہونا چاہیے اور اسی نظر سے گرمی کے کپڑے ہارٹوں میں نہیں نیچے جلتے اور چونکہ کتابیں کپڑوں اور لوازم خانہ داری کے زیادہ شاہرہ میں اسی لیے اُنکے مطالعہ کے لیے بھی برس روز مقرر ہونا بہتر ہو۔ اور بعض اوقات ایک کتاب کے دو نسخے ہوتے ہیں تو اس وقت ایک کو رائد از حاجت جاننا چاہیے اور اگر مالک کہے کہ ان میں سے ایک صحیح زیادہ ہو اور دوسرا نحو بصورت زیادہ اس لیے مجھے دونوں کی ضرورت ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ صحیح تر کو رہنے دو اور خوبصورت کو بیچ دو اور دید بازی اور رفاهیت طلبی سے پاکھڑا رکھو۔ اور اگر ایک علم کی دو کتابیں ہوں ایک بڑی ہو اور ایک مختصر تو اگر اسکا مقصود استفادہ ہو تو بڑی کو رہنے دے۔ اور اگر ٹھکانے کی نیت ہو تو دونوں کی حاجت اسکو ہو اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک میں ہر فائدہ ہی جو دوسری میں نہیں اور اس طرح کی صورتیں پیشیا رہیں اور علم فقہ میں ان سے بحث نہیں کی جاتی ہم نے ان کو اس لیے لکھا ہے کہ لوگ اس میں بہت مبتلا ہیں اور دوسری جیسے کہ اسکا لحاظ کتابوں کے ہونا اور چیزوں میں بھی کریں کیونکہ سب کا لکھنا ممکن نہیں کہ ہر ایک چیز میں یہ نظر ہو سکتی ہو مثلاً اثاثہ البیت کی مقدار اور شمار اور قسم کو دیکھیں اور بدن کے کپڑوں پر غور کریں اور گھر کی تنگی اور فراخی میں تامل کریں اور ان چیزوں کی کوئی حد معین نہیں بلکہ فقہ اپنی رائے سے لہنا کرتا ہو اور حد مقرر کرنے میں جو تخمین مناسب جانتا ہو اسکو مقرر کرتا ہو اور شہادت کے خطرے میں داخل ہوتا ہو اور پرہیزگار آدمی اس باب میں زیادہ محتاط کو اختیار کرتا ہو اور شک کی چیز کو چھوڑ کر بے گھٹکے بات عمل میں لاتا ہو اور بیچ کے درجے جو اطراف مقابل اور صاف کے درمیان میں ہیں بہت ہیں اور انکا جائزہ و ناپا جائزہ ہونا مشتبہ ہو اور ایسے بجز احتیاط کے اور کوئی صورت بکاؤ کی نہیں بیہمسری قسم حامل ہیں یعنی قاضی و بادشاہ کے سوا جو عامل زکوٰۃ وصول کرتے ہیں وہ اس قسم میں داخل ہیں اور اس میں عیبت اور کاتب اور ستونی اور محافظ اور نقل لو لیں گے اور ان میں سے کسی کو اس کام کی معمولی مزدوری سے زیادہ نہ دینا چاہیے پس اگر کٹھن میں صدقہ زکوٰۃ میں سے ان لوگوں کو دستور کے موافق اجرت دے کر کچھ بیچ رہے تو اسکو باقی قسموں پر تفسیر کر دینا چاہیے اور اگر کم ہو تو جو مال مصلحتوں کے لیے رکھا رہتا ہو اس میں سے پورا کر لینا چاہیے چوتھی قسم۔ وہ لوگ ہیں جنکو مسلمان ہونے کے لیے تالیف کے طور پر دیا کرتے ہیں اور ایسے لوگ اپنی قوم کے سردار ہوتے ہیں انکے دینے سے مسلمان بن کر انکا ثابت رہنا اور انکے ہم جنسوں اور تابعین کی ترغیب مقصود ہو یا چھوٹیں قسم۔ مکاتب ہیں بعض جن غلاموں کو ان کے آقاؤں نے کچھ مال کے عوض آزاد کر کے کو کہا ہو پس مکاتب کا حصہ اُسکے آقا کو دے دینا چاہیے اور اگر خود مکاتب کو دے دے تب بھی درست ہو اور آقا اپنے مال کی زکوٰۃ اپنے مکاتب کو نہ دے کیونکہ وہ ابھی اُسکا غلام ہے۔ چھٹی قسم۔ قرضدار ہیں جنہوں نے مطالعت خواہ مبلغ میں قرض لیا۔ اور افلاس کے باعث ادا نہ ہو پس اگر مصیبت میں قرض لیا ہو تو اسکو کچھ نہ دینا چاہیے جب تک کہ تو بہ نہ کرے اور اگر نہ ادا کر کے ذمہ قرض ہو تو اسکا قرض ادا کرنا نہ چاہیے ہاں اگر اسنے کسی بہتری

خلق خواہ فقیر کے فرد کرنے کے لیے فرض لیا ہو تو ایسے فرض کے ادا کرنے کا مضائقہ نہیں۔ ساتویں قسم غازی ہیں جن کا طبیعت غریب
 اور بد داروین و فترتین کچھ نہ ہو تو انکو زکوٰۃ میں سے ایک سہم دینا چاہیے اگرچہ وہ مالدار ہوں اس مراد سے کہ ہمارے پران کی مدد ہو۔
 آٹھویں قسم مسافرین یعنی جو شخص اپنے شہر سے بارادہ سفر باہر نکلیں خواہ زکوٰۃ دینے والے کے شہر میں اُنکا گذر ہو جاوے اور اُنکا
 سفر مصیبت کے لیے نہ ہو تو ایسے لوگ اگر مفلس ہوں تو انکو دینا چاہیے اور اگر اپنے گھر پر مال رکھتے ہوں تو اسقدر دیوے کہ وہ اپنے
 مال تک پہنچ جاویں۔ اب اگر یہ کہو کہ یہ صفات ہشتگانہ معلوم کس طرح ہوں تو فقیر اور مسکین ہونا تو لینے والے کے قول سے معلوم
 ہوتا ہو اُس سے اس امر کے گواہ نہ لیے جادین نہ قسم لیا جاوے بلکہ اُسکا صرف کہدینا کافی ہو کہ میں فقیر ہوں بشرطیکہ جھوٹ ہونے کا یقین نہ ہو
 اور ہمارا اور سفر آئندہ کی بات ہی پس جو کوئی کہے کہ میرا ارادہ سفر خواہ ہمارا اُسکو اسکے کہنے کے مطابق دے دے اگر وہ اپنے قول کو پورا نہ
 کرے تو اُسکو جسقدر دیا ہو واپس لے لے باقی جو چار قسمین رہیں اُن میں سے گواہوں کا ہونا ضروری و غرضکہ استحقاق کی شرطیں اور
 اسباب یہ تھے جو ادا پر مذکور ہوئے اور یہ امر کہ ان اقسام میں ہر ایک کو جسقدر دینا چاہیے اسکا بیان عنقریب آتا ہو
 دوسرا بیان لینے والے کے آداب کے ذکر ہیں اور اُسکے آداب پانچ ہیں سائل یہ کہ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مال کو مانا اور دن سے دیا
 کیا ہو تو ایسے کہ کچھ اور فکر بجز ایک فکر کے نہ رہے اور خدا تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے ایک فکر ہونے کو عبادت مقرر فرمایا یعنی صرف اُنکو خدائے پاک
 اور رزق قیامت کی فکر ہے اور کوئی فکر دوسرے کو نہ چھوڑے اس ارشاد میں یہی مراد ہے در اُحفظت لجمہ الناس لا یعبون لیکن ازانہا کہ تقاص سے حکمت الہی
 یہ ہوا کہ بندہ پر شہوتیں اور حاجتیں مسلط کیا ورنہ اسکی فکر کو پریشان کریں اسی لیے مقتضائے کرم یوں ٹھہرا کہ بندہ پر نعمت پہنچائی جاوے
 کہ اُسکی حاجتوں کو کافی ہو ہمیں نظر مال بہت سے پیدا فرما کر اپنے بندوں کے ہاتھ میں آدے تاکہ اُنکی حاجتوں کو رفع کرنے کے وسیلے ہوں اور اُنکو
 کے واسطے فرصت ملنے کا ذریعہ بنیں اور بعض لوگوں کو بہت سال ملے تاکہ اُنکے حق میں امتحان و رفتہ ہو وہ لوگ گردابِ خطرات میں پڑیں اور بعض کو چھپتے
 سرور افزا مال ملے تاکہ وہ دنیا سے ایسا بچا جائے کہ کوئی ننگسار مشفق بیمار کو پرہیز کرتا ہو یعنی اپنے دنیا کے زوائد کو علیحدہ رکھلاو و مقدار حاجت کو مالداران کے
 ہاتھ سے اُن تک پہنچا دیا تاکہ کما لے کی فکر اور جوڑنے کی محنت اور حفاظت کا درد مالداروں کے ذمہ رہے اور اُسکا فائدہ فقرا کو پہنچے کہ یہ
 خدا تعالیٰ کی عبادت ہی کے ہو پر یہاں در موت کے بعد کے لیے تیاری کریں دنیا کے زوائد اُنکے اس مطلب کے مزاحم ہوں اور نہ فائدہ اس تیار ہی
 انکو دے اور یہ نہایت درجہ کی نعمت ہو اور فقیر کو شاید ان ہی کی نعمت کی قدر پہچانے اور غیب دل میں ٹھائے کہ اللہ تعالیٰ کا
 فضل بھروسہ چیز میں زیادہ ہو جو مجھ سے علیحدہ رکھی ہو بہ نسبت اُس فضل کے جو چیز کے مرحمت فرمائے میں کیا ہو چنانچہ اُسکی تحقیق اور
 تفصیل باب الفقیرین عنقریب مذکور ہوگی حاصل یہ کہ فقیر جو کچھ دیوے اُسکو اپنے رزق اور طاعت پر مدد کے لیے دیوے اور اُس میں یہ نیست
 کرے کہ اُسکی جہت سے خدائے تعالیٰ کی طاعت پر فوری ہو جاوے گا اور اگر وہ بات نہ دے تو اُس مل کو ایسے مصارف میں خرچ کرے جو خدا سے
 تعالیٰ نے مباح فرمائے ہیں اگر اس سے خدا تعالیٰ کی معصیت پر مدد لیا تو اُس کی نعمتوں کا ناشکر اور اُسکی خفگی اور ناخوشی کا مستحق
 ہو گا دوم یہ کہ دینے والے کا مشکور ہو اور اُسکے حق میں دعاے خیر کرے اور یہ فکر اور دعا ایسی طرح ہوں کہ اُسکو درمیانی ہونے سے
 خارج نہ کر دیں بلکہ یہی سمجھے کہ خدا سے تعالیٰ کی نعمت پہنچنے کا طریق وہ شخص ہو گیا ہو اور جو مکہ خدا تعالیٰ نے اُسکو دیا ہو اور واسطہ کر دیا ہو

استقامت اور صبر
 جو دنیا کے چین اور
 کوئی کوئی ہستی

اس لیے اسکا واسطہ ہونا بیشک ہی اور اس طرح خیال کرنا اس بات کا منافی نہیں کہ نعمت کو خداے تعالیٰ کی طرف سے معلوم کرے
چنانچہ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ من لم یسکر الناس لم یسکر اللہ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اعمال پر انکی تعریف بہت فرمائی
ہی حالانکہ اعمال پیدا کرنے والا اور انکی قدرت کا ایجاد کرنے والا وہی ہو مثلاً فرمایا نعم العبد انہ ادا یفعل یعنی ایوب اچھا بندہ ہی اور ہمارے طرف
رجوع کرنے والا ہی اور سوا اس کے اور بہت سی آیتیں ہیں۔ اور لینے والا دعائیں یوں کہے کہ خداے تعالیٰ پاک لوگوں کے دلوں میں
تیرے دل کو پاک کرے اور نیک لوگوں کے عمل کے ساتھ تیرے عمل کو صاف کرے۔ اور شہیدوں کی روح کے میل میں تیری روح پر
رحمت بھیجے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی تمھارے ساتھ کچھ سلوک کرے تو تم اسکا تدارک کرو اگر تم سے ہو سکے تو اس کے لیے
دعائیں مانگو یہاں تک کہ تم کو یقین ہو جائے کہ مکافات ہو گئی۔ اور ضمیمہ شکر یہ ہے کہ اگر عطا میں کچھ عیب ہو تو اسکو چھپا دے اور اسکی تحقیر اور مذمت
نہ کرے اور دیتے والے کو نہ دینے کا تنگ نہ دلاوے جس صورت میں کہ وہ نہ دیوے۔ اور اگر وہ دیوے تو اس کے فعل کو اپنے نزدیک اور
لوگوں کے سامنے بڑا جائے کیونکہ دینے والے کا ادب اپنی دہش کو چھوٹا جانا ہی اور لینے والے کا ادب یہ ہے کہ جو کوئی دے اسکا ممنون ہو
اور اسکی دہش کو بڑا جائے اور ہر شخص لازم ہو کہ اپنے حق پر قائم رہے اور ارم میں کچھ مخالفت نہیں اس لیے کہ اسباب چھوٹا جانے اور بڑا جانے کے
چھوٹا ہونا میں لینے والے کے حق میں چھوٹا جانے کے اسباب کا محاذ مفید ہو اور اس کے خلاف کرنا مضر ہو اور لینے والے کا حال اس کے برعکس ہو اور یہ سب
باتیں اس کے مخالفت نہیں کہ نعمت کو خدا تعالیٰ کی طرف سے جانیں ہاں جو کوئی درمیانی شخص کو واسطہ نہ جانے وہ جاہل ہو اور جو واسطہ کو صلہ کھاتا
ہو اس میں یہ کہ جو مال لینا چاہے اسکو پیشتر دیکھ لینا چاہیے اگر وہ ناجائز اور حرام سے ہو تو اس سے پرہیز کرے اللہ تعالیٰ اور کہیں سے چھوٹا پائے گا
کہ فرمایا دس تین اللہ یجعل لہ من رزقہ من حیث لا یحتسب یہ بات نہیں کہ جو شخص حرام سے احتراز کرے تو اسکو حلال مال نہیں ہو چکا کہ اسکو
نہ لوں اور لشکر یوں اور سرکاری عملوں کے مال دوران لوگوں کے جنگی اکثر کمائی حرام ہی نہ لیوے لیکن اگر اس پر وقت تنگ ہو اور جو مال اس کو
دیا جاتا ہو اسکا کوئی مالک معین نہ معلوم ہو تو ایسی صورت میں اسکو اپنی حاجت کے موافق لینا جائز ہے کہ شرع کا فتویٰ اس جیسی صورت میں
یہی ہے کہ اسکو خیرات کر دے جیسا کہ باب حلال و حرام میں آویگا اور یہ اس صورت میں ہے کہ حلال سے عاجز ہو اور اگر ایسا مال لیا تو کوڑا کھانے والا
نہیں ہو گا اس لیے کہ یہ پیسہ تو حرام ہی جسے زکوٰۃ میں دیا اسکی طرف سے زکوٰۃ میں ہوا ہی نہیں چہارم۔ یہ کہ تنگ کی جگہوں احتراز کرے اور جو کچھ پائے
اگر اسکی مقدار میں شہمہ پڑے تو اس سے بچے اور جب قدر مبالغہ ہو اسقدر لیوے اور جب تک یہ نہ معلوم کرے کہ مجھ میں استحقاق کی صفت موجود ہے یا نہ
نہ لیوے مثلاً اگر کتاب ہونے یا قرضدار ہونے کی بہت سے زکوٰۃ لیتا ہو تو قرض کی مقدار سے زائد نہ لیوے اور اگر عامل ہو تو اسکی بہت سے لیتا ہو تو اجرت مثلاً
زیادہ نہ لیوے اور اگر زیادہ دیا بھی جاوے تو اس سے انکار کرے کیونکہ یہ مال کچھ دینے والے کا نہیں تاکہ وہ سلوک میں داخل ہو اور اگر مسافر ہو تو قوت اور
منزل مقصود تک سوار کی کے کرایہ کی مقدار سے زیادہ نہ لیوے اور اگر غازی ہو تو جہاد کی چیزوں کے جو خاص اس میں کام آویں مثل گھوڑے اور
ہتھیار اور فریج کے اور کچھ نہ لے اور ان اشیاء کا اندازہ اس کے اجتماع سے متعلق ہو اسکی کوئی حد قدر نہیں درہمی حال سفر کے تو شے کا ہی اس صورت میں
شہمہ کی چیز چھوڑے اور یقینی بات احتیاط کرے اور اگر سکین ہونے کی بہت سے لیتا ہو تو اول اپنے لازم خانہ داری اور دیگر لوں کو دیکھتا یوں مل کر کہ اس میں
کون سی چیز کی خود کی حاجت نہیں اور کس چیز کے نفیس ہونے کی ضرورت نہیں اسکو بیچ کر ہو سکنا ہو کہ کارروائی کے موافق دوسری چیز جاوے اور کچھ نام

اس میں جو شخص لوگوں
کا شکر نہ کرے گا وہ
اللہ تعالیٰ کا بھی شکر
نہ کرے گا ۱۲ ترمذی درود
الوسید ضروری ۱۲
ج۲ - اوداد و کونسل
یہ روایت ابن عمر
رضی اللہ عنہ
سے ہے
جو کوئی شکر نہ کرے
اللہ سے وہ کرے
اس کا شکر نہ کرے
لوزی دے اس کو
جہان سے اس کو
خیال نہ ہو ۱۲

پنج زمین اور یہ بات بھی فقیر کے اجتہاد سے متعلق ہو اس میں ایک طرف ظاہر ہوتا ہے اور اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص مستحق ہو اور ایک دوسری طرف
 اس کے مقابل ہوتی ہو جس سے سمجھ میں آتا ہو کہ مستحق نہیں اور ان دو طرفوں کے بیچ میں بہت سے درجہ متوسط ہیں جن میں شہبہ پڑتا ہو اور کاجل کی کوٹھڑی
 کا سا حال ہو جس سے کہ غالباً و مضامین سے نہ بچے اور اس بات میں اعتماد لینے والے کے قول پر ظاہر ہو اور تنگی برتنے اور فراخی برتنے میں محتاج کے
 بہت سے مقام ہیں کہ ان کے شمار نہیں ہو سکتے پر ہیز گار آدمی اپنی حاجتوں کا اندازہ تنگی کے ساتھ کیا کرتا ہو اور صلہ انکار کا میل وسعت اور فراخی کی طرف
 ہوتا ہو یہاں تک کہ اپنے نفس کو بہت سی باتوں کی ضرورت سمجھ کر تاہو اور یہ امر شریعت میں بڑا ہی بہر حال حجت ثابت ہو جاوے تو چاہیے کہ بہت سے
 مال نہ لے بلکہ اس قدر لے کہ لینے کے وقت سے ایک سال تک کافی ہو یہ مدت بڑی سے بڑی ہو اس وجہ سے کہ برس کے مکرر ہونے سے آمدنی کا سہا
 بھرتہ ہوتا ہے اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عیال کے واسطے ایک سال کی غذا جمع بھی فرمائی ہے تو بہتر ہو کہ فقیر اور مسکین کے لیے بھی یہی حد مقرر ہو اور اگر
 ایک مہینے خواہ ایک روز کی حاجت پورے کرے تو قویٰ قریب تر ہو اور جو مقدار کہ زکوٰۃ اور صدقہ میں سے لینی چاہیے اس کے باب میں علماء کے مذاہب مختلف ہیں
 بعض کی میں اس قدر مبالغہ کرتے ہیں کہ انھوں نے ایک دن رات کی غذا کی کفایت کرنے کو واجب کر دیا ہے اور اپنی دلیل اس حایت کو کہتے ہیں جو سال میں چھ دفعہ
 مردی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غنائے ہونے ہوئے سوال کرے سے منع فرمایا ہے غنا کو جو کچھ بچھا گیا تو فرمایا کہ صبح اور شام کھلانا یا اس پر آورد و مردوں کے کہہ ہو کہ
 تو انگری کی حد تک لیوے اور تو انگری کی حد زکوٰۃ کی نصاب ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ صرف تو انگوٹوں پر واجب فرمائی ہے تو اس انگوٹوں کے نکالا کہ اپنے ہاتھ
 اپنے کہنے میں سے ہر شخص کے واسطے اسکو زکوٰۃ کی نصاب تک لینا درست ہو اور بیض لوگوں کو انگری کی حد چار ہجیرم فرماتے ہیں اس لیے کہ حضرت ابن مسعود
 مردی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من سال لہ مال یعنی جاویدم البقیۃ فی وجہہ خوش قبل ما غنما قال غنم من ہما اذ قیتہما من الذہب و کہتے ہیں
 کہ اس حدیث کا ایک آدمی قوی نہیں ہو اور بیض لوگوں کو انگری کی حد چار ہجیرم فرمائی ہے اس وجہ سے کہ علماء میں اس سے قطع روایت آئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا من سال لہ اذ قیتہ فقدا اکتفی فی السوال آورد و مردوں کے علماء نے وسعت میں مبالغہ کر کے فرمایا ہے کہ فقیر کو اتنا لینا درست ہو کہ اس کی ایک مہینہ خرچے
 جس سے تمام عمر کو مفید ہو جاوے یا اس سے کوئی مال تجارت خرید کرے حاجت ہو جاوے کیونکہ ہنگری اور غنا اسی کا نام ہو کہ تمام عمر کو ہو اور حضرت عمرؓ نے
 فرمایا ہے کہ جب دو غنی کر دو یہاں تک کہ بعض کا مذہب یہ ہو کہ اگر کوئی شخص محتاج ہو جاوے تو اسکو اتنا لینا درست ہو کہ پھر اسکا حال بدستور سابق ہو اور
 گوشت ہزار درم سے ہو تاہو ہاں جس صورت میں کہ فقیر جو اعتدال سے خارج ہو اسوقت البتہ درست نہیں و جب حضرت ابو طلحہ اپنے باغ میں نماز میں مصروف تھے
 اور کسی طرف دھیان ہٹنے سے نماز میں ہرج ہو اتنا فرمایا کہ میں نے اس باغ کو صدقہ کر دیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو اذ شاد فرمایا کہ اسکو اپنے
 شتر مار ڈالیں صدقہ کرو کہ یہ تمھارے حق میں اچھا ہے آپ نے اسکو حضرت حسان اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہما کو دے دیا تو ایک باغ فرما کا دو شخصوں کو بہت ہوا اور
 غنی کر دیا اور حضرت عمرؓ نے ایک اعوانی کو ایک ہفتی مع اس کے مان باپ کے دے ڈالی تھی ان تاجروں سے فقیر کو زیادہ لینا پایا جاتا ہے غرض کہ دونوں طرف کے
 دلائل یہ ہیں اور ہمارے نزدیک یہ ہو کہ کسی کے لیے مقدار ایک سات دن کی غذا یا دقہ کا ہونا اس میں اس کی کوتاہی ہونے ہوئے سوال کرے اور روزانہ ہجیر
 ہجیرے اور گداگری بری چیز ہے اسکا حکم اور ہو اسکو اس بحث سے کچھ سرور کار نہیں بلکہ جو احتمال یہ نکالتے ہیں کہ اتنا لینا درست ہو کہ اس سے من خریدے اور
 اگر کوئی غنی ہو جاوے اس قلت کی نسبت تو یہی اچھا ہو کہ یہ بھی زیادتی ہجما کی طرف مائل ہو اعتدال سے قریب تر ہو کہ برس بدو کے لیے کافی ہو اور ان
 کے زیادہ میں فطر ہو اور کسی کی صورت میں تنگی ہو اور جس صورت میں کہ ان امور میں کوئی اندازہ نہیں اس لیے ان کے باب میں تو فقہ کیا گیا ہے پس فقہر کو یہی

[illegible]

دوسرا بیان صدقہ کے پوشیدہ اور ظاہر ہونے کے فکریں و اخلاص کے طالبین کا اس میں اختلاف ہے کہ دولوں میں سے بہتر کونسا ہے بعض کا مسلک یہ ہے کہ پوشیدہ لینا افضل ہے اور بعض اس طرف جھکے ہیں کہ ظاہر لینا افضل ہے اور ہم ان دولوں باتوں میں جو فائدہ اور آفتیں پائی جاتی ہیں اول ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں پھر اس حق کی تشریح کرتے ہیں کہ پوشیدہ لینے میں بلای فائدہ ہے میں اول یہ کہ لینے والے کا ہر وہ ہمارا ہوتا ہے کہ ظاہر میں لینا ہر وہ کرتا ہے جو بھارت اور حاجت کا ظاہر ہو جانا اور سوال نہ کرنے کی ہیبت سے خارج ہونا ہے۔ اور یہ صورت سوال اٹھ کرنے کی مجبوریت ہے کہ اس شخص پر دولوں کی نظر میں آدمی غنی معلوم ہوتا ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کے دل اور زبانیں محفوظ رہتی ہیں کہ ظاہر لینے سے لوگ اس پر حسد کرتے ہیں یا اس کے لینے پر انکار کرتے ہیں اس خیال سے کہ اس نے ہمارے ہاں تو انگری کے لیے لینا زیادہ لینے کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور خدا و گمان پیدا و غیبت سبب بڑا گناہ ہو رہا ہے میں ان لوگوں کو ان کے لیے محفوظ رکھتا ہوں اور اب سختیانی کہتے ہیں کہ میں نے کپڑے کا پہننا اس لیے ترک کرتا ہوں کہ مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرے ہمسایوں میں اس سے حسد نہ پیدا ہو اور کسی دوسرے نادر کا قول ہے کہ میں اکثر چیز کا استعمال بچے جیسوں کی خاطر چھوڑ دیتا ہوں کہ یوں نہ کہیں کہ اس کے پاس یہ کیا ہے ان کی اور ابراہیم علیہ السلام مروی ہے کہ اس پر لوگوں نے نیا قمیض دیکھا ان کے بعض بھائیوں نے بوجھا کہ یہ تمہارے پاس کیا ہے ان سے آیا فرمایا کہ میرے بھائی خفیہ نے مجھے پہنایا ہے اور اگر میں یہ جانتا کہ اس امر کی اطلاع اس کے گھر والوں کو ہو تو ہرگز اس کو قبول نہ کرتا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دینے والے کو عمل کے خفیہ کرنے پر امانت ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ دینے کے باب میں خفیہ کو علانیہ پر فضل ہو تو لینے والا اگر اس باب میں اعانت دینے والے کی کو کا تو بہتر ہو گا کہ اچھی بات کی تکلیف نہ ادا کرنی بھی اچھی ہے اور پوشیدہ کرنا ہر دولوں کے بن نہیں سکتا اگر مسکین حال ظاہر کر دے تو دینے والے کا حال معلوم ہو جاوے گا کسی شخص نے بعض علما کو کوئی چیز ظاہر میں دی انھوں نے نہ لی اور دوسرے شخص نے ایک چیز پوشیدہ دی تو نے لی کسی نے اسے دیکھا تو فرمایا کہ دوسرے شخص نے اپنی خیرات میں ادب اور قاعدہ کو ملحوظ رکھا کہ چھپا کر دیا اس واسطے میں نے قبول کر لیا اور اول شخص نے اپنے عمل میں جہ ادب کی اس لیے میں نے اعطایا تو ہمارے تو مناسب جانا اور کسی شخص نے ایک درویش صوفی کو کوئی چیز بخش میں دی تو اسے پھیر دی اس شخص نے کہا کہ جو چیز تم کو اللہ نے دی اس کو کیوں پھیرتے ہو درویش نے کہا کہ جو چیز خاص خدا تعالیٰ کے لیے تھی اس میں تو نے دوسرے کو شریک کر دیا اور صرف خدا تعالیٰ کی کا حق الکنافہ کی تو میں شریک نہیں بنے مجھے کو ہٹا دیا۔ اور بعض عارفوں نے ایک چیز پوشیدہ قبول کر لی جس کو ظاہر میں اس کو دی تھی نذر کرنے والے نے ان سے اس کی وجہ پوچھی فرمایا کہ ظاہر میں دینے کے باعث تو نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اس لیے میں نے نافرمانی برتری مردنہ کی اب جو تو نے اس کی اطاعت پوشیدہ دینے کے باعث کی اس لیے میں نے تیری اعانت کی اور سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ جانتا کہ کوئی شخص ہش درہم کو اس کا ذکر نہ کرے گا اور لوگوں سے نہ کہے گا تو اس کی ہش قبول کر لیتا جو کھانا فائدہ ہے کہ مسکین فطرت اور خواری سے بچتا ہے کہ ظاہر کے لینے میں ذلت ہوتی ہے اور ایماندار کو نہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو بہت عزت اور ذلیل کرے بعض علما کو خفیہ اگر کوئی کچھ دیتا تو لینے اور ظاہر میں نہ لینے اور کہتے کہ ظاہر لینے میں علم کی ذلت اور علما کی بے نیازی زمین ایماندار نہیں کہ دنیا کے مال کو تو ان کا کردار اور اس کے عوض علم اور علما کو پست کر دینا یا بچوان فائدہ شرکت کے شہرہ سے احتراز کرنا ہے اس لیے کہ انھیں حلالی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی ہدیہ آوے اور اس کے یہاں کچھ لوگ ہوں تو وہ سب اس ہدیہ میں شریک ہوں اور

این فصلی را بنام
جهان در ضمن
برای این که این
رضی الله عنه

اور سونا چاندی ہوتے ہدیہ سے خارج نہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل ہدیہ جو آدمی اپنے بھائی کے پاس بھیجے چاندی ہو یا گھس کو
 کھانا لکھانا۔ پس اس حدیث میں چاندی کو بھی ہدیہ فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ جمع میں ایک شخص خاص کو بدون سبب کی رضا مندی کے کچھ دینا مکروہ
 ہے اور رضا مندی کا حال مشتبہ رہتا ہے اسلیے تنہائی میں دے دینا اس شبہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب صدقہ کو بر ملا لینے اور اسکا ذکر و ذکر شخصوں
 سے کرنے میں چار فائدے ہیں اول خلاص اور صدق کا ہونا اور اپنے حال کو لوگوں کے دھوکا دینے سے بچانا اور ریا سے محفوظ رہنا اور کسی عیب واقع
 میں ہر دوسرا ہی ظاہر کر دیا یہ بات نہیں کہ تحقیق میں کچھ ہو اور نمود کی وجہ سے اسکو ظاہر نہیں کرتا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جاہ و منزلت و درجہ بھائی
 ہو اور بندگی اور مسکنت ظاہر ہوتی ہو اور تکیہ اور بے حاجت ہونے کے دعویٰ سے تبری پائی جاتی ہو اور لوگوں کی نظروں سے نفس گر جانا ہی بعض
 عارفوں نے اپنے شاگرد کو فرمایا کہ لینے کو ہر حال میں ظاہر کر دے کیونکہ جب تو ایسا کرے گا تو لوگ تیرے ساتھ دو سمون بہو جائیں گے ایک تو وہ ہونگے شکوہ سے اور دوسرا
 تو یہ نقصود ہی ہو اسوجہ سے کہ یہ امروہین کی سلامتی کے لیے نافع تر ہو اور اس شخص کی اقیقہ بھی کم ہوتی ہیں اور ایک ہونگے جنکے دل میں تیری گنجائش
 زیادہ ہوگی اس نظر سے کہ تو نے ٹھیک ٹھیک بنا حال ظاہر کر دیا اور یہ بات ہے کہ جو حکو تھار ا بھائی جاہل ہے کیونکہ اسکا مقصود ثواب کا زیادہ ملنا ہے تو جس مرتبہ
 میں نہ تجھے محبت زیادہ کرے گا اور تعظیم بہت کرے گا تو اسکو ثواب نظر آئے گا زیادہ ہوگا اور یہ ثواب تجھ کو بھی ہوگا کہ اس کے ثواب زیادہ ہونیکا سبب تو یہی ہوگا کہ تھیرا
 فائدہ تو حید کا شریک ہے چنانچہ اسلیے کہ عارف کی نظر بجز خدا سے غرض ہے اور طرف نہیں ہوتی پوشیدہ اور ظاہر کے حق میں یکساں ہے تو اس طے کا مختلف ہونا تو حید
 میں شرک ہے بعض کا بر کا قول ہے کہ جو شخص پوشیدہ لے لیتا تھا اور بظاہر ہٹا دیتا تھا اسکی دعا کا ہم اعتبار نہ کرتے تھے اور خلق کی طرف التفات نہ کرنا خواہ وہ
 سچ ہوں یا غائب حال میں نقصان ہے بلکہ چاہیے کہ نظر واحد یکساں ہو کر ہو سکتے ہیں کہ کوئی بزرگ نے سب مریدوں میں سے ایک طرف زیادہ مائل ہو کر
 اور مریدوں کو یہ بات شاق معلوم ہوئی ان بزرگ نے چاہا کہ ان لوگوں پر اس مرید کی فضیلت ظاہر کیا جائے اسلیے ہر ایک مرید کو ایک ایک مرغی
 دی اور کہا کہ ہر ایک اپنی اپنی مرغی لیکر ایسی جگہ فرج کر لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھے سب مرید چلے گئے اور اپنی اپنی مرغی فرج کر لائے مگر وہ مرغی زندہ لایا ان سے
 ہر بزرگ نے پوچھا تو کہا کہ ہر جیسا حکم تھا اسکی تعمیل کر دی جب اس مرید سے پوچھا کہ تو نے اپنے ساتھیوں کو کچھ کیوں فرج کی اسنے کہا کہ تجھ کو کوئی ایسی جگہ ملی جہاں
 کوئی نہ دیکھتا ہو اسلیے کہ اللہ تعالیٰ سب جگہ ناظر تھا اس بزرگ نے ان لوگوں سے کہا کہ اسوجہ سے میں اس پر زیادہ مائل ہوں کہ وہ سوائے خدا کے اور طرف دھیان نہ
 کرنا چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ ظاہر کرنے میں سنت شکر کو ادا کرنا ہو اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما با نعمت ربک فحدث اور نعمت کو چھپانا ناشکری میں داخل ہے اللہ تعالیٰ
 ان لوگوں کی مذمت کرتا ہے اور انکو بغیل فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو چھپاتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے والذین یخفون یا مروا الناس بالمال کتمون
 ما آتاهم اللہ من فضلہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر انعام کرتا ہے تو یہ بھی پسند کرتا ہے کہ وہ نعمت اس پر دیکھی جاوے
 اور ایک شخص نے کسی عارف کو کچھ چھپا کر دیا عارف نے اپنا ہاتھ اونچا کر دیا اور کہا کہ یہ دنیا کی چیز ہے اس میں ظاہر کر دینا افضل ہے پوشیدہ کرنا آخرت کے
 کاموں میں افضل ہوتا ہے اور اسی لیے بعض کا بر نے فرمایا ہے کہ جب تم کچھ جمع میں دیا جاوے تو اسے تو چھپا اسکو تنہائی میں پس کر دوا و صدقہ کے باب میں
 شکر کی رغبت منقول ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ عزوجل اور شکر قائم مقام مکافات کا ہوتا ہے یہاں تک کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی تمہارے ساتھ سلوک کرے تو اسکی مکافات کو ادا کرے مکافات نہو سکے تو اسکی تعریف بھی طرح کر دوا اسکے لیے دعا
 فرماؤ کہ وہ انک کہ تم کو یقین ہو جاوے کہ مکافات کر چکے ہو جبکہ مہاجرین شکر کے باب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان لوگوں سے ہتھوڑ

اس حدیث میں اسکی فضیلت اور اسکی فضیلت اور دینے کے ادب میں ۲۸۱
 فراق العارفين توفيقه احیاء علوم الدین جلد اول
 اب ابن حجر اسود کتب میں فصل چہارم صدقہ افضل اور اسکی فضیلت اور دینے کے ادب میں ۲۸۱
 اور سونا چاندی ہوتے ہدیہ سے خارج نہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل ہدیہ جو آدمی اپنے بھائی کے پاس بھیجے چاندی ہو یا گھس کو
 کھانا لکھانا۔ پس اس حدیث میں چاندی کو بھی ہدیہ فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ جمع میں ایک شخص خاص کو بدون سبب کی رضا مندی کے کچھ دینا مکروہ
 ہے اور رضا مندی کا حال مشتبہ رہتا ہے اسلیے تنہائی میں دے دینا اس شبہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب صدقہ کو بر ملا لینے اور اسکا ذکر و ذکر شخصوں
 سے کرنے میں چار فائدے ہیں اول خلاص اور صدق کا ہونا اور اپنے حال کو لوگوں کے دھوکا دینے سے بچانا اور ریا سے محفوظ رہنا اور کسی عیب واقع
 میں ہر دوسرا ہی ظاہر کر دیا یہ بات نہیں کہ تحقیق میں کچھ ہو اور نمود کی وجہ سے اسکو ظاہر نہیں کرتا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جاہ و منزلت و درجہ بھائی
 ہو اور بندگی اور مسکنت ظاہر ہوتی ہو اور تکیہ اور بے حاجت ہونے کے دعویٰ سے تبری پائی جاتی ہو اور لوگوں کی نظروں سے نفس گر جانا ہی بعض
 عارفوں نے اپنے شاگرد کو فرمایا کہ لینے کو ہر حال میں ظاہر کر دے کیونکہ جب تو ایسا کرے گا تو لوگ تیرے ساتھ دو سمون بہو جائیں گے ایک تو وہ ہونگے شکوہ سے اور دوسرا
 تو یہ نقصود ہی ہو اسوجہ سے کہ یہ امروہین کی سلامتی کے لیے نافع تر ہو اور اس شخص کی اقیقہ بھی کم ہوتی ہیں اور ایک ہونگے جنکے دل میں تیری گنجائش
 زیادہ ہوگی اس نظر سے کہ تو نے ٹھیک ٹھیک بنا حال ظاہر کر دیا اور یہ بات ہے کہ جو حکو تھار ا بھائی جاہل ہے کیونکہ اسکا مقصود ثواب کا زیادہ ملنا ہے تو جس مرتبہ
 میں نہ تجھے محبت زیادہ کرے گا اور تعظیم بہت کرے گا تو اسکو ثواب نظر آئے گا زیادہ ہوگا اور یہ ثواب تجھ کو بھی ہوگا کہ اس کے ثواب زیادہ ہونیکا سبب تو یہی ہوگا کہ تھیرا
 فائدہ تو حید کا شریک ہے چنانچہ اسلیے کہ عارف کی نظر بجز خدا سے غرض ہے اور طرف نہیں ہوتی پوشیدہ اور ظاہر کے حق میں یکساں ہے تو اس طے کا مختلف ہونا تو حید
 میں شرک ہے بعض کا بر کا قول ہے کہ جو شخص پوشیدہ لے لیتا تھا اور بظاہر ہٹا دیتا تھا اسکی دعا کا ہم اعتبار نہ کرتے تھے اور خلق کی طرف التفات نہ کرنا خواہ وہ
 سچ ہوں یا غائب حال میں نقصان ہے بلکہ چاہیے کہ نظر واحد یکساں ہو کر ہو سکتے ہیں کہ کوئی بزرگ نے سب مریدوں میں سے ایک طرف زیادہ مائل ہو کر
 اور مریدوں کو یہ بات شاق معلوم ہوئی ان بزرگ نے چاہا کہ ان لوگوں پر اس مرید کی فضیلت ظاہر کیا جائے اسلیے ہر ایک مرید کو ایک ایک مرغی
 دی اور کہا کہ ہر ایک اپنی اپنی مرغی لیکر ایسی جگہ فرج کر لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھے سب مرید چلے گئے اور اپنی اپنی مرغی فرج کر لائے مگر وہ مرغی زندہ لایا ان سے
 ہر بزرگ نے پوچھا تو کہا کہ ہر جیسا حکم تھا اسکی تعمیل کر دی جب اس مرید سے پوچھا کہ تو نے اپنے ساتھیوں کو کچھ کیوں فرج کی اسنے کہا کہ تجھ کو کوئی ایسی جگہ ملی جہاں
 کوئی نہ دیکھتا ہو اسلیے کہ اللہ تعالیٰ سب جگہ ناظر تھا اس بزرگ نے ان لوگوں سے کہا کہ اسوجہ سے میں اس پر زیادہ مائل ہوں کہ وہ سوائے خدا کے اور طرف دھیان نہ
 کرنا چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ ظاہر کرنے میں سنت شکر کو ادا کرنا ہو اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما با نعمت ربک فحدث اور نعمت کو چھپانا ناشکری میں داخل ہے اللہ تعالیٰ
 ان لوگوں کی مذمت کرتا ہے اور انکو بغیل فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو چھپاتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے والذین یخفون یا مروا الناس بالمال کتمون
 ما آتاهم اللہ من فضلہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر انعام کرتا ہے تو یہ بھی پسند کرتا ہے کہ وہ نعمت اس پر دیکھی جاوے
 اور ایک شخص نے کسی عارف کو کچھ چھپا کر دیا عارف نے اپنا ہاتھ اونچا کر دیا اور کہا کہ یہ دنیا کی چیز ہے اس میں ظاہر کر دینا افضل ہے پوشیدہ کرنا آخرت کے
 کاموں میں افضل ہوتا ہے اور اسی لیے بعض کا بر نے فرمایا ہے کہ جب تم کچھ جمع میں دیا جاوے تو اسے تو چھپا اسکو تنہائی میں پس کر دوا و صدقہ کے باب میں
 شکر کی رغبت منقول ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ عزوجل اور شکر قائم مقام مکافات کا ہوتا ہے یہاں تک کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی تمہارے ساتھ سلوک کرے تو اسکی مکافات کو ادا کرے مکافات نہو سکے تو اسکی تعریف بھی طرح کر دوا اسکے لیے دعا
 فرماؤ کہ وہ انک کہ تم کو یقین ہو جاوے کہ مکافات کر چکے ہو جبکہ مہاجرین شکر کے باب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان لوگوں سے ہتھوڑ

ان کو تو مری
مددیت انس
نہی کہتے ہیں

لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم اُنکے پاس اترے تو اُنھوں نے اپنا مال بکھو بانٹ دیا یہاں تک کہ بکھو خوف ہوا کہ مین تمام نو اب یہی نہ بجاوین اپنے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے جو انکا شکر کیا اور تعریف کی یعنی اس سے اُنکی مکافات ہو گئی پس ان تمام فوائد کو تو تم معلوم کر چکے اب یہ جاننا چاہیے کہ لوگوں کا اختلاف جو اس بات میں متعل ہے وہ مسئلہ میں اختلاف نہیں ہے بلکہ حال کا اختلاف ہے جو پس تحقیق اس باب میں یہ ہے کہ ہم یہ حکم یقینی نہیں کرتے کہ پوشیدہ لینا ہر حال میں افضل ہے یا ظاہر میں لینا اچھا ہے بلکہ یہ بات نیتوں کے اختلاف کے باعث مختلف ہوتی ہے اور نیتیں احوال اور اشخاص کے اختلاف سے جدا جدا ہو جاتی ہیں اس صورت میں اخلاص والے کو چاہیے کہ اپنے نفس کی نگران رہے اور مخالطہ میں نہ پڑے نہ طبیعت کے دھوکے فریب کھائے نہ شیطان کے دام فریب میں آوے اور نہ فریب پوشیدہ لینے کے وجوہات میں بہ نسبت ظاہر لینے کے زیادہ ہو یا جو دیکھ سکودخل و دنون میں یہ پس خفیہ لینے میں تو فریب کو دخل اسلیے ہے کہ طبیعت خفیہ لینے پر راغب ہو اس نظر سے کہ اس صورت میں جاہ و منزلت محفوظ رہتی ہے لوگوں کی آنکھوں سے قدر نہیں کرتی کوئی مسکین کو کچم خدات اور دینے والے کو محسن اور منعم اسے نہیں دیکھتا یہ روگ طبیعت میں گرا رہتا اور نفس میں پوشیدہ ہوتا ہے اور شیطان اُسکے ذریعہ سے فوائد کا اظہار کرتا ہے یہاں تک کہ جو پہلے فوائد ہونے لگے ہیں ان سب کو علت اُسکے خفیہ لینے کی بیان کر دیتا ہے اور ان سب کی سوٹی ایک ہی بات ہے یہ ہے کہ آدمی کو اپنے صدقہ لینے کا حال کھل جانے سے اتنا ہی رنج ہو جتنا کہ کوئی اُسکا بھیس اور نظارہ خفیہ لینے اور اُسکا حال بر ملا ہو جاوے اُس سے رنج ہو جو خفکے بر ملا ہونے کا رنج اپنے حال اور غیر کے حال کا یکساں ہوا اسلیے کہ اگر خفیہ لینے سے اُسکا یہ مقصود تھا کہ لوگ غیبت اور حسد میں مبتلا نہ ہوں اور بدگمانی نہ کریں بلکہ وہ درستی سے بچنا خواہ دینے والے کو خفیہ دینے کی رغبت دلائی یا علم کو ذات سے بچانا منظور تھا تو یہ ساری باتیں دوسرے بھائی کے صدقہ لینے کا حال کھلنے سے بھی ہو سکتی اس صورت میں اگلے بنا حال بر ملا ہوتا تو ناگوار زیادہ ہوتا اور دوسرے اپنے بھائی کا حال کھلنا اتنا گراں نہ ہوتا تو پھر یہ کہنا کہ میں خفیہ اُن فوائد کے سبب لیتا ہوں محض خالطہ اور شیطان کا کہہ کر کہ علم کی ذلت ممنوع ہے کسی کا ہو یہ نہیں کہ خاص زید یا عمر کے علم کی ذلت تو ناجائز ہے اور برک کی جائز ہو اسی طرح غیبت اسی جہ سے ممنوع ہے کہ کسی محفوظ آبرو کے درپے ہونا اُس میں پایا جاتا ہے یہ نہیں کہ زید کی آبرو کا تعرض ہو تو ناجائز ہو اور برک کی برک کی آبرو کا ہو تو ناجائز ہو اور جو شخص اس بات کو اچھی طرح کا نظر رکھتا ہے اُس سے شیطان اکثر مار جاتا ہے در نہ بھر تو یہ صورت ہوتی ہے کہ عمل بہت بکریے اور اُس میں سے تھوڑا نصیب ہو اور ظاہر لینے کی طرف طبیعت کو اسوجہ سے رغبت ہو کہ اس سے دینے والے کے دل کو خوشی ہوتی ہے اور اُسکو ایسے افعال پر ابھارتی ہے اور دوسروں کے سامنے ذکر کرنے سے اُنکو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص بہت مشکور ہوتا ہے اُسکی تعظیم اور حال کی تعجز زیادہ ہوتا ہے اور یہ بات دل میں مدفون رہتی ہے اور شیطان دیندار پر اور کسی طرح اس خیانت کے نکالنے پر قادر نہیں ہوتا ہے مگر سنت کی تائید اُنکو ان مار پاتا ہے کہنا ہے کہ شکر کا ادا کرنا سنت ہے اور خفیہ رکھنا ریا میں داخل ہے اور جو زمین ہونے ظاہر کرنے کے باب میں لکھی ہیں اُنکو اس پیش کرنا ہے تاکہ ظاہر کرنے پر اُسکو آمادہ کرے اور قصد باطنی اُسکا وہی ہوتا ہے کہ دینے والا اپنی تعریف سے تو زیادہ خیر گہراں ہو اور دوسرے لوگوں کو شوق خدمت پیدا ہو اور اُسکا امتحان یہ ہے کہ اپنے نفس کا میل شکر کی طرف اس صورت میں خیال کرے کہ اُس شکر کی خبر نہ تو دینے والے کو پہونچے نہ اُن لوگوں کو جن کو رغبت اُسکے کچھ دینے کی ہو اور اُس جماعت کے سامنے شکر کا خیال کرے جو ظاہر میں دینے کو برا جانتے ہوں اور خفیہ لینے پر راغب ہوں اور اُنکی عادت یہ ہو کہ بجز خفیہ رکھنے والے کے اور کو نہ دیتے ہوں تو اگر یہ حالات اُسکے نزدیک ہوں تب تو جان لے کہ صدقہ کے ظاہر کرنے کا سبب شکر کی سنت ادا کرنی اور نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے اور نہ کچھ کے کہ یہ شیطان کا فریب اور مخالطہ وہی ہے جو بھڑکے یہ معلوم ہو جاوے کہ باعث ظاہر

احمد
نجاتی و سلم و جنت
اربعہ و سلم و جنت
برایت فیس بن
عاصم و سلم و جنت
جسک آپ نے ارشاد
فرمایا تھا کہ جنگل دالون
کا سردار ہو کر اس میں
ابن ماجہ بروایت ابن
عمرہ و سلم و جنت
بیشک کچھ بیان
جادو تو نامی بخار و جنت
ابن عمر و سلم و جنت
۵
در علل برداشت
ابن السیوطی و سلم و جنت
ابن عمر و سلم و جنت
۱۲
کی تعریف کی جاتی ہے
تو اس کے دل میں
ایمان رہتا ہے
بطریق برداشت
الغلامہ رضی اللہ
عنہ و سلم و جنت
۱۲
یا
یا
یا

کرنے کا شکر کی سنت کو ادا کرتا ہو چاہیے کہ دینے والے کے حق ادا کرنے سے غافل ہو بیغی اسکو دیکھ اگر وہ ایسے لوگوں میں سے ہو جو شکر اور نعمت کے ظاہر کرنے کو پسند کرتے ہوں تو چاہیے کہ اس کے صدقہ کو خیر دے اور شکر نہ کرے کیونکہ اسکا حق اس بات کو چاہتا ہے کہ ظلم پر اسکی اعانت کرے اور اسکا طالب ہونا شکر پر ایک ظلم ہو تو اس پر اعانت نہ چاہیے اور جب اسکا حال یہ معلوم ہو کہ وہ شکر کو پسند نہیں کرتا اور نہ اسکو صدقہ سے شکر مفسود ہو تو اس صورت میں اسکا شکر کرے اور اس کے صدقہ کو ظاہر کرے اور اسی جہت سے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے ایک شخص کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اسکی گردن رومی اگر وہ تم سے گاتو فلاح نہ پائے گا اور جو دیکھ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تعریف کے لئے نہیں کیا کرتے تھے اسلئے کہ آپ کو ان کے تعین پر اعتماد تھا اور جانتے تھے کہ یہ تعریف انکو مضر نہ ہوگی بلکہ انکو خیر کی رغبت زیادہ کرے گی مثلاً ایک شخص کو ارشاد فرمایا کہ یہ جنگل دالون کا سردار ہے اور دوسرے کے حق میں ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا کریم آوے تو اسکی تعظیم کرو۔ اور ایک شخص کے کلام سے تو آپ کو اچھے معلوم ہوئے اور فرمایا ان من الہیان سحر اور فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے لئے کوئی بہتری معلوم کرے تو چاہیے کہ اسکو خبر کر دے کہ وہ خیر میں اور زیادہ رغبت کرے گا اور فرمایا اذ اصبح المؤمن بنی الایمان فی قلبہ اور سفیان نے فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کو سچا نہ لے اسکو لوگوں کی تعریف مضر نہیں ہوتی۔ اور یوسف بن اسباط کو حضرت سفیان نے فرمایا کہ جب میں تمکو کچھ مال دوں تو تمہاری نسبت کہ تمھیں اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہو اور اسکو میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے تمھیں نعمت کی تم چاہو شکر کو خواہ نہ کرو۔ غرض کہ جو شخص اپنے دل کی خبر گیری چاہتا ہو اسکو چاہیے کہ ان ہار یک ہاتون کا لحاظ رکھے کیونکہ اعضا کے اعمال میں اگر یہ باریکیاں ملحوظ نہ رہیں تو وہ شیطان کی سنسی اور اسکی خاطر خواہ ہوگی کہ محنت بہت ہو اور نفع کم اور اسی جیسے علم کے باب میں کہا کرتے ہیں کہ اسکا ایک سکہ سیکھنا برس روز کی عبادت سے افضل ہے کیونکہ اس علم سے عمر بھر کی عبادت زندہ ہوتی ہو اور اس علم کو نہ جاننے سے تمام زندگی کی عبادت مرجاتی ہو اور بیکار ہوتی ہو حاصل یہ کہ مجمع میں لینا اور خفیہ پھر دینا سب طریقوں میں عمدہ اور محفوظ تر ہو اسکو چینی ہاتون سے دور نہ کرنا چاہیے ہاں اگر سرفت کامل ہو اور ظاہر و باطن آدمی کے نزدیک برابر ہو جاوے تو پھر خفیہ لینے کا بھی مضائقہ نہیں لیکن ایسا شخص عتقا ہو کہ اسکو ذکر ہو تا ہو اور دیکھنے میں نہیں آیا اللہ تعالیٰ سے اہم سوال کرتے ہیں کہ ہماری مدد کرے اور توفیق عنایت فرماو

پسرا بیان ابن اب بن کہ صدقہ کا لینا افضل ہے یا زکوٰۃ کا ہر اہم خواص در حضرت جنید بغدادی اور بعض اور بزرگوں کی تو یہ رائے تھی کہ صدقہ کے مال میں سے لینا یہ نسبت زکوٰۃ میں سے لینے کے افضل ہے اسلئے کہ زکوٰۃ کے لینے میں مسکینوں کے لیے فراحت اور تنگی کرنی ہو اور ایک وجہ یہ کہ بعض اوقات زکوٰۃ کے لینے کا اتھاق اپنے آپ میں پورا نہیں ہوتا یعنی جیسا وصف کلام مجید میں مذکور ہے وہ صفت خود میں نہیں ہوتی اور صدقہ کے حال میں گنجائش زیادہ ہے اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ زکوٰۃ کا لینا چاہیے نہ صدقہ کا کیونکہ زکوٰۃ لینے سے لوگوں کو واجب داکر نے پر اعانت ہوتی ہے اگر بس مسکین زکوٰۃ لینا چھوڑ دیں تو سب گناہ گار ہونگے اور ایک وجہ یہ کہ مسکین کسی کا احسان نہیں ہر خدا تعالیٰ کا حق واجب مالدار کے ذمہ ہے ہر ایک کے سے اس کے محتاج بندوں کی روزی ہوتی ہو اور ایک وجہ یہ کہ زکوٰۃ کا لینا تو حاجت کے سبب ہو اور حاجت ہر شخص کی اسکو قطعاً معلوم ہو کرتی ہو اور صدقہ کا لینا دین کے باعث ہے کیونکہ غالب یہی ہے کہ دینے والا اسی کو دیتا ہو جس میں بہتری کا مقصد ہوتا ہو اور ایک وجہ یہ کہ مسکین کی نعمت ذات اور سکنت میں بہت دخل رکھتی ہو اور تکبر سے دور رہو اسلئے کہ صدقہ کو تو آدمی کبھی ہرے کے طور پر بھی لیتا ہو تو صدقہ اور یہ دین میں فرق نہیں ہوتا

رکھنا لازم ہوگا اگرچہ قاضی کسی روایت پر حکم دے دیوے پس ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اپنی عبادت کے باب میں اپنے ظن کے بموجب عمل کرے اور جب تک
 ایک شہر میں کچھ جاوے اور دوسرے شہر میں نظر نہ آوے اور ان دونوں شہروں میں دو منزل سے کمتر فاصلہ ہو تو روزہ سب پر واجب ہوگا اور اگر فاصلہ
 زیادہ ہو تو ہر شہر کا حکم جدا جدا ایک واجب دوسری جگہ تاجز نکونگا دو مہر نیت ہو اور نیت ہر ایک شب کے لیے راستے قیام اور خرم کے ساتھ چاہیے پس
 اگر تمام ماہ رمضان کی نیت ایک ہی فہرے کرے تو کافی ہوگا اسی لیے ہم نے نیت میں قید ہر شب کی لگائی اور اگر نیت دن کو کرے گا تو نہ رمضان کا روزہ
 نہ فرض بلکہ نفل کے سوا اور کچھ ہوگا اس واسطے ہم نے قید رات سے نیت کرے کی لگائی اور اگر نیت مطلق روزہ کی یا فرض مطلق کی کو لگا تو جواز نہ ہوگا
 اسی غرض سے ہم نے کہا ہے کہ نیت قیام کے ساتھ ہو کہ روزہ رمضان فرض خدا سے غور و جل کر رکھتا ہوں اگر شک کی رات میں یوں نیت کرے کہ کل اگر رمضان
 ہوگا تو روزہ رکھوں گا تو یہ نیت کافی نہ ہوگی کیونکہ اس میں جزم یعنی یقین نہیں ہاں اگر نیت ایک دل شخص کے کہنے پر اعتبار کرے کہ یہ تو اس کی غلطی یا جھوٹ
 کے احتمال سے بزم باطل ہوگا یا قرینہ حال کی ہر اسی میں نیت کی ہو مثلاً شب آخر رمضان میں شک ہو تو یہ شک یقین کا مائع نہیں ہے یا نیت کو اجتہاد سے
 پیشتی ہو مثلاً اگر کوئی شخص کسی گروہی میں قید ہو اور اسکے گمان میں غالب یہی ہو کہ رمضان شروع ہو گیا اور اس کی رائے مقتضی اسی امر کی ہو تو اس کا
 شک کرنا اس کی نیت کا مائع نہیں اور جبکہ شک کی رات میں اس کو شک ہو تو پھر زبان سے نیت یقینی کرنی مفید نہیں اس لیے کہ نیت کا محل تو دل ہے
 اس میں تو قصد یقینی شک کے ساتھ ممکن نہیں مثلاً جیسے رمضان کے پہلے میں کہ کل اگر رمضان ہوگا تو روزہ رکھوں گا کہ یہ شک اس کو مضر نہیں کیونکہ یہ
 شک صرف زبان پر ہو دل جو محل نیت ہے اس میں تردید نہیں بلکہ یقین ہوا اس بات کا کہ کل رمضان ہی ہوگا اور اگر کوئی شخص رات کو نیت
 کر چکا اور بعد نیت کے کچھ کھانا کھایا تو اس کی نیت نہیں جانے کی اور اگر عورت نے حالت حیض میں روزہ کی نیت کی اور فجر سے پہلے پاک ہو گئی تو اس کا
 روزہ درست ہوگا۔ تیسرا واجب یہ ہے کہ روزہ کی یاد ہونے سے پہلے کسی چیز کو پیٹ میں ہو پچانے سے بندش کرے اس سے یہ نکلا کہ اگر روزہ
 میں دانستہ کھاویگا یا پیویگا یا ناک کی راہ سے کوئی چیز پیٹ میں چلی جاوے گی یا حقنہ کر او گے تو روزہ ٹوٹ جاوے گا اور قصد کھلانے یا پچنے کو لانے
 اور سرمہ ڈالنے اور کان میں سلائی ڈالنے سے نہیں ٹوٹے گا اور پیشاب کھانے میں سلائی ڈالنا بھی روزے کا مفسد نہیں لیکن اگر اس میں کسی چیز کا پکڑنا ہو
 مثلاً مین ہو پچ جاوے تو البتہ مفسد ہے اور جو چیز بدن قصد پیٹ میں چلی جاوے جیسے راستے کا غبار یا کھجی یا کٹی کرنے کے وقت بانی چلا جاوے
 تو مفسد نہیں لیکن اگر غرضاً کرتے ہیں جاویگا تو مفسد ہوگا کہ قصور روزہ دار کا ہے اور ہماری غرض حالت فعل کرنے سے یہی ہو کہ اسے فعل کا مرتکب
 جس میں احتمال قوی روزے کے فاسد ہونے کا ہو اور روزہ کے یاد ہونے کی قید اس لیے لگائی کہ چھوٹے والا اس سے مستثنیٰ ہو جاوے کیونکہ چھوٹے
 اور مفسد روزہ کے نہیں اور جو شخص جان بوجھ کر کھائے یا افطار کرے بھر معلوم ہو کہ صبح بھی یا دن باقی تھا تو اسے قضاء لازم ہوگی اور اگر اس شخص کا دن
 اجتہاد کے حکم پر بدستور چارہا تو قضا لازم نہ آوے گی اور ان دونوں فتوؤں میں بدون گمان اور اجتہاد کے کھانا نہ چاہیے چوتھا واجب جماع سے منع
 رہنا ہے اور اس کی حد یہ ہے کہ سر ذکر غائب ہو جاوے اور اگر کچھ لک صحبت کرے گا تو مفسد نہ ہوگی اور اگر رات کو صحبت کی یا خواب میں اختلام ہو گیا اور حالت
 نابالغی میں صبح ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں چلتا اور اگر روزہ دار اپنی بی بی سے صحبت کرتا تھا کہ صبح ہو گئی اور فوراً یہ علیحدہ ہو گیا تو روزہ درست ہوگا اور اگر
 بعد صبح کے توقف کرے گا اور علیحدہ ہوگا تو کفارہ لازم آوے گا اور روزہ ٹوٹ جاوے گا یا پھر نچوان واجب منی نکالنے سے رکھا رہنا یعنی منی کو قصد نہ جماع کے
 نکالنے نہ بدون جماع کے کہ قصد اس کا نکالنا روزہ کا مفسد ہے اور اپنی زوجہ کا پس لینا اور پاس لانا روزے کا مفسد نہیں جب تک کہ انزال نہ ہو گیا اور اگر کوئی دن

ہاں اگر روزہ دار بوڑھا ہو یا اپنی شہوت پر قابو رکھتا ہو تو بوس کنار کا مضائقہ نہیں پھر بھی اسکا نکرنا بہتر ہے اور جس صورت میں کہ بوسہ سے انزال ہونے کا خوف کرنا تھا پھر بوسہ لیا اور مٹی لکل پڑی تو روزہ جاتا رہے گا کہ اپنی طرف سے قصور کیا۔ چھٹا واجب کرنے سے بندش کر لی ہے کہ اپنے اپنے کرتاروزہ کا مفسد ہو اور اگر آپسے ہو جاوے تو مفسد نہیں اور اگر بلفم حلق میں سے یا سینے سے نکلا ہو تو روزہ فاسد نہ ہو گا کیونکہ اسکی ضرورت میں سب مبتلا ہیں ہاں اگر بلفم کے منہ میں پہونچنے کے بعد نکلے گا تو روزہ ٹوٹ جاوے گا۔

دوسرا بیان افطار کے لازم کے ذکر میں افطار صوم کے لیے چار باتیں لازم ہیں قضا اور کفارہ اور فدیہ دینا اور باقی دن میں اسماک کرتا روزہ دار کی طرح سے اور ہر ایک ان باتوں میں سے جہاں جہاں شخصوں کے لیے ہے قضا ہر مسلمان عاقل بالغ پر واجب ہے جو روزہ عذر کے باعث یا بلا عذر نہ رکھے اس سے نکالنا کہ ساقضہ عورت یا مرد روزہ کی قضا کریں لیکن اگر فردا رکھے اور جنہوں پر قضا نہیں اور رمضان کے روزوں کی قضا میں بھی رکھنا بھی شرط نہیں جس طرح چاہے اچھے خواہ جہاں جہاں قضا رکھ دے اور کفارہ روزہ کا بجز جملع کے اور باتوں سے واجب نہیں ہونا مثلاً کھانے اور پینے اور بدولت جگہ کے مٹی نکالنے سے کفارہ واجب نہیں اور کفارہ یہ ہو کہ ایک بردہ آزاد کرے اور اگر بوسے تو مہینے پہونچے روزے رکھے اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ساٹھ مسکینوں کو ایک ایک مد کھانا دے مد سوروسہ کے سیر سے تین یا وہ ہوتا ہے اور اسماک بقیہ دن میں ان لوگوں پر واجب ہے جنہوں نے افطار کرنے سے محبت کی ہو یا افطار میں قصور انکی طرف سے ہوا ہو۔ اور ساقضہ اگر کچھ دن ہے پاک ہوئی ہو یا مسافر سفر سے عطا کرے یا عین میں آیا ہو تو ان دنوں بقیہ دن اسماک واجب نہیں اور اگر شک کے روز ایک دن دل شخص چاند کی گواہی دے تو اسماک واجب ہے اور سفر میں روزہ رکھنا افطار کی نسبت کم فضل ہے لیکن اگر مسافر کو تا پہونچے تو افطار بہتر ہے۔ اور جبکہ اول سے مقیم تھا اور پھر سفر کیا تو سفر سے پہونچنے کے اُس روز افطار نہ کرے اور نہ اُس روز کہ سفر میں روزہ رکھ کر مکان پر روزہ سے پہونچ جاوے اور فدیہ صحابہ اور دو دھہ پلانے والی پر واجب ہے جبکہ یہ دونوں اپنی اولاد کے خوف سے افطار کر لیں پس ہر روز کے عوض ایک مد گھوٹ ایک مسکین کو دیوین اور روزہ کی قضا کریں اور نہایت بوڑھا شخص جب روزہ نہ رکھے تو ہر روز کے عوض ایک مد گھوٹ یا یکا کرے

تیسرا بیان روزہ کی سنتوں کے ذکر میں روزہ کی سنتیں چھ ہیں دل بحر کو دیر رکھنا تا دم خربا یا پانی سے نماز سے پیشتر افطار کرنا تا صوم روال کے بعد سوا کا کرنا چارم ماہ رمضان میں خیرات کا کرنا چنانچہ اسکی فضیلت باب لکڑوہ میں بیان کر دی گئی جو مجموع قرآن کا پڑھنا پڑھنا ششم سچ میں حکاف کرنا خصوصاً آخر عشرہ میں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہی تھی کہ جب فی عشرہ آتا تو آپ بستر تہ کر دیتے اور مکر عبادت پر جہت کرتے اور خود بھی محنت کرتے اور گھر والوں کی بھی عبادت میں مشقت لیتے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ ان میں دنوں میں شب قدر ہو اور غالباً وہ طاق راتوں میں ایک سو تیسویں اور چھ سو تیسویں اور ستائیسویں پر زیادہ شہدہ کر کہ شب قدر ہو اور اس عشرہ کا اعتکاف بہیم کرنا بہتر ہے اس اگر وہیم اعتکاف کی نذر نہایت کی تو بدولت ضرورت مسجد میں سے نکلنے کے باعث بہیم ہونا جانا بہیم کا مثلاً اگر بیمار کی عیادت یا اد اشہادت یا جنازہ کی شرکت یا زیارت یا تجدید طہارت کے لیے نکلیں تو بہیم ہونا جانا بہیم کا اور قضا سے حاجت کے لیے نکلنے سے نہ ہونے چاہئے اور اس صورت میں اسکو درست ہے کہ وضو گھر پر کرے لیکن اگر کسی کام میں مشغول ہونا چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدولت حاجت انسانی کے اور کسب کی واسطہ نہ نکلنے لگے اور بیمار کا احوال صرف راستہ چلتے پوچھ لیتے تھے اور بہیم ہونا جمل سے جاتا رہتا ہے بوسہ سے نہیں جاتا اور مسجد میں خوشبو لگائے اور کچل کرتے اور کھائے اور سوچے اور طشت میں ہاتھ دھونے کا مضائقہ نہیں کہ ان چیزوں کی بہیم اعتکاف میں ضرورت پڑتی ہے اور کچھ بدولت باہر نکلنے سے بہیم ہونا منقطع نہیں ہوتا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک حجرہ شریف میں جھکا دیتے تھے اور حضرت عائشہ رضو سے مبارک میں لکھی کرتی تھیں۔ اور جب اعتکاف والا قضا و حاجت

روح بخاری و
سیرت ابی حنیفہ
روح بخاری و سلم
بروایت عائشہ رضو
سیرت ابی حنیفہ
روح بخاری و سلم
بروایت عائشہ رضو

۱۲۰۰
 ۱۲۰۱
 ۱۲۰۲
 ۱۲۰۳
 ۱۲۰۴
 ۱۲۰۵
 ۱۲۰۶
 ۱۲۰۷
 ۱۲۰۸
 ۱۲۰۹
 ۱۲۱۰
 ۱۲۱۱
 ۱۲۱۲
 ۱۲۱۳
 ۱۲۱۴
 ۱۲۱۵
 ۱۲۱۶
 ۱۲۱۷
 ۱۲۱۸
 ۱۲۱۹
 ۱۲۲۰
 ۱۲۲۱
 ۱۲۲۲
 ۱۲۲۳
 ۱۲۲۴
 ۱۲۲۵
 ۱۲۲۶
 ۱۲۲۷
 ۱۲۲۸
 ۱۲۲۹
 ۱۲۳۰
 ۱۲۳۱
 ۱۲۳۲
 ۱۲۳۳
 ۱۲۳۴
 ۱۲۳۵
 ۱۲۳۶
 ۱۲۳۷
 ۱۲۳۸
 ۱۲۳۹
 ۱۲۴۰
 ۱۲۴۱
 ۱۲۴۲
 ۱۲۴۳
 ۱۲۴۴
 ۱۲۴۵
 ۱۲۴۶
 ۱۲۴۷
 ۱۲۴۸
 ۱۲۴۹
 ۱۲۵۰
 ۱۲۵۱
 ۱۲۵۲
 ۱۲۵۳
 ۱۲۵۴
 ۱۲۵۵
 ۱۲۵۶
 ۱۲۵۷
 ۱۲۵۸
 ۱۲۵۹
 ۱۲۶۰
 ۱۲۶۱
 ۱۲۶۲
 ۱۲۶۳
 ۱۲۶۴
 ۱۲۶۵
 ۱۲۶۶
 ۱۲۶۷
 ۱۲۶۸
 ۱۲۶۹
 ۱۲۷۰
 ۱۲۷۱
 ۱۲۷۲
 ۱۲۷۳
 ۱۲۷۴
 ۱۲۷۵
 ۱۲۷۶
 ۱۲۷۷
 ۱۲۷۸
 ۱۲۷۹
 ۱۲۸۰
 ۱۲۸۱
 ۱۲۸۲
 ۱۲۸۳
 ۱۲۸۴
 ۱۲۸۵
 ۱۲۸۶
 ۱۲۸۷
 ۱۲۸۸
 ۱۲۸۹
 ۱۲۹۰
 ۱۲۹۱
 ۱۲۹۲
 ۱۲۹۳
 ۱۲۹۴
 ۱۲۹۵
 ۱۲۹۶
 ۱۲۹۷
 ۱۲۹۸
 ۱۲۹۹
 ۱۳۰۰
 ۱۳۰۱
 ۱۳۰۲
 ۱۳۰۳
 ۱۳۰۴
 ۱۳۰۵
 ۱۳۰۶
 ۱۳۰۷
 ۱۳۰۸
 ۱۳۰۹
 ۱۳۱۰
 ۱۳۱۱
 ۱۳۱۲
 ۱۳۱۳
 ۱۳۱۴
 ۱۳۱۵
 ۱۳۱۶
 ۱۳۱۷
 ۱۳۱۸
 ۱۳۱۹
 ۱۳۲۰
 ۱۳۲۱
 ۱۳۲۲
 ۱۳۲۳
 ۱۳۲۴
 ۱۳۲۵
 ۱۳۲۶
 ۱۳۲۷
 ۱۳۲۸
 ۱۳۲۹
 ۱۳۳۰
 ۱۳۳۱
 ۱۳۳۲
 ۱۳۳۳
 ۱۳۳۴
 ۱۳۳۵
 ۱۳۳۶
 ۱۳۳۷
 ۱۳۳۸
 ۱۳۳۹
 ۱۳۴۰
 ۱۳۴۱
 ۱۳۴۲
 ۱۳۴۳
 ۱۳۴۴
 ۱۳۴۵
 ۱۳۴۶
 ۱۳۴۷
 ۱۳۴۸
 ۱۳۴۹
 ۱۳۵۰
 ۱۳۵۱
 ۱۳۵۲
 ۱۳۵۳
 ۱۳۵۴
 ۱۳۵۵
 ۱۳۵۶
 ۱۳۵۷
 ۱۳۵۸
 ۱۳۵۹
 ۱۳۶۰
 ۱۳۶۱
 ۱۳۶۲
 ۱۳۶۳
 ۱۳۶۴
 ۱۳۶۵
 ۱۳۶۶
 ۱۳۶۷
 ۱۳۶۸
 ۱۳۶۹
 ۱۳۷۰
 ۱۳۷۱
 ۱۳۷۲
 ۱۳۷۳
 ۱۳۷۴
 ۱۳۷۵
 ۱۳۷۶
 ۱۳۷۷
 ۱۳۷۸
 ۱۳۷۹
 ۱۳۸۰
 ۱۳۸۱
 ۱۳۸۲
 ۱۳۸۳
 ۱۳۸۴
 ۱۳۸۵
 ۱۳۸۶
 ۱۳۸۷
 ۱۳۸۸
 ۱۳۸۹
 ۱۳۹۰
 ۱۳۹۱
 ۱۳۹۲
 ۱۳۹۳
 ۱۳۹۴
 ۱۳۹۵
 ۱۳۹۶
 ۱۳۹۷
 ۱۳۹۸
 ۱۳۹۹
 ۱۴۰۰
 ۱۴۰۱
 ۱۴۰۲
 ۱۴۰۳
 ۱۴۰۴
 ۱۴۰۵
 ۱۴۰۶
 ۱۴۰۷
 ۱۴۰۸
 ۱۴۰۹
 ۱۴۱۰
 ۱۴۱۱
 ۱۴۱۲
 ۱۴۱۳
 ۱۴۱۴
 ۱۴۱۵
 ۱۴۱۶
 ۱۴۱۷
 ۱۴۱۸
 ۱۴۱۹
 ۱۴۲۰
 ۱۴۲۱
 ۱۴۲۲
 ۱۴۲۳
 ۱۴۲۴
 ۱۴۲۵
 ۱۴۲۶
 ۱۴۲۷
 ۱۴۲۸
 ۱۴۲۹
 ۱۴۳۰
 ۱۴۳۱
 ۱۴۳۲
 ۱۴۳۳
 ۱۴۳۴
 ۱۴۳۵
 ۱۴۳۶
 ۱۴۳۷
 ۱۴۳۸
 ۱۴۳۹
 ۱۴۴۰
 ۱۴۴۱
 ۱۴۴۲
 ۱۴۴۳
 ۱۴۴۴
 ۱۴۴۵
 ۱۴۴۶
 ۱۴۴۷
 ۱۴۴۸
 ۱۴۴۹
 ۱۴۵۰
 ۱۴۵۱
 ۱۴۵۲
 ۱۴۵۳
 ۱۴۵۴
 ۱۴۵۵
 ۱۴۵۶
 ۱۴۵۷
 ۱۴۵۸
 ۱۴۵۹
 ۱۴۶۰
 ۱۴۶۱
 ۱۴۶۲
 ۱۴۶۳
 ۱۴۶۴
 ۱۴۶۵
 ۱۴۶۶
 ۱۴۶۷
 ۱۴۶۸
 ۱۴۶۹
 ۱۴۷۰
 ۱۴۷۱
 ۱۴۷۲
 ۱۴۷۳
 ۱۴۷۴
 ۱۴۷۵
 ۱۴۷۶
 ۱۴۷۷
 ۱۴۷۸
 ۱۴۷۹
 ۱۴۸۰
 ۱۴۸۱
 ۱۴۸۲
 ۱۴۸۳
 ۱۴۸۴
 ۱۴۸۵
 ۱۴۸۶
 ۱۴۸۷
 ۱۴۸۸
 ۱۴۸۹
 ۱۴۹۰
 ۱۴۹۱
 ۱۴۹۲
 ۱۴۹۳
 ۱۴۹۴
 ۱۴۹۵
 ۱۴۹۶
 ۱۴۹۷
 ۱۴۹۸
 ۱۴۹۹
 ۱۵۰۰
 ۱۵۰۱
 ۱۵۰۲
 ۱۵۰۳
 ۱۵۰۴
 ۱۵۰۵
 ۱۵۰۶
 ۱۵۰۷
 ۱۵۰۸
 ۱۵۰۹
 ۱۵۱۰
 ۱۵۱۱
 ۱۵۱۲
 ۱۵۱۳
 ۱۵۱۴

پس غیبت کو مسکرا کر خوش رہنا حرام ہے اور فرمایا انکم اذا مشکم اور اسی نظر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما المقاب المستمع شریکان فی الاثم چھارہم ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضا کو بری باتوں سے روکنا اور افطار کے وقت شکم کو شہوات سے باز رکھنا کیونکہ اگر حلال سے دن بھر بند رہے اور حرام پر افطار کیا تو روزہ کچھ نہوا ایسے روزہ والے کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص ایک محل رہا دے اور ایک شہر کو منہدم کرے ایسے کہ حلال کھانے کی کثرت ہی مضر ہو تی ہے اور روزہ اس کی کمی کے لیے ہوتا ہے اور جو شخص کہ بہت سی دعا کھانے کے ضرب سے ڈر کر نہ کھانا اختیار کرے وہ بوقت ہو اور حرام کھانا ایک نہ ہر روز جو دین کو ہلاک کرتا ہے اور حلال ایک دوا ہے کہ اسکا کتنا کھانا مفید اور زیادہ کھانا مضر ہو اور روزہ سے غرض حلال کی کمی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کم من صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع والعطش اس میں بعضوں نے یہ کہا ہے کہ مراد اس شخص سے ہے جو حرام پر افطار کرے اور بعضوں کا یہ قول ہے کہ وہ شخص مراد ہے جو طعام حلال سے گرا رہے اور افطار کو گونا گونے کو شست یعنی غیبت سے کرے جو حرام ہے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ شخص مقصود ہے جو اپنے اعضا کو گناہوں سے نہ بچا دے۔ یہ کہ افطار کی وقت حلال غذا اتنی بہت نہ کھاوے کہ پیٹ تن جاوے کیونکہ خلائیاتی کے نزدیک کوئی خوف اتنا برا نہیں جتنا شکم جو حلال سے بھرے اور ایک ہی روزہ سے آدمی شیطان کو کس طرح دبا جاوے گا اور شہوت کو کسے توڑے گا جس صورت میں کہ تمام دن کی بھوک پیاس کا مدارک افطار کے وقت کر لے گا اور اگر کھانا ہوتا ہے کہ کھانے کے اقسام روزہ میں زیادہ ہی ہوتے ہیں چنانچہ عادت پھر گئی ہے کہ سب کھانوں کو رمضان کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں اور رمضان میں اتنا کھا جاتے ہیں کہ اور دنوں میں کئی مہینے میں بھی نہ کھاویں اور ظاہر ہے کہ روزہ سے مقصود پیٹ کا خالی رکھنا اور خواہش کا توڑنا ہے مابین غرض کہ نفس تقویٰ پر قوی ہو جاوے اور جس صورت میں کہ صبح سے شام تک تومرہ کو ٹالا ایمان تک اس کی خواہش جوش میں آئی اور رغبت قوی ہوئی پھر لذتہ چیزیں کھائیں اور خوب سیر کر دیا تو صاف بات ہے کہ اس کی لذت اور قوت دوبا لا ہوگی اور وہ خواہشیں ابھریں گی کہ اگر بالفرض بے روزہ رہتا تو نہ ابھرتیں غرض کہ روزہ کی روح اور اصل یہ ہے کہ جو قوتیں کہ برائیوں کی طرف کھینچنے کے وسیلے اور شیطان کے دوا ہیں وہ اضعیف ہو جاویں اور یہ بات بدون کم کھانے کے سیر نہیں ہوتی یعنی اتنی ہی غذا کھاوے جتنی بدون روزہ رکھنے کے ہر شب میں بھول تھا اور جس صورت میں کہ دوسرے کی غذا اور شرب کی غذا ایک ساتھ کھا لیا تو روزہ سے فائدہ نہوگا بلکہ متحسب یہ ہے کہ دن کو بہت نہ سووے تاکہ بھوک دیر پیاس معلوم کرے اور قوتوں کے ضعیف ہونے پر آگاہ ہو اور کچھ ایک ضعف رات کو بھی بنا رہے تاکہ نجد اور وظائف برائی ہو اور کیا عجیب ہے کہ اس صورت میں شیطان اس کے دل کے گرد نہ پھٹکے اور وہ آسمان کے ملکوت دیکھے اور شرب قدر اسی رات کا نام ہو حسین کچھ ملکوت آدمی پر شکستہ ہوں روزہ اعلیٰ کے قول سے بھی مراد ہے کہ فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر اور جو شخص اپنے دل اور سینے کے درمیان میں غذا کی آگ لے لگا دے اس میں ملکوت سے تجوہ ایسا اور آدمی اپنا سحرہ خالی رکھ لگا اسکو بھی حجاب ہے درہونے کے لیے اسی قدر کافی نہیں جتنا کہ اپنی ہمت کو غیر اللہ سے خالی نہ کرے کہ تمام بات ہی ہو اس شرب کی اصل غلہ ہی کی کمی ہے اور اسکا زیادہ بیان غذاؤں کے باب میں نشا اللہ لکھا جاوے گا۔

ششم یہ کہ بعد افطار کے دل خوف درجائے والہ اور تر دور رہنا چاہیے کیونکہ معلوم نہیں کہ اسکا روزہ مقبول ہو کہ مقبول کے زمرہ میں اسکا شمار ہو یا روزہ نا منظور ہو اور خشکی کے مستحق بن تصور ہو اور ہم عبادت کے فارغ ہونے پر سطر کا حال ہونا چاہیے چنانچہ حضرت حسن بصریؒ سے مروی ہے کہ عید کے روز انکا گذر کسی قوم پر ہوا جو ہنس ہی تھی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے رمضان کے مہینے کو اپنی مخلوقات کے لیے دوڑنے کا میدان مقرر فرمایا ہے کہ سب آدمی اسکی اطاعت کے لیے اسکا اندر دوڑیں تو کچھ لوگ تو آگے بڑھ کر اپنے مطلب کو پہنچ گئے اور کچھ پیچھے رہ کر اُسید ہوئے پس جس روز میں کہ جلدی کرنے والے اپنے مطلوب کو پہنچے اور باطل والے محروم رہے اسروز میں ہنسے اور کھیل کرے والے

تاریخ شک نمبر
آن کے بل پر اسے
سبح طرانی ربان
ابن عمر رضی اللہ عنہ
بند ضعیف
بہت روزہ دے رہا ہے
ہیں کہ ان کو ان کے
روزہ سے بچھو
اور پیاس کے
اور کچھ نہیں
الفاظ در مقام
ان سووے بہت
نام سے اس کو
اندر شب قدر میں

سے بڑا تعجب ہو بخدا اگر حقیقت حال واضح کر دیا دے تو مقبول آدمی کو اتنا سو رہا ہو کہ اسکو کھیل سے باز رکھے اور نا منظور کو اتنا غم ہو کہ اسکو ہنسی سے روک دے اور اخف بن قیس سے کسی نے کہا کہ تم بوڑھے بزرگ شخص ہو اور روزہ تم کو ضعیف کر دیتا ہے ہرگز کہ اس کے لیے کوئی اور سبیل کرو فرمایا کہ میں روزہ کو ایک بڑے بچے سفر کے لیے تیار کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی طاعت پر صبر کرنا اس کے عذاب پر صبر کرنے کی نسبت کہ بہت آسان ہے بالکل روزہ نہ چھڑے باطنی یہ یقین جو مذکور ہو میں اب اگر یہ کہو کہ جو شخص شکم اور شرمگاہ کی شہوت سے باز رہے یہ کفایت کرتا ہے اور ان باتوں کو بجا نہیں لاتا تو فقہاء یہ کہتے ہیں کہ اسکا روزہ درست ہے پس اس کے کیا معنی ہیں کہ فقہاء درست بتاویں اور تم صحیح نہیں بتاتے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ظاہر کے فقہاء ظاہر کی شرطوں کا اثبات ایسی دلیلوں سے کرتے ہیں جو باطنی شرطوں میں ہماری بیان کی ہوئی دلیلوں سے نہایت ضعیف ہیں خصوصاً غیبت وغیرہ کے باب میں اگرچہ فقہائے ظاہری حکم ایسی چیز پر لگاتے ہیں جس میں غفلت اور دنیا کے متوجہ لوگ بھی داخل ہو سکیں اس لیے انکو شرط و ظاہری کے بموجب صحیح کہنا پڑتا ہے اور علمائے آخرت کی غرض صحت سے قبول ہونا ہے اور قبول ہونے سے انکی مراد مقصود کو پہنچانا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ سے مقصود یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے اخلاق میں جو ایک خلق صمدیت ہے یعنی بھوک و پیاس وغیرہ کا ہونا اسکو اپنی عادت کر لینا و شہوات سے روکنا جس میں جنتی الوہ فرشتوں کی اقتدا کریں کہ وہ شہوات سے پاک ہیں اور انسان کا مرتبہ جو ہاتھوں کے مرتبہ سے تو اوپر ہے اس لیے کہ نور عقل سے انہی شہوت کے نور سے پر قادر ہے اور فرشتوں کے مرتبہ سے نیچے ہے یا نبوہ کہ اس پر شہوات غالب ہیں درانکے دہانے میں مبتلا کیا گیا ہے اسی لیے جب کبھی یہ شہوات میں ڈوبتا ہے تو اسلئے اساطین میں آ کر جاتا ہے اور بہائم کے زمرہ میں لاحق ہو جاتا ہے اور جسوقت کہ شہوات کو اٹھاتا ہے تو اعلیٰ علیین کی طرف اٹھ کر فرشتوں کے کنارہ سے جا لگتا ہے اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں اور جو کوئی انکا اقتدا کرتا ہے اور انکی سی عادتیں اختیار کرتا ہے وہ بھی انکی طرح خدا تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے کہ قریب کا شکل بھی قریب ہی ہوتا ہے اور یہ قریب مکان اور فاصلہ کے اعتبار سے نہیں بلکہ صفات کے لحاظ سے ہیں جبکہ روزہ کی اصل ارباب عقل و دہل کے مل کے نزدیک یہ بھری تو ایک غذا کے دیر کر دینے اور شام کو دونوں کو ایک ساتھ کھالینا اور دن بھر اور شہوات میں دوڑے رہنے سے کوئی فائدہ ہے اور اگر اس جیسے روزہ سے بھی فائدہ ہوتا ہے تو اس حدیث شریفہ کے کیا معنی ہیں کہ کم من صائم لیس لمن صومہ الا لجموع والعطش اور اسی وجہ سے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ دانا آدمیوں کا سونا اور افطار کرنا کیا خوب ہے یہ بوقفوں کے روزہ اور بیداری کو کیسا بڑا جانتے ہیں اہل یقین اور تقویٰ کا ایک ذرہ مغالطہ والوں کی بہاروں کے برابر عبادت سے افضل در غالب ہے اور اسی وجہ سے بعض علمائے فرمایا ہے کہ بہت سے روزہ دار افطار کرنے والے ہیں اور بہت سے افطار کرنے والے روزہ دار ہوتے ہیں یعنی افطار کرنے والے روزہ دار وہ لوگ ہیں جو اپنے اعضا کو گناہوں سے محفوظ رکھ کر کھاتے پیتے ہیں اور روزہ دار افطار کرنے والے وہ ہیں کہ بھوکے پیاسے تو رہتے ہیں مگر اپنے اعضا کو مفید نہیں رکھتے اور روزہ کے معنی اور اسکی اصل کے سمجھنے سے یہ معلوم ہو گیا کہ جو کوئی کھانے اور صحبت سے تو بچا رہے اور گناہوں کے ارتکاب سے روزہ کو افطار کرے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی وضو میں اپنے کسی عضو میں بار مس کرے کہ ظاہر میں تو تین بار ہو گیا مگر اصل مقصود جو وضو کا اتحاد چھوڑ دیا تو اسکی ناپاکی اسکی جمالت کے اسی پر واپس کیجا دیگی اور جو شخص کھانے سے افطار کرے اور اپنے اعضا کو برائیوں سے باز رکھے تو اسکی مثال ایسی ہے کہ وضو میں کوئی اپنے اعضا کو ایک بار وضو سے تو اسکی نماز اتنا مقبول ہوگی کہ اسنے اصل فرض کو ادا کیا تو فضیلت کا تارک ہوا اور جو شخص کھانے پینے سے بھی روزہ رکھے اعضا سے بھی روزہ رکھے یعنی انکو برائیوں سے روکے اسکی مثال ایسی ہے کہ اپنے ہر ایک عضو کو تین بار وضو سے تو یہ شخص اصل فضیلت و نون کا جامع ہوگا جو نہ

اس کا سنا سنائی
اور سند و گنج گنجی

بھی افطار نہ کرے جگہ نام صوم دہریہ دوسرے یہ کہ افطار کے باب میں سنت سے اعراض کرے اور روزہ کو اپنے اوپر لازم ٹھہرائے باوجودیکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی اجازتوں کی بجا آوری بھی معلوم ہوتی ہے جیسے اور فرائض واجبات کی تحصیل پسند ہے اور جس صورت میں کہ مدام روزہ رکھنے میں ان دنوں خرابیوں میں سے کوئی سی بھی نہ ہو آدمی کو اپنے نفس کی بہتری مدام روزہ رکھنے میں معلوم ہوتی ہے تو روزہ مدام رکھنے کہتے ہیں صحابہ کرام تابعین حتیٰ مدینہ نے ایسا کیا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری مروی ہے کہ فرمایا میں صام الدہر کلہ صیفت علیہ جنم بکذا وعقد تعین دل اس کے معنی یہ ہیں کہ جنم میں اس شخص کے لئے جگہ نہیں رہتی اور اس سے کم ایک درجہ بہر کہ آدمی دہر کے روزے رکھے یعنی ایک روز افطار کرے اور ایک روز روزہ رکھے اور یہ امر نفس پر سخت تر ہے اس سے نفس قویٰ رہتا ہے اور اس کی فضیلت میں احادیث وارد ہیں اسلئے کہ ایسے روزوں میں بندہ ایک روز صبر کرتا ہے اور ایک روز شکر خراج بخشتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر دنیا کے خزانوں کی کنجیاں اور زمین کے دھنپے پیش کیے گئے میں نے انکو واپس کر دیے اور کہا کہ میں ایک روز بھوکا ہوں گا اور ایک روز شکم میرا پیٹ بھرے گا تو میری حمد کو نگا اور جب بھوکا ہوں گا تو میری طرف عاجزی کرونگا اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ افضل اھیا صوم حتیٰ داد و صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم یوما ویفطر یوما اور اسی کی مؤیدہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے باب میں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرض کرتے تھے کہ میں اس سے کبھی افضل چاہتا ہوں آخر کو اپنے فرمایا کہ اس سے افضل کوئی صورت نہیں اور مروی ہے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کے روز سے پورے سوائے ماہ رمضان کے بھی نہیں رکھے بلکہ کچھ دن ہر مہینے میں افطار کیا کرتے تھے اور جس شخص سے آدمی عمر کے روزے بھی نہ ہو سکے تو کچھ مضائقہ نہیں ہے تہائی عمر کے روزے سے یعنی ایک دن روزہ رکھے اور دو روز افطار کرے اور اگر تین دن دل مہینے میں اور تین دن بام بیض کے اور تین آخر مہینے میں کھ لیا کرے تو تہائی بھی ہو جاوے اور عمدہ دنوں میں بھی تہائی ہو جائے اور اگر دو شنبہ اور پنجشنبہ اور جمعہ کو روزہ رکھا کرے تو یہ بھی تہائی سے کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں اور جبکہ فضیلت کے اوقات آدمین تو کمال کی بات یہ کہ آدمی روزہ کے معنی سمجھے اور جائے کہ روزہ کا مقصود دل کھانا اور محبت کا خدا تعالیٰ کے لیے فارغ کرنا ہے اور جو شخص باطن کی باریکیوں کو سمجھتا ہے وہ اپنے حالات میں نظر کرتا رہتا ہے جس میں بعض اوقات اسکا حال یہ جانتا ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھے اور کبھی یہ جانتا ہے کہ ہمیشہ افطار کرے اور کبھی اسکا حال سنات کا قاضی ہوتا ہے کہ افطار کو روزہ کے ساتھ ملاوے اور جب آدمی روزے کے معنی سمجھ لیا اور طریق آخرت کے چلنے میں دل کے مراقبہ سے اسکی حد ثابت ہو جاوے گی تو اس پر سکے دل کی بہتری پوشیدہ نہ رہے گی اور دل کی بہتری کے لیے کوئی ترتیب دوائی ضروری نہ ٹھہرے گی اور ہمیں جہت ترقی ہے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے تھے کہ لوگ کہنے کہ اب افطار نہ کریں گے اور افطار بھی اتنا کرے کہ لوگ کہنے کہ اب نہ رکھیں گے اور رات کو اس قدر سو رہے کہ یہ کہا جاتا کہ اب تمجد کو نہ بھٹین گے اور شب بیداری اتنی کرتے کہ کہا جاتا کہ اب سو نہ لیتے اور جب قدر کہ نوبت سے آپ کو اوقات کے حقوق ادا کرنے کا حال معلوم ہوتا تھا اس قدر اُن ہونے کو بجالاتے تھے اور بعض علمائے چار روز سے زیادہ پیچ افطار کرنا کو روک دیا ہے اور چار روز کی قیہ عید کے روز اور ایام تشریق کے خیال سے لگائی ہو اور فرمایا ہے کہ چار روز سے زیادہ افطار کرنا دل کو سخت کرتا ہے اور بیری علو میں پیدا کرتا ہے اور شہوات کے دروازوں کو کھولتا ہے اور عواقب میں اکثر لوگوں کے حق میں افطار کی بھی تاثیر ہو خصوصاً جو لوگ دن رات میں دو دفعہ کھاتے ہیں

۵۰۔ بخاری و مسلم
روایت علامہ ذوالحجۃ
بخاری و مسلم روایت علامہ
ابن عباس رضی اللہ عنہما
شب بیداری نہیں اور
بخاری سے روایت انہی

بہر افطار نہ کرے جگہ نام صوم دہریہ دوسرے یہ کہ افطار کے باب میں سنت سے اعراض کرے اور روزہ کو اپنے اوپر لازم ٹھہرائے باوجودیکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی اجازتوں کی بجا آوری بھی معلوم ہوتی ہے جیسے اور فرائض واجبات کی تحصیل پسند ہے اور جس صورت میں کہ مدام روزہ رکھنے میں ان دنوں خرابیوں میں سے کوئی سی بھی نہ ہو آدمی کو اپنے نفس کی بہتری مدام روزہ رکھنے میں معلوم ہوتی ہے تو روزہ مدام رکھنے کہتے ہیں صحابہ کرام تابعین حتیٰ مدینہ نے ایسا کیا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری مروی ہے کہ فرمایا میں صام الدہر کلہ صیفت علیہ جنم بکذا وعقد تعین دل اس کے معنی یہ ہیں کہ جنم میں اس شخص کے لئے جگہ نہیں رہتی اور اس سے کم ایک درجہ بہر کہ آدمی دہر کے روزے رکھے یعنی ایک روز افطار کرے اور ایک روز روزہ رکھے اور یہ امر نفس پر سخت تر ہے اس سے نفس قویٰ رہتا ہے اور اس کی فضیلت میں احادیث وارد ہیں اسلئے کہ ایسے روزوں میں بندہ ایک روز صبر کرتا ہے اور ایک روز شکر خراج بخشتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر دنیا کے خزانوں کی کنجیاں اور زمین کے دھنپے پیش کیے گئے میں نے انکو واپس کر دیے اور کہا کہ میں ایک روز بھوکا ہوں گا اور ایک روز شکم میرا پیٹ بھرے گا تو میری حمد کو نگا اور جب بھوکا ہوں گا تو میری طرف عاجزی کرونگا اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ افضل اھیا صوم حتیٰ داد و صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم یوما ویفطر یوما اور اسی کی مؤیدہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے باب میں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرض کرتے تھے کہ میں اس سے کبھی افضل چاہتا ہوں آخر کو اپنے فرمایا کہ اس سے افضل کوئی صورت نہیں اور مروی ہے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کے روز سے پورے سوائے ماہ رمضان کے بھی نہیں رکھے بلکہ کچھ دن ہر مہینے میں افطار کیا کرتے تھے اور جس شخص سے آدمی عمر کے روزے بھی نہ ہو سکے تو کچھ مضائقہ نہیں ہے تہائی عمر کے روزے سے یعنی ایک دن روزہ رکھے اور دو روز افطار کرے اور اگر تین دن دل مہینے میں اور تین دن بام بیض کے اور تین آخر مہینے میں کھ لیا کرے تو تہائی بھی ہو جاوے اور عمدہ دنوں میں بھی تہائی ہو جائے اور اگر دو شنبہ اور پنجشنبہ اور جمعہ کو روزہ رکھا کرے تو یہ بھی تہائی سے کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں اور جبکہ فضیلت کے اوقات آدمین تو کمال کی بات یہ کہ آدمی روزہ کے معنی سمجھے اور جائے کہ روزہ کا مقصود دل کھانا اور محبت کا خدا تعالیٰ کے لیے فارغ کرنا ہے اور جو شخص باطن کی باریکیوں کو سمجھتا ہے وہ اپنے حالات میں نظر کرتا رہتا ہے جس میں بعض اوقات اسکا حال یہ جانتا ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھے اور کبھی یہ جانتا ہے کہ ہمیشہ افطار کرے اور کبھی اسکا حال سنات کا قاضی ہوتا ہے کہ افطار کو روزہ کے ساتھ ملاوے اور جب آدمی روزے کے معنی سمجھ لیا اور طریق آخرت کے چلنے میں دل کے مراقبہ سے اسکی حد ثابت ہو جاوے گی تو اس پر سکے دل کی بہتری پوشیدہ نہ رہے گی اور دل کی بہتری کے لیے کوئی ترتیب دوائی ضروری نہ ٹھہرے گی اور ہمیں جہت ترقی ہے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے تھے کہ لوگ کہنے کہ اب افطار نہ کریں گے اور افطار بھی اتنا کرے کہ لوگ کہنے کہ اب نہ رکھیں گے اور رات کو اس قدر سو رہے کہ یہ کہا جاتا کہ اب تمجد کو نہ بھٹین گے اور شب بیداری اتنی کرتے کہ کہا جاتا کہ اب سو نہ لیتے اور جب قدر کہ نوبت سے آپ کو اوقات کے حقوق ادا کرنے کا حال معلوم ہوتا تھا اس قدر اُن ہونے کو بجالاتے تھے اور بعض علمائے چار روز سے زیادہ پیچ افطار کرنا کو روک دیا ہے اور چار روز کی قیہ عید کے روز اور ایام تشریق کے خیال سے لگائی ہو اور فرمایا ہے کہ چار روز سے زیادہ افطار کرنا دل کو سخت کرتا ہے اور بیری علو میں پیدا کرتا ہے اور شہوات کے دروازوں کو کھولتا ہے اور عواقب میں اکثر لوگوں کے حق میں افطار کی بھی تاثیر ہو خصوصاً جو لوگ دن رات میں دو دفعہ کھاتے ہیں

عجوب ہوتا ہے کہ تیری مکر کیوں ٹوٹ گئی کہ بندے کی اس عاصی کا تھی یہ تھیں خاتمے کی بہتری جاہتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ بڑے فہوس
کی بات ہو کہ اگر اس شخص نے اپنے عمل سے عجب بھی کیا تو کمین ایسا نہ کہ اس کی بڑائی سے واقف ہو جاوے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
اپنے گھر سے چار عہدہ کے ارادے سے نکلے اور مرد جاوے تو اس کے لیے حج کرنے والے عمرہ کرنے والے کا ثواب قیامت تک جاری رہے گا اور جو شخص حرمین
شریفین میں سے ایک میں مرد جاوے تو وہ نہ حساب کے لیے پیش ہو گا نہ اس سے حساب لیا جاوے گا اور اس سے کہا جاوے گا کہ جنت میں داخل ہوا اور
فرمایا جہنم مردہ غیر من الدنیا بما فیہا وجہ تیسرہ تیس لہما جزاء الا الحجة اور فرمایا کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے خدا تعالیٰ کے قاصد اور اس کے مہمان ہیں
اگر اس سے کچھ مانگتے ہیں تو ان کو دیتا ہے اور اگر اس سے مغفرت چاہتے ہیں تو ان کی مغفرت کرتا ہے اور اگر دعا مانگتے ہیں تو قبول کرتا ہے اور اگر سفارش کرتے ہیں
تو ان کی سفارش منظور فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ روایت اہل بیت علیہم السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی آیا ہے کہ اناس نے کہا میں نے
بمعرفۃ فظن ان اللہ تعالیٰ لم یغفر لہ اور حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر پر ہر روز ایک سو تیس
جستیں اُترتی ہیں ساتھ تو طوف کرنے والوں کے لیے اور جالیس غار پٹھنے والوں کے واسطے اور بیس اسکو دیکھنے والوں کے لیے اور ایک حدیث میں
ہو کہ خانہ کعبہ کا طواف بہت کیا کرو کہ وہ بڑی بزرگ چیزوں میں سے ہے جس کو تم قیامت کے روز اپنے نامہ اعمال میں پاؤ گے اور اس کے برابر اور کوئی
عمل غبطہ کے قابل نہ پاؤ گے۔ اور ہمیں جہت بدوں حج اور عمرہ کے اول ہی طواف کرنا مستحب ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص ننگے پاؤں ننگے بدن
سات پیرے کا طواف کرے تو ایسا ہو جیسا ایک پردہ آنا دیا گیا اور جو کوئی سات پیرے کا طواف کے پیچھے برستے میں کرے اُس کے پیچھے کے گناہ بخش دیے جائیں گے
اور کہتے ہیں کہ عرفہ کے میدان میں اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کا کوئی گناہ بخشا ہے تو جو شخص اس بندے کی جگہ پر پہنچ جاتا ہے اس کی بھی مغفرت فرماتا ہے اور
بعض سلف کا قول ہے کہ جب عرفہ کا روز جمعہ کے دن پڑتا ہے تو عرفات کے سب حاضرین کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے اور عرفہ کو جمعہ کا پڑنا دنیا میں
دنوں سے افضل ہے اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فعل کیا اور آپ عرفات کے میدان ہی میں تھے کہ یہ آیت اُتری۔ الیوم اکملت لکم دینکم
واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اہل کتاب نے کہا کہ یہ آیت اگر میری اُترتی تو جس روز اُترتی ہم اس روز کو عید مقرر کرتے حضرت عرفہ
نے ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آیت دو عیدوں کے دن میں اُتری یعنی عرفہ کے دن اور جمعہ کے روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُترتے
اسی کتاب عرفات پر تشریف رکھتے تھے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہم اغفر الحاج وامن استغفر الحاج وامن استغفر الحاج وامن استغفر الحاج وامن استغفر الحاج وامن استغفر
صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چنچ کیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے
ابن ہونی تو نے میری طرف سے حج کیا میں نے عرض کیا کہ ہاں پھر فرمایا کہ تو نے میری طرف سے بیک کہا میں نے عرض کیا کہ ہاں ارشاد فرمایا
کہ کاہلہ میں قیامت میں تجھ کو دنگا کہ ابھی خلقت حساب کی سختی میں ہوگی اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کروں گا اور تمجاہد اور دوسرے

۱۲۹۱
 ۱۲۹۲
 ۱۲۹۳
 ۱۲۹۴
 ۱۲۹۵
 ۱۲۹۶
 ۱۲۹۷
 ۱۲۹۸
 ۱۲۹۹
 ۱۳۰۰
 ۱۳۰۱
 ۱۳۰۲
 ۱۳۰۳
 ۱۳۰۴
 ۱۳۰۵
 ۱۳۰۶
 ۱۳۰۷
 ۱۳۰۸
 ۱۳۰۹
 ۱۳۱۰
 ۱۳۱۱
 ۱۳۱۲
 ۱۳۱۳
 ۱۳۱۴
 ۱۳۱۵
 ۱۳۱۶
 ۱۳۱۷
 ۱۳۱۸
 ۱۳۱۹
 ۱۳۲۰
 ۱۳۲۱
 ۱۳۲۲
 ۱۳۲۳
 ۱۳۲۴
 ۱۳۲۵
 ۱۳۲۶
 ۱۳۲۷
 ۱۳۲۸
 ۱۳۲۹
 ۱۳۳۰
 ۱۳۳۱
 ۱۳۳۲
 ۱۳۳۳
 ۱۳۳۴
 ۱۳۳۵
 ۱۳۳۶
 ۱۳۳۷
 ۱۳۳۸
 ۱۳۳۹
 ۱۳۴۰
 ۱۳۴۱
 ۱۳۴۲
 ۱۳۴۳
 ۱۳۴۴
 ۱۳۴۵
 ۱۳۴۶
 ۱۳۴۷
 ۱۳۴۸
 ۱۳۴۹
 ۱۳۵۰
 ۱۳۵۱
 ۱۳۵۲
 ۱۳۵۳
 ۱۳۵۴
 ۱۳۵۵
 ۱۳۵۶
 ۱۳۵۷
 ۱۳۵۸
 ۱۳۵۹
 ۱۳۶۰
 ۱۳۶۱
 ۱۳۶۲
 ۱۳۶۳
 ۱۳۶۴
 ۱۳۶۵
 ۱۳۶۶
 ۱۳۶۷
 ۱۳۶۸
 ۱۳۶۹
 ۱۳۷۰
 ۱۳۷۱
 ۱۳۷۲
 ۱۳۷۳
 ۱۳۷۴
 ۱۳۷۵
 ۱۳۷۶
 ۱۳۷۷
 ۱۳۷۸
 ۱۳۷۹
 ۱۳۸۰
 ۱۳۸۱
 ۱۳۸۲
 ۱۳۸۳
 ۱۳۸۴
 ۱۳۸۵
 ۱۳۸۶
 ۱۳۸۷
 ۱۳۸۸
 ۱۳۸۹
 ۱۳۹۰
 ۱۳۹۱
 ۱۳۹۲
 ۱۳۹۳
 ۱۳۹۴
 ۱۳۹۵
 ۱۳۹۶
 ۱۳۹۷
 ۱۳۹۸
 ۱۳۹۹
 ۱۴۰۰
 ۱۴۰۱
 ۱۴۰۲
 ۱۴۰۳
 ۱۴۰۴
 ۱۴۰۵
 ۱۴۰۶
 ۱۴۰۷
 ۱۴۰۸
 ۱۴۰۹
 ۱۴۱۰
 ۱۴۱۱
 ۱۴۱۲
 ۱۴۱۳
 ۱۴۱۴
 ۱۴۱۵
 ۱۴۱۶
 ۱۴۱۷
 ۱۴۱۸
 ۱۴۱۹
 ۱۴۲۰
 ۱۴۲۱
 ۱۴۲۲
 ۱۴۲۳
 ۱۴۲۴
 ۱۴۲۵
 ۱۴۲۶
 ۱۴۲۷
 ۱۴۲۸
 ۱۴۲۹
 ۱۴۳۰
 ۱۴۳۱
 ۱۴۳۲
 ۱۴۳۳
 ۱۴۳۴
 ۱۴۳۵
 ۱۴۳۶
 ۱۴۳۷
 ۱۴۳۸
 ۱۴۳۹
 ۱۴۴۰
 ۱۴۴۱
 ۱۴۴۲
 ۱۴۴۳
 ۱۴۴۴
 ۱۴۴۵
 ۱۴۴۶
 ۱۴۴۷
 ۱۴۴۸
 ۱۴۴۹
 ۱۴۵۰
 ۱۴۵۱
 ۱۴۵۲
 ۱۴۵۳
 ۱۴۵۴
 ۱۴۵۵
 ۱۴۵۶
 ۱۴۵۷
 ۱۴۵۸
 ۱۴۵۹
 ۱۴۶۰
 ۱۴۶۱
 ۱۴۶۲
 ۱۴۶۳
 ۱۴۶۴
 ۱۴۶۵
 ۱۴۶۶
 ۱۴۶۷
 ۱۴۶۸
 ۱۴۶۹
 ۱۴۷۰
 ۱۴۷۱
 ۱۴۷۲
 ۱۴۷۳
 ۱۴۷۴
 ۱۴۷۵
 ۱۴۷۶
 ۱۴۷۷
 ۱۴۷۸
 ۱۴۷۹
 ۱۴۸۰
 ۱۴۸۱
 ۱۴۸۲
 ۱۴۸۳
 ۱۴۸۴
 ۱۴۸۵
 ۱۴۸۶
 ۱۴۸۷
 ۱۴۸۸
 ۱۴۸۹
 ۱۴۹۰
 ۱۴۹۱
 ۱۴۹۲
 ۱۴۹۳
 ۱۴۹۴
 ۱۴۹۵
 ۱۴۹۶
 ۱۴۹۷
 ۱۴۹۸
 ۱۴۹۹
 ۱۵۰۰
 ۱۵۰۱
 ۱۵۰۲
 ۱۵۰۳
 ۱۵۰۴
 ۱۵۰۵
 ۱۵۰۶
 ۱۵۰۷
 ۱۵۰۸
 ۱۵۰۹
 ۱۵۱۰
 ۱۵۱۱
 ۱۵۱۲
 ۱۵۱۳
 ۱۵۱۴
 ۱۵۱۵
 ۱۵۱۶
 ۱۵۱۷
 ۱۵۱۸
 ۱۵۱۹
 ۱۵۲۰
 ۱۵۲۱
 ۱۵۲۲
 ۱۵۲۳
 ۱۵۲۴
 ۱۵۲۵
 ۱۵۲۶
 ۱۵۲۷
 ۱۵۲۸
 ۱۵۲۹
 ۱۵۳۰
 ۱۵۳۱
 ۱۵۳۲
 ۱۵۳۳
 ۱۵۳۴
 ۱۵۳۵
 ۱۵۳۶
 ۱۵۳۷
 ۱۵۳۸
 ۱۵۳۹
 ۱۵۴۰
 ۱۵۴۱
 ۱۵۴۲
 ۱۵۴۳
 ۱۵۴۴
 ۱۵۴۵
 ۱۵۴۶
 ۱۵۴۷
 ۱۵۴۸
 ۱۵۴۹
 ۱۵۵۰
 ۱۵۵۱
 ۱۵۵۲
 ۱۵۵۳
 ۱۵۵۴
 ۱۵۵۵
 ۱۵۵۶
 ۱۵۵۷
 ۱۵۵۸
 ۱۵۵۹
 ۱۵۶۰
 ۱۵۶۱
 ۱۵۶۲
 ۱۵۶۳
 ۱۵۶۴
 ۱۵۶۵
 ۱۵۶۶
 ۱۵۶۷
 ۱۵۶۸
 ۱۵۶۹
 ۱۵۷۰
 ۱۵۷۱
 ۱۵۷۲
 ۱۵۷۳
 ۱۵۷۴
 ۱۵۷۵
 ۱۵۷۶
 ۱۵۷۷
 ۱۵۷۸
 ۱۵۷۹
 ۱۵۸۰
 ۱۵۸۱
 ۱۵۸۲
 ۱۵۸۳
 ۱۵۸۴
 ۱۵۸۵
 ۱۵۸۶
 ۱۵۸۷
 ۱۵۸۸
 ۱۵۸۹
 ۱۵۹۰
 ۱۵۹۱
 ۱۵۹۲
 ۱۵۹۳
 ۱۵۹۴
 ۱۵۹۵
 ۱۵۹۶
 ۱۵۹۷
 ۱۵۹۸
 ۱۵۹۹
 ۱۶۰۰
 ۱۶۰۱
 ۱۶۰۲
 ۱۶۰۳
 ۱۶۰۴
 ۱۶۰۵

علمائے فرمایا کہ حاجی جب مکہ معظمہ میں آئے ہیں تو فرشتے اونٹوں کے سواروں کو تو سلام کرتے ہیں اور گدھوں کے سواروں کو مصافحہ کرتے ہیں اور پیادہ لوگوں سے بخلگیر ہو کر ملتے ہیں اور حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ جو شخص رمضان کے بعد مرے یا غزوہ جہاد کے بعد یاج کے بعد وہ شہید مرنے لے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حاجیوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور ذی الحجہ اور محرم اور صفر اور ربیع الاول کی بیسیوں تک میں جسکے لیے وہ مغفرت کی درخواست کریں اُسکی بھی مغفرت ہو جاتی ہے اور اگر کافر یا کافر کا یہ دستور تھا کہ غازیوں کو رخصت کرنے کو ساتھ جاتے تھے اور حاجیوں کو لینے کو جاتے اور انکی دونوں انگلیوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیتے اور ان سے اپنے لیے دعا مانگواتے اور پھر اس سے کہ وہ مرکب لکھ لیں یہ باتیں کر گزرتے۔ اور علی بن موفی سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک سال حج کیا اور عرفہ کی شب کو منے کی مسجد خیف میں ٹھہرا میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے سبز لباس پہنے ہوئے اترے اور ایک نے دوسرے کو جلد لکھ کر پکارا دوسرے نے کہا کہ ایک اول نے پوچھا کہ تمکو معلوم ہے کہ اس سال میں ہمارے پروردگار کے گھر کا کتنے لوگوں نے حج کیا دوسرے نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں اول نے کہا کہ کچھ لاکھ آدمیوں نے حج کیا ہے اب تم کو یہ معلوم ہے کہ اتنے میں سے کتنوں کا حج مقبول ہوا ہے دوسرے نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں اول نے کہا کہ ان میں سے صرف چھ آدمیوں کا حج مقبول ہوا ہے لاکھ آدمیوں کی طرف اٹھ مہانتک کہ میری نظر سے غائب ہو گئے ہیں خوف زدہ جاگا اور نہایت شدت کا غم بھری طاری ہوا اور مجھے اپنی فکر ہوئی اور دل میں کہا کہ جب چھ آدمیوں ہی کا حج مقبول ہوا ہے تو میں ان میں کمان ہونگا جب میں عرفہ سے لوٹ کر آیا اور مشعر حرام کے پاس رات کو رہا تو یہی فکر تھا کہ آدمی اس کثرت سے ہیں اور حج اتنے تھوڑے لوگوں کا مقبول ہوا ہے اتنے میں مجھے نیند لگئی دیکھا تو وہی دونوں فرشتے اپنی پہلی صورتوں پر اترے اور ایک نے دوسرے کو پکار کر وہی تقریر سابق پھر سے کی پھر کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس رات میں ہمارے پروردگار نے کیا حکم دیا ہے اُس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہا کہ اللہ جل شانہ نے چھ آدمیوں میں سے ہر ایک کے ایک ایک لاکھ آدمی دیدیے یعنی انکی سفارش اُنکے حق میں مقبول ہوگی ابن موفی کہتے ہیں کہ پھر جو میری آنکھ کھلی تو مجھکو خوشی زائدا تریاں تھیں اور ایک حکایت اپنی وہ اور کہتے ہیں کہ میں نے ایک سال حج کیا اور جب سب رکان ادا کر چکا تو مجھکو ان لوگوں کا فکر ہوا جن کا حج مقبول ہوا ہوگا پس میں دعا مانگی کہ اے میں نے اپنا حج اور اسکا نوابس شخص کو دیا جس کا حج مقبول ہوا ہو وہ کہتے ہیں کہ رات کو میں نے رب لغت جل شانہ کو خواب میں دیکھا کہ فرمایا ہے کہ اے علی تو میرے سامنے سخاوت جتنا ہے میں سخاوت و سخاوت کو سب دیکھا اور سب بخون اور بڑے کرم والوں سے زیادہ سخی اور جود والا ہیں میں اور مجھکو جہان کے لوگوں کی نسبت کہ جو د کرم کا استحقاق زیادہ تر ہے میں نے جن لوگوں کا حج مقبول نہیں کیا انکو ایسے لوگوں کو دے دیا جن کا حج قبول کیا جائے کہ بعد اور مکہ معظمہ کی فضیلت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس گھر کا حج ہر سال میں چھ لاکھ آدمی کر سکنے اور اگر کم ہو تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے شمار کامل کر دے گا اور قیامت کو کعبہ کا حشر ایسی طرح ہوگا جیسے زفاف کے لیے دامن ہوتی ہے اور جن لوگوں نے اسکا حج کیا ہوگا وہ اُسکے بعد وہ میں شکے ہونگے اور گرد چلتے ہونگے یہاں تک کہ کعبہ جنت میں داخل ہوگا اور یہ لوگ اُسکے ساتھ جنت میں داخل ہونگے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حجرا سود جنت کے یا تو تن میں سے ایک باقوت ہے اور وہ قیامت میں اس طرح اٹھے گا کہ اُسکے دو آنکھیں ہونگی اور ایک نے بان ہوگی جس سے وہ اُس شخص کے لیے گواہی دیگا جس نے اُسکو حق اور صدق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُسکو بہت بوسہ دیا کرتے تھے۔ اور مروی ہے کہ آپ نے اس پر سجدہ بھی کیا ہے۔ اور آپ اگر سواری پر طواف کرتے تو اپنے عصا کے سرے کو بوسہ دیتے اور حضرت عمر نے

حج اسکی چل چکا
عین علی حج ۲۰
ذائقہ اعراسین ج ۱
حج ۳۰ بجایا دیکھو
حضرت عمر رضی اللہ عنہ
قرآن میں مذکور
کا نہیں حج ۲۰
بلکہ عالمی دانت
حضرت عمر رضی اللہ عنہ
عشرہ ۱۰۱۲

انہوں کی حرارت کو جو حرمت کے باب میں ہوتی ہو فزوں کرنے میں تاثیر کرتی ہو اور ہمیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو حج سے فراغت ہوئی کہ لوگ ہمارے
اور کہتے کہ ایہی من الواجبین کو جاؤ اور شام والو شام کو رخصت ہو اور عراق والو عراق کی راہ لو لو اسوجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے قصد کیا کہ لوگوں کو طواف
کی کثرت سے منع فرما دیں اور فرمایا کہ مجھ کو یہ خوف ہو کہ لوگ کہیں اس گھر سے مانوس نہ ہو جائیں یعنی پھر ان کو اسکی حرمت مساوات سی ہو جاوے گی
دوسری وجہ یہ مقام کو برا جاننے کی یہی کہ چلا ہونے سے شوق اُبھرتا ہو اور پھر آنے کا سامان جتنا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مشابہہ للناس من امن
فرمایا ہو اور مشابہہ کے معنی یہی ہیں کہ اسکی طرف بار بار آئیں اور اپنی غرض اور حاجت پوری نہ کرنے پاویں اور بعض کا برے فرمایا ہو کہ اگر تم کسی
اور شہر میں ہو اور تمھارا دل کہہ کا مشتاق ہو اور خانہ کعبہ سے متعلق رہے تو یہ اس بات سے ہٹو کہ تم کہہ میں رہ کر مقام سے اگتاؤ اور کسی
اور شہر میں تھو اور دل ہو۔ اور بعض سلف کا قول ہو کہ بہت سے آدمی خراسان میں ہیں کہ وہ خانہ کعبہ سے بہ نسبت اس کے طواف کرنے والوں کے
قریب ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ کعبہ شریفہ خدا تعالیٰ کے تقرب کے لیے انکا طواف کرتا ہو تیسری وجہ کہ
میں خطاؤں اور گناہوں کے مرتکب ہونے کا خوف ہو کہ اس میں خطرہ ہو اور ضرور ہو کہ جگہ کی بزرگی کی حجت سے خدا تعالیٰ کے فضل کا موجب ہو تو جب
بن دروئی روایت کرتے ہیں کہ تین ایک رات حطیم میں نماز پڑھتا تھا میں نے سنا کہ دیوار کعبہ اور پردہ کے بیچ سے یہ آواز آئی کہ اے جو چاہے
میرے گرد طواف کر لے واسے جو چاہے کی باتیں اور فواہر دہرتے ہیں ان امور سے بچو کہ جو بڑا ہو اسکی شکایت میں اولی اللہ سے کرتا ہوں پھر تم سے
کرتا ہوں اگر یہ لوگ ان باتوں سے باز نہ آویں تو میں ایک پھر پھر ایسی لوگ کہ میرا ہر ایک پھر اس پہاڑ پر جاوے گا جہاں سے جدا کیا گیا تھا
اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شہر کہہ کے سوا ایسا نہیں جس میں غل سے پیشتر صرف قصد پر مواخذہ کیا جاوے پھر یہ آیت بھی
و من یردفہ بالکافۃ من عذاب الیم یعنی یہ عذاب دینا صرف ارادہ کرنے پر فرمایا۔ اور کہتے ہیں کہ مکہ میں جیسی نیکیاں مضاعف ہوتی
ہیں ویسی جیڑیاں بھی مضاعف ہوتی ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے کہ مکہ میں غلہ خرید کر بند کر رکھنا اور گرائی کا منتظر رہنا حرم میں
الحاد کرنے کی قسم سے ہو اور بعضوں نے کہا ہے کہ جھوٹ بھی اس میں داخل ہو اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہو کہ اگر میں کہیں میں شکر گناہ کروں
تو میرے نزدیک اس سے بہتر ہو کہ میں مکہ میں ایک گناہ کروں اور کہی کہ اور طائف کے درمیان میں ایک منزل ہو اور اسی خوف کی وجہ سے
بعض مقام کرنے والوں کی یہ نوبت ہوئی تھی کہ زمین حرم میں پاخانہ نہ پھرتے تھے بلکہ پاخانہ پیشاب کے لیے زمین حل میں جاتے تھے اور بعض
لوگ مہینہ بھر مکہ میں رہے اور اپنے پیلو زمین پر نہ رکھے۔ اور مکہ معظمہ میں ٹھہرنے کی ممانعت کی حجت سے بعض علماء نے وہاں کے گھروں کا یہ مکروہ
فرمایا ہو اور تم یہ گمان مت کرنا کہ ٹھہرنے کا مکروہ ہونا جگہ کی فضیلت کے مساوی ہو اسلیے کہ اس مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہو کہ اس جگہ کے پاکہ کے
مقوق ادا کرنے سے خلق کے لوگ قاصر ہیں پس جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مکہ میں مقام نہ کرنا تو اس کے یہی ہیں کہ وہاں ٹھہر کر تقصیر کرنے اور گناہ کرنے
کی بہ نسبت نہ ٹھہرنا اچھا ہے یہ نہیں کہ اس کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ٹھہرنے کی بہ نسبت بھی اچھا ہو یہ امر کیسے ہو سکتا ہے یہ تو وہ مقام ہے کہ جب
حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم کہیں لوٹ کر تشریف لائے تو کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تو خدا تعالیٰ کی زمین میں بہت ہو اور تمام شہروں کی
بہ نسبت مجھ کو زیادہ محبوب ہے اگر میں چھ مہینے کا لانا جاتا تو ہرگز نہ نکلتا علاوہ ازیں خانہ کعبہ کی طرف نظر کرنا عبادت ہو اور مکہ میں نہ جانے کتنے گناہوں کا باعث
ہوئی ہیں پھر کیسے ہو سکتا ہو کہ اس میں ٹھہرنا ٹھہرنے کی بہ نسبت مطلق افضل ہو دینیہ منورہ کی فضیلت تمام شہروں پر عید مکہ کے کوئی جگہ افضل

ستار اجتماع کے
جگہ گزروں کی اور
چنا ۱۲ ستار اور
جائیں تھیں ارادہ
سے دیکھیں یا چاہے
کاشا رت سے
اسکے چھوٹے
ایک دھڑکی دار
ح سہو ترندی و
ابن جان بروایت
عبد القادر بن علی
بن المسعودی
یا

ہر مذہب طیبہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہ اعمال اس میں بھی مضاعف ہوتے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوٰۃ فی مسجدی
 ہذا خیر من ألف صلوٰۃ فیما سواہ الا مسجد الحرام اور اس طرح مدینہ منورہ میں ہر ایک عمل ہزار کے برابر ہو اور بعد مدینہ منورہ کے بیت المقدس ہو کہ اس میں ایک
 نماز پانسون نمازوں کے برابر ہو اور یہی حال در اعمال کی ہو اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روای ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک نماز مدینہ کی مسجد میں ہزار
 نمازوں کے برابر ہو اور بیت المقدس میں ایک نماز کے برابر ہو اور مسجد حرام میں ایک لاکھ کے برابر ہو فرمایا لا یصبر علی لا وہما وشدتہما احلا لا انت لہ شفعا یوم القیامہ اور
 فرمایا کہ جسے مدینہ میں مرے وہ ایسا ہی کرے کیونکہ جو کوئی اس میں مرے گا قیامت کو میں اس کا شفیع ہوں گا اور بعد ان تینوں مقاموں کے اور طہین
 سب برابر ہیں بجز گھاٹیوں کے کہ ان میں دشمن کی نگاہ ہانی کے لیے ٹھہرنے میں بہت فضیلت ہے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذا اشد احوال
 الی ثلثہ مسجد الحرام مسجد نبوی ہذا و مسجد الاقصیٰ اور بعض علمائے اس حدیث سے دلیل کر کے مقامات متبرکہ در علما اور صلحا کی قبروں پر جانے کو منع کیا ہے اور
 ہر کو معلوم نہیں ہوتا کہ انکا استدلال درست ہو بلکہ زیارت قبول کی اجازت ہی چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذا کنت تمسک عن یارہ اقبور فزودنا
 اور حدیث بالا مساجد کے باب میں آئی ہو شاہد کا حکم دیا نہیں اس لیے کہ مسجدیں ان تین مسجدوں کے سوا ایک سی ہیں اور کوئی مثلاً ایسا نہیں جن میں مسجدوں
 پھر دوسری مسجد میں جانے کے کیا معنی اور شاہد سب یکساں نہیں بلکہ انکی زیارت کی برکت اسی قدر ہوتی ہو جتنے ان لوگوں کے درجے اللہ تعالیٰ
 کے نزدیک ہوتے ہیں ہاں اگر آدمی ایسے گا توں میں ہو کہ جس میں مسجد بنو تو اسکو جائز ہے کہ کسی ایسے گا توں کی طرف سفر کرے جس میں مسجد ہو اور بالکل اس
 میں جارے اگر چاہے پھر ہر کو معلوم نہیں کہ یہ کہنے والا انبیاء علیہم السلام مثل خضر علیہ السلام و موسیٰ و عیسیٰ وغیرہم کی قبروں پر جانے سے بھی منع کرے کیونکہ ان میں اور
 منع کرنا تو نہایت درجہ کو محال ہے پس جب انکی قبروں پر جانا درست کہیگا تو اولیاء اور علما اور صلحا کی قبریں بھی انھیں قبروں کے حکم میں ہیں اور بعد
 انہیں کہ انکی قبروں پر جانا سفر کی اغراض میں سے ہو جیسے علما کی زیارت زندگی میں مقصود ہوتی ہے یہ حال تو سفر کی آفت مقام کا حال سنو کہ مرید کیلئے
 اگر سفر سے غرض علم کا حاصل کرنا ہو تو بہتر یہ ہے کہ اپنے مکان میں بیٹھا رہے بشرطیکہ وطن میں حال اسکا درست بنارہے اور اگر سلامت نہ رہے تو ایسی جگہ
 تلاش کرے طبع اسکو کوئی نہ جائے اور دین سلامت رہے اور بفرار دل عبادت بسر ہو کہ اس کے حق میں یہ مقام سب کے افضل ہے چنانچہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شہر سب اللہ کے ہیں اور لوگ سب کے بندے ہیں اس صورت میں جگہ میں تو نرمی اور آسانی دیکھے وہاں ٹھہرا اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرے
 اور ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص کو کوئی چیز روزی ہو اسکو لازم پکڑے اور جسکی معاش کسی چیز میں ہو اس سے نہ پیسے برسانے کہ وہ چیز اس پر بھروسہ ہو اور
 برونہم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان ثوری کو دیکھا کہ اپنا گوشہ دان ہونڈھے پر اور پانی کا کوزہ ہاتھ میں لیے ہیں میں نے پوچھا کہ اے ابو عبد اللہ کمان کا
 مادہ ہی فرمایا کہ ایسے شہر کو جاتا ہوں جہاں ایک درم میں اپنا گوشہ دان بھر لوں اور ایک دایت میں یہ ہو کہ انھوں نے جو ابدیہ کہ میں نے ایک گاؤں میں اپنی زانی
 سنی ہے اس میں ٹھہرنا گوارا ہی نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں فرمایا کہ ہاں جب تم کسی شہر میں اپنی زانی سنو تو اسکا قصد کرو کہ اس سے تمھارا دین
 بھی سلامت رہیگا اور فکر کم کرنا پڑیگا۔ اور کہا کرتے تھے کہ یہ زمانہ خرابی کا ہو گناہ میں نامعین نہیں ہ سکتے شہر و دیہت کا تو کیا ذکر ہو زمانہ تو نفل مکان
 کا ہو کہ آدمی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں اپنے دین کو فتنوں سے بچا لے پھرے۔ اور یہ بھی انھیں کی حکایت ہے کہ فرمایا بخدا مجھے معلوم نہیں کہ کون سے

۵۷
 لایمان کی جان
 گزین مسجدوں کی طرف
 ایک مسجد دارالحدیث
 میری یہ مسجد ایک
 مسجد اقصیٰ ہذا بخاری
 و سلم ہر دایت
 ابو ہریرہ و ابو سعید
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

شہر میں رہوں لوگوں نے کہا کہ خراسان میں فرمایا کہ وہاں کے مذہب مختلف اور تجویز میں خراب ہیں لوگوں نے کہا کہ شام میں بیٹے فرمایا کہ وہاں شہرت ہو جاتی ہے کسی نے کہا کہ عراق میں سکونت کیجئے فرمایا کہ وہ ملک ظالموں کا ہے کہہ کر مکہ معظمہ میں رہیئے فرمایا کہ مکہ دانائی اور بدن کو قلیل کرتا ہے اور ایکبار کسی مسافر شخص نے کہا کہ میں نے نیت کر لی ہے کہ اب مکہ میں رہوں گا بھلو کچھ نصیحت فرمائیے فرمایا کہ تین باتوں کی وصیت کرتا ہوں اول یہ کہ صفت اول میں نماز تہجد پڑھاؤم کسی قریشی کی صحبت مت اختیار کرنا سوئم صدقہ ظاہر کر کے مت دنیا صفت اول میں بڑھنے سے اسلئے منع فرمایا کہ آدمی مشہور ہو جاتا ہے یعنی جب غائب ہوتا ہے تو اسکی تلاش ہوتی ہے اس صورت میں عمل میں زہیت اور بناوٹ بھائی ہے

دوسرا بیان حج کے واجب ہونے اور درست ہونے کی شرطوں اور اسکے رکنوں اور واجبات و منوعات کے ذکر میں واضح ہو کہ شرطیں جاریہ ہیں اول حج کے درست ہونے کی شرطیں ہیں اول وہ دروہ و درین ایک وقت دوسرے مسلمان ہونا اس سے یہ نکلا کہ اگر طحا ج کرے تو اسکا حج درست ہے اگر وہ تیز دالہ ہو تو احرام خود باندھے اور اگر تھوڑا ہو تو اسکی طرف سے اسکا ولی احرام باندھے اور افعال حج کے طواف اور سعی وغیرہ سب اسکو کر اے اور وقت حج کا ماہ شوال سے لیکر ذی الحجہ کی دسویں شب یعنی یوم نحر کی صبح صادق اسی دن تک ہے حج شخص اس میں سے سوا اور دونوں میں احرام باندھ گا تو حج کا ہو گا بلکہ عمرہ کا ہو گا اور عمرہ کا وقت تمام سال ہے اگر وہ شخص سنہ کے ایام میں مناسک حج ادا کر نیکا یا بند ہو اسکو عمرہ کا احرام نہ کرنا چاہیئے اسلئے کہ عمرہ کرنے کے بعد بھڑاس سے منے کے اعمال نہ ہو سکیں گے و وہ حج کے حج اسلام ہو جائیگی شرطیں دروہ یا حج ہیں اول مسلمان ہونا دوم آزاد ہونا سوئم بالغ ہونا چہارم عاقل ہونا پنجم وقت کا ہونا پس اگر طحا کا غلام احرام باندھے اور عرفہ میں لڑکا بالغ یا غلام آزاد ہو جاوے یا مزدلفہ میں ایسا ہو اور صبح صادق سے پیشتر عرفہ کو چلا جاوے تو حج اسلام ہو جاوے گا اسلئے کہ حج عرفات پر کھڑے ہونے کا نام ہے اور وہ حالت بالغ ہونے اور آزاد ہونے میں میسر ہو گیا اور ان دونوں پر فوج کرنا قصور ہے جانور کا لازم نہ آوے گا اور فرض عمرہ کی بھی یہی شرطیں ہیں سوائے وقت کے سوئم حج کے نفل ہونے کی شرط آزاد اور بالغ کے حق میں یہ ہے کہ حج اسلام سے فارغ ہو کیونکہ حج اسلام مقدم ہے اسلئے بعد اس حج کی قضاء ہو جسکو عرفہ کے ٹھرنے کے وقت فاسد کر دیا ہو پھر مذکر حج ہے دوسرے کی طرف سے نائب ہو کر اگر حج کرے اسکا مرتبہ ہی پھر حج نفل ہے یہ ترتیب سیط ضروری ہے اور گو نیت اسکے خلاف ہو مگر حج سیط ہو گا یعنی اگر ایک شخص کے ذمہ حج اسلام ہو اور وہ حج نذر کی نیت سے یا دوسرے کی نیابت کر کے احرام باندھے تو اسکی نیت کا اعتبار نہ ہو گا بلکہ حج اسلام ہو جاوے گا چہاں حج کے لازم ہونے کی شرطیں ہیں دروہ یا حج نہیں بلکہ حج اسلام اور عقل و آزادی اور قدرت اور جس شخص پر حج فرض لازم ہوتا ہے اسی پر فرض عمرہ بھی لازم ہوتا ہے اور جو شخص زیارت یا تجارت کے لیے مکہ میں جاتا ہے اور کڑی نیچنے والا نہ تو ایک قول کے بموجب اسلئے احرام باندھنا لازم ہے پھر عمرہ یا حج کے اعمال کر کے احرام کھول ڈالے۔ اور قدرت کی دو قسمیں ہیں ایک تو خود اعمال حج کو کمال لانے کے لیے اسکے واسطے کئی باتیں چاہئیں اول تین تندرست ہونا دوم راستہ میں نرخ کی راز رانی اور خوف خطر کا نہونا خواہ تری کا ہو یا خشکی کا سوئم مال اسقدر ہونا کہ جائے اور وطن میں لوٹ آئے کو کافی ہو خواہ اسکے گھرا لے ہوں یا نہون اسلئے کہ وطن کا چھوڑنا آدمی کو سخت ناگوار ہوتا ہے اور جن لوگوں کا نفعہ اسکے ذمہ ہے لازم ہے انکے لیے بھی اتنے دنوں کا خرچ ہو اول اسقدر پاس ہو کہ اس سے اپنے فرض واکرے اور سواری کے لینے پر خواہ کرایہ کرنے پر قادر ہو خواہ سواری کا جانور علیحدہ ہو یا اگر برتل کے جانور پر بیٹھ سکے تو اسی کی قدرت چاہیئے۔ دوسری قسم قدرت کی اپنا حج کے حق میں یہ وہ ہے کہ اتنا مال رکھتا ہو کہ اپنی طرف سے دوسرے شخص کو حج کرے کہ حج کرے کہ وہ اپنا حج اسلام کر کے دوسرے سال اسکی طرف سے حج کرے اور اس صورت میں حج سواری برتل کے جانور کا کافی ہے۔ اور اگر اپنا حج آدمی کا

تو یہ ایسے
سرمہ یا حج اصل میں
ہے نہ لاہجہ میں
من اشتغال معیہ
لاشتغال باعمال
نی چلے اس
احرام کے بعد
وہ ادا ہے عمرہ میں
مشغول نہیں ہو سکتا
کو کہ وہ اعمال میں
ادا کرے نہ مشغول
ہو کہ وہ اعمال میں

یہ کارنامہ میں اسکی خدمت کرنے کو تیار ہو تو اس صورت میں وہ معذور نہ گناہ ہو گا بلکہ قدرت والا ہو جاوے گا اور اگر بیٹا اپنا مال باپ کے سامنے رکھ دے تو اس سے وہ قادر ہو گا کیونکہ بدن کی خدمت میں بیٹے کی سعادت تندی ہو اور مال کے دینے میں باپ پر احسان ہو اور جس شخص کو قدرت ہو جاوے اس پر حج کرنا واجب ہو اور تاخیر سے جانا اسکو درست ہو اگر تاخیر کرنے میں خطرہ ہو اگر آخر عمر تک بھی حج نصیب ہو جاوے گا تو فرض ساقط ہو جاوے گا لیکن اگر بعد لازم ہونے کے حج کرنے سے پیشتر مر جاوے گا تو خدا کے سامنے حج کے نہ کرنے سے عاصی ہو کر جاوے گا اور حج اس کے ترکہ میں سے کرایا جاوے گا اسے وصیت نہ کی ہو جیسے اور فرضوں کا حال ہو کہ وہ بھی بدون وصیت ادا کرنے پر تیار ہو اور اگر ایک سال میں اسکو قدرت ہوئی اور لوگوں کے ساتھ حج کو نہ نکلا پھر اسکا مال لوگوں کے حج کرنے سے پیشتر جاتا رہا اور یہ شخص بھی مر گیا تو اس پر حج کا مواخذہ نہ ہو گا اور یہ شخص باوجود تو انگری کے حج نہ کرے اور مر جاوے تو اسکا معاملہ خدا تعالیٰ کے نزدیک نہایت سخت ہو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے قصہ کیا کہ شہرون میں ایک پروانہ بھیجی کہ حج کو شخص حج کی قدرت پا کر نہ کرے اس پر کچھ خبر لگا دیا جاوے اور سعید بن جبیر اور ابوہریرہ وغیرہ اور حجاب اور طاووس سے مروی ہو کہ اگر کوئی معلوم ہو کہ کسی شخص پر حج واجب تھا اور وہ حج کرنے سے پیشتر مر گیا تو ہم اس پر نماز نہ پڑھیں گے اور بعض کا کہنا ہے کہ اگر حج عطا کرے حج نہیں کیا تھا اور مر گیا ان بزرگ نے اسکی نماز نہ پڑھی اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے تھے کہ جو شخص حج کو نہ کرے وہ زکوٰۃ دے اور بغیر حج کے مرتبا ہو تو دنیا میں پھر آنے کی درخواست کرنا ہی اور یہ آیت پڑھی اے نبیؐ ارسل علی اعلیٰ صلاتک فاما ترکنا عمل صالحا سے غرض آپ نے ارشاد فرمایا کہ حج کر دوں اور اگر کان حج کے جگہ بدون حج درست نہیں پانچ میں اول احرام دوم طواف سوم طواف کے بعد صفا و مردہ میں دوڑنا چوتھ عرفات میں ٹھہرنا پانچ میں ایک قول کے بموجب ہاں منظر نے اور عمرہ کے ارکان بھی ہیں ہوا عرفات پر ٹھہرنے اور حج کے واجب چنے پھر بڑھنا نماز کے لیے ذبح کرنا جانور قربانی کا کرنا اور پھر چھ میں اول میقات پر سے احرام کا باندھنا تو جو کوئی بدون احرام میقات سے آگے بڑھ جاوے گا اس پر ایک بکری ذبح کرنی لازم ہوگی دوم ہجرات کو نکلنا پانچ میں ان چاروں کے ترک سب روایتوں کے بموجب م لازم ہوتا ہے سوم عرفہ میں آفتاب کے چڑھنے تک ٹھہرنا چوتھ رات کو زولفقہ میں خیمے میں رات کو رہنا ششم طواف وداع اُن چاروں کے چھوڑنے سے ایک روایت کے بموجب دوم لازم آتا ہے اور دوسری روایت کے بموجب دم سنا لازم نہیں بلکہ سبب ہوا جاننا چاہیے کہ حج اور عمرہ کے ادا کرنے کے تین طریق ہیں اول افراہ و سبب میں افضل ہو اسکی صورت یہ ہے کہ پیشتر صرف حج کرے اور جب فارغ ہو جاوے تو زمین حل میں جا کر احرام باندھے اور عمرہ کرے اور عمرہ کے احرام کے لیے حل میں سے بہتر جگہ چھرا نہ ہو پھر تنقیح پھر حدیبیہ و افراد کرنے والے پر کوئی دم واجب نہیں لیکن اگر نفل کرے تو اختیار ہو دوہم قرآن فی احرام میں حج اور عمرہ کی نیت ایک ساتھ کر کے کہ ایک ہی عزمہ معاً ایسے شخص کو اعمال حج کرنے کافی ہیں ان میں عمرہ بھی آجاتا ہے جیسے غسل میں وضو آجاتی ہے لیکن اگر طواف اور سعی عرفات کے ٹھہرنے سے پیشتر کر لیا تو کسی تو دونوں میں شمار ہوگی اور طواف حج میں نہ کیا جاوے گا کیونکہ حج میں فرض طواف کی شرط یہ ہے کہ عرفات میں ٹھہرنے کے بعد ہو اور قرآن دے پر ایک بکری ذبح کرنی لازم ہو لیکن اگر نہ کارہنے والا ہو تو اس پر دم نہیں ہو کہ اسے اپنی میقات کو ترک نہیں کیا کیونکہ اسکی میقات مکہ ہو سو دم متع ہو اسکی صورت یہ ہے کہ میقات پر سے احرام عمرہ کا باندھے اور نہ میں حلال ہو کہ احرام میں جو امور اسکو ممنوع ہو گئے تھے حج کے وقت تک اسے منع ہو پھر حج کا احرام کرے اور بدون پانچ باتوں کے متع نہیں ہوتا اول شرط یہ ہے کہ مسجد حرام کے حاضرین میں سے نہ ہو اور حاضر سے یہ فرض ہو کہ اس میں اور مسجد حرام میں اتنا فاصلہ نہ ہو جس میں نماز

استاد اسے رب
نکلو پھر چھو شایہ
میں بھلا کام کرو ان
میں جو تھپے چھوڑا یا
ہوں اسے
میں حاضرین حج کا
عمرہ ایک ساقط
کرتے ہو

سے پہلی جاوے اپنی سفر شرعی سے کتر فاصلہ پر ہوں دوسری شرط یہ ہو کہ عمرہ کو حج سے پیشتر کرے تیسری یہ کہ عمرہ حج کے مہینوں میں ہو چوتھی یہ کہ حج کی میقات تک لوٹ کر نہ جاوے اور نہ حج احرام کے لیے اس جیسی مسافت تک لوٹے پانچویں یہ کہ اسکا حج اور عمرہ ایک ہی شخص کی طرف سے ہوں جب یہ پانچوں شرطیں پائی جاوئیں تو متع والا ہوگا اور اس پر ایک بکری کا دم لازم ہو اور اگر بکری میسر نہ ہو تو تین روزے دسویں ذی حجہ سے پیشتر تفریق خواہ ایک ساتھ ایام حج میں رکھ لے اور سات روزے اپنے وطن میں جا کر رکھ لے اور اگر حج کے ایام میں تین روزے نہ رکھے ہوں یہاں تک کہ وطن کو چلا آیا تو دس روزے خواہ اکٹھے یا متفرق وطن میں رکھ لے اور یہی حال ہو اگر قرآن کا دم میسر نہ ہو یعنی اس کے عوض بھی من روزے رکھے اور فصل ان تینوں صورتوں میں افراد پر پھر جمع پھر قرآن اور حج و عمرہ کے ممنوعات چھ مہینوں تک کرتا رہے پانچواں اور روزہ اور عمامہ کا پہننا بلکہ تمہارا اور چادر اور خلیجین یعنی چیلیان یعنی چاہنیں اگر چیلیان ہوں تو جو تیان پہنے اور اگر تہمد نہ ملے تو پانچواں پہنے اور کمز میں بٹکا باندھنے کا اور کجاوہ کے سایہ میں بیٹھنے کا مضائقہ نہیں مگر اپنے سر کو ڈھانپنا چاہیے کہ وہ کجاوہ سر میں ہو اور عورت کو ہر ایک سیاہو لباس پہننا درست ہے بشرطیکہ اپنے منہ کو کسی چیز سے نہ چھپاوے جو چہرے پر لگے اسکا احرام اس کے چہرے پر دوسرے خوشبو لگانا چاہیے کہ جس چیز کو عقلاً خوشبو جانتے ہوں اس سے پرہیز کرے اگر خوشبو لگاویگا یا سیاہ لباس یا نیگا تو اس پر بکری کا دم لازم آوے گا تیسرے مال ٹٹانا اور کتر دانا اس سے بھی م لازم آتا ہے اور سرمہ لگانے اور حمام میں جانے اور نہ کھلوانے اور پھپھون سے خون نکلوانے اور کنگھی کرنا مضائقہ نہیں چوتھے عورت سے ہمبستر ہونا اور یہ صورت اگر ذبح اور حلق سے پیشتر کرے گا تو حج جاتا رہے گا اور بد نہ یعنی اونٹ یا گائے یا بکری یا بکراں ذبح کرنی لازم ہوگی اور اگر بعد ذبح اور سرمہ لگانے کے صحت کریگا تو بد نہ لازم آوے گا اور حج نہ جاوے گا پانچویں صحت کے لازم شل بوس کنار اور اس صورت سے عورتوں کو ہاتھ لگانا کہ ہڈی وغیرہ نکل آوے حرام ہو اور ان میں ایک بکری لازم ہو اور اسی طرح ہاتھ سے منی نکالنے کی صورت میں بکری دینی چاہیے اور احرام والے کو اپنا یا غیر کا نکاح کرنا حالت احرام میں حرام ہو اور اس میں مہینے ہو کیونکہ اسکا نکاح ہوتا ہی نہیں چھٹے جنگل کے شکار کا مارنا کہ جسکا گوشت کھایا جاتا ہو یا وہ حلال اور حرام جانور سے پیدا ہوا ہو پس اگر حرام والا شکار مارے تو اس پر چار پاؤں میں اسی صورت کا جانور لازم ہوگا جسکو مارا ہو اور تری کا شکار حلال ہو اور اس میں کچھ بدلہ نہیں

دوسری فصل شروع سفر سے لوٹ آنے تک کے اعمال ظاہری کی ترتیب میں و اس میں جن بیان ہیں۔

پہلا بیان ٹٹانے کے آغاز سے احرام تک کی سنتوں کے ذکر میں اور وہ آٹھ باتیں ہیں اول مال سمٹنا یعنی اگر ارادہ سفر کے وقت دل توہ کرے اور جن لوگوں کے حق زبردستی ہے پے ہوں انکو واپس کر دے اور قرض خواہوں کو قرض چکاوے اور جن لوگوں کا کھانا وغیرہ اپنے ذمہ ہوا انکا نفقہ پھر سنے تک ایام کامیاب کر دے اور جو امانت کسی کی ہو وہ اسکے حوالے کرے اور مال میں سے حلال و حلالہ اسقدر ساتھ لے کہ جانے اور آنے کو کافی ہوگی کی زینت نہ آوے بلکہ ایسی طرح ہو کہ غصا اور فقر کے ساتھ بھی شرط گناہش سلوک کر سکے اور اپنے ٹٹنے سے پیشتر کچھ خیرات کرے اور اپنے لیے ایک مضبوط جانور بولے جو کمزور نہ ہو یا کرا کر لے کر اگر کسی صورت میں مالک جانور سے سب چیزوں کا نام لے دے وہ جانور فی منظور ہوں خواہ تھوڑی ہو یا بہت مالک کسی شخص یا مندی عامل ہو جاوے وہ سفر کے رفیق کے متعلق ہو یا نہ ہو لے لے ایک ساتھی ایسا تلاش کرے جو نیکبت اور خیر و مستطاب ہو اور اگر کسی شخص کو لے جاوے تو وہ یا دو لاوے اور اگر پے پاوے تو وہ دو کرے اگرچہ نامزدی کرے تو وہ نہ لے لے اگرچہ نامزدی کرے تو وہ نہ لے لے اگرچہ نامزدی کرے تو وہ نہ لے لے

تویون کے سبحان اللہ الملک القدوس رب الملائکۃ والروح جللت السموات بالعرۃ والجبروت۔

دوسرا بیان بیقات سے لے کر مکہ میں داخل ہونے تک احرام کے آداب میں اور وہ پانچ باتیں ہیں۔

اول یہ کہ جب بیقات پہنچنے لگے اس مشہور جگہ پر جہان سے کہ لوگ حرام ہاندھے ہیں تو احرام کی نیت سے غسل کرے اور بدن کو خوب صاف کرے اور ہر اور اڑھی میں گنگھی کرے اور ناخن ترشواوے اور مونچھیں کتراوے اور جو صفائی کی باتیں ہم طہارت میں لکھ آئے ہیں وہ سب اچھی طرح بجالاوے۔ **دوم** یہ کہ سیلے ہوئے کپڑے اٹا ڈالے اور احرام کے دو کپڑے پہنے اس طرح کہ ایک سفید کپڑے کا تہ بند کرے اور دوسرے کو چادر کہ سفید کپڑا خدائے تعالیٰ کے نزدیک سب کپڑوں سے بہتر اور محبوب ہے اور اپنے کپڑوں اور بدن میں خوشبو لگاوے اور اسکا کچھ مضائقہ نہیں کہ احرام کے بعد اس خوشبو کا جرم رہ جاوے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نانگ میں مشک کی چمک جس کو آپ نے احرام سے پیشتر لگایا تھا بعد احرام کے لوگوں نے دیکھی ہو مسم۔ یہ کہ بعد کپڑے پہننے کے اتنا صبر کرے کہ اگر سوار ہو تو سواری اٹھ کھڑی ہو یا پیادہ ہو تو چلنا شروع کرے اس وقت احرام کی نیت کرے کہ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے قرآن یا افراد جس طرح منظور ہو وہ نیت کرے اور احرام ہو جانے کے لیے صرف دل سے ارادہ کافی ہے مگر سنوں یہ ہو کہ نیت میں لفظ لبیک بھی اضافہ کرے اور زبان سے یہ کہ لبیک للہ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک الملک لا شریک لک و اگر زیادہ کہنا ہو تو یون کے لبیک سعدیک الخیر کلہ بیدیک الرغاء الیک لبیک کچھ حقائق اور قالہم صلی علی محمد وعلی آل محمد چہارم جب احرام لبیک کرنے سے منع ہو چکے تو مستحب ہے کہ یہ کہ اللہ انی ارینا حج فہرہ لی واعنی علی اور فرضہ و تقبلہ فی اللہ انی نوبت ادا فریضتک فی الحج فاجنبہ من الذین استجابوا لک استوا ابو عبدک وابتعوا امرک اجعلنی من وفدک الذین رضیت عنہم وارضیت و قبالتہم اللہ فہرہ ادا مانویت من الحج اللہ قدا حرم لک لحي دشری و دمی و عصبہ و مخی و عظامی و حرمت علی نفسی النساء و الطیب و لبس الخ و لا یخار و جبک و الدار الاخرۃ اور احرام کے وقت سے اُسپر وہ چھوٹ باتیں جبکہ ہم ممنوعات حج میں اور ہر ذکر کر چکے ہیں حرام ہو گئیں وہ چھم۔ احرام قائم رہنے کے لیے از سر نو لبیک کہنا مستحب ہے خصوصاً فیقون سے ملاقات کے وقت اور لوگوں کے اجتماع کے وقت اور چٹھائی اور اترنے کے وقت اور سوار ہونے اور سواری سے اترنے کے وقت پکار کر لبیک کہنا چاہیے اس طرح کہ نہ گلاہرے نہ سانس رکنے کیونکہ بہرے اور غائب کو تو پکارنا نہیں ہو کہ حاجت اتنے جلانے کی ہو چنانچہ حدیث میں بھی یہ مضمون وارد ہے۔ اور مسجد حرام اول مسجد خیف اور مسجد بیقات میں لبیک کو بلند آواز سے کہنے کا مضائقہ نہیں کہ یہ تینوں مسجدیں ارکان حج کی جگہ ہیں مگر اُن کے

میں سے اپنے اوپر
عورتوں اور خوشبو
اور بیک کپڑوں کو
غری رضا اور
دار اوقاف سے
طلب کے لئے
سیر کیا
ح ۶ بخاری و
مسلم و حاکم
ابو یوسف رضی اللہ
تعالیٰ عنہ

ہر ان قدر اور جگہ میں کہ احرام کی نیت کرے اور بدن کو خوب صاف کرے اور ہر اور اڑھی میں گنگھی کرے اور ناخن ترشواوے اور مونچھیں کتراوے اور جو صفائی کی باتیں ہم طہارت میں لکھ آئے ہیں وہ سب اچھی طرح بجالاوے۔ **دوم** یہ کہ سیلے ہوئے کپڑے اٹا ڈالے اور احرام کے دو کپڑے پہنے اس طرح کہ ایک سفید کپڑے کا تہ بند کرے اور دوسرے کو چادر کہ سفید کپڑا خدائے تعالیٰ کے نزدیک سب کپڑوں سے بہتر اور محبوب ہے اور اپنے کپڑوں اور بدن میں خوشبو لگاوے اور اسکا کچھ مضائقہ نہیں کہ احرام کے بعد اس خوشبو کا جرم رہ جاوے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نانگ میں مشک کی چمک جس کو آپ نے احرام سے پیشتر لگایا تھا بعد احرام کے لوگوں نے دیکھی ہو مسم۔ یہ کہ بعد کپڑے پہننے کے اتنا صبر کرے کہ اگر سوار ہو تو سواری اٹھ کھڑی ہو یا پیادہ ہو تو چلنا شروع کرے اس وقت احرام کی نیت کرے کہ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے قرآن یا افراد جس طرح منظور ہو وہ نیت کرے اور احرام ہو جانے کے لیے صرف دل سے ارادہ کافی ہے مگر سنوں یہ ہو کہ نیت میں لفظ لبیک بھی اضافہ کرے اور زبان سے یہ کہ لبیک للہ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک الملک لا شریک لک و اگر زیادہ کہنا ہو تو یون کے لبیک سعدیک الخیر کلہ بیدیک الرغاء الیک لبیک کچھ حقائق اور قالہم صلی علی محمد وعلی آل محمد چہارم جب احرام لبیک کرنے سے منع ہو چکے تو مستحب ہے کہ یہ کہ اللہ انی ارینا حج فہرہ لی واعنی علی اور فرضہ و تقبلہ فی اللہ انی نوبت ادا فریضتک فی الحج فاجنبہ من الذین استجابوا لک استوا ابو عبدک وابتعوا امرک اجعلنی من وفدک الذین رضیت عنہم وارضیت و قبالتہم اللہ فہرہ ادا مانویت من الحج اللہ قدا حرم لک لحي دشری و دمی و عصبہ و مخی و عظامی و حرمت علی نفسی النساء و الطیب و لبس الخ و لا یخار و جبک و الدار الاخرۃ اور احرام کے وقت سے اُسپر وہ چھوٹ باتیں جبکہ ہم ممنوعات حج میں اور ہر ذکر کر چکے ہیں حرام ہو گئیں وہ چھم۔ احرام قائم رہنے کے لیے از سر نو لبیک کہنا مستحب ہے خصوصاً فیقون سے ملاقات کے وقت اور لوگوں کے اجتماع کے وقت اور چٹھائی اور اترنے کے وقت اور سوار ہونے اور سواری سے اترنے کے وقت پکار کر لبیک کہنا چاہیے اس طرح کہ نہ گلاہرے نہ سانس رکنے کیونکہ بہرے اور غائب کو تو پکارنا نہیں ہو کہ حاجت اتنے جلانے کی ہو چنانچہ حدیث میں بھی یہ مضمون وارد ہے۔ اور مسجد حرام اول مسجد خیف اور مسجد بیقات میں لبیک کو بلند آواز سے کہنے کا مضائقہ نہیں کہ یہ تینوں مسجدیں ارکان حج کی جگہ ہیں مگر اُن کے

سوا اور مسجدوں میں بدون آواز کے بلند کرنے کے لبیک کہنے کا مضائقہ نہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی چیز تعجب میں ڈالتی تو فرماتے لبیک ان اعیش عیش الآخرة۔

تیسرا بیان مکہ معظمہ میں داخل ہونے کے آداب میں طواف تک و ردہ چھ امور ہیں۔

اول یہ کہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے ذمی طوی میں غسل کرے اور غسل مستحب منون حج میں توڑین پہلا احرام کیلئے میقات پر دوسرا مکہ میں چاروں طرف طواف قدم کے لیے چوتھا عرفات میں ٹھہرنے کو بائچوان مزدلفہ میں ٹھہرنے کو چھٹا طواف الزیارة کو پھر تین غسل تنیون حرمت کے کنکریوں مارنے کے لیے ہیں اور حجرہ عقبہ کی کنکریوں کے لیے غسل نہیں پھر طواف وداع کے لیے اور امام شافعی نے مذہب جدید میں طواف الزیارة اور طواف وداع کے لیے غسل نہیں تجویز فرمایا تو اس صورت میں سات ہی غسل رہتے ہیں مترجم۔ کہتا ہے کہ غسل شمار میں دس ہوتے ہیں غالباً رمی جمار کے جو تین غسل لکھے ہیں وہاں دو کی جگہ تین لکھے گئے ہیں دوم۔ یہ کہ مکہ کے باہر جب حد حرم میں داخل ہو تو یوں کہ اللہ ہذا رک

و اس تک فحرم محمی دومی و بشری علی النار و انی من عبد ابیک یوم تبعث عبادک اجعلنی من اولیائک اہل طاعتک سووم یہ کہ مکہ میں کہ لکی لکھائی سے پانی کے سیل کی طرف جاوے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ کا بیچ چھوڑ کر کسی راہ کو اختیار فرمایا تھا اسلئے آپ کا اقتدا اس باب میں کرنا بہتر ہے۔ اور جب مکہ سے نکلے تو کدی (ضم کاف) کی لکھائی سے نکلے یہ لکھائی کچھ پست ہے اور پھیلی اوچی و چہارم جب مکہ میں داخل ہو اور نبی حج کی روم پر پہنچ جاوے تو اسوقت اُسکی نگاہ کعبہ پر پڑے گی اسوقت یہ کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ انت السلام منک السلام و دارک دار السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام اللہ ان ہذا بیتک عظمتہ و کرمۃ و شرفۃ اللہ مزدہ بظہار و ذہ شرفہ و تکریم

دزدہ مہا بہ درد من حجہ برا و کرامۃ اللہ افتح لی ابواب رحمتک اذ ظنی جنتک اعذ لی من الشیطان الرجیم پنجم جب مسجد حرام میں داخل ہو تو نبی شیبہ کے دروازے سے جاوے اور یوں کہ بسم اللہ و باللہ و من اللہ والی اللہ و فی سبیل اللہ علی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب کعبہ شریفہ سے قریب ہو تو کہے الحمد للہ و سلام علی عبادة الذین اصطفی اللہ علی محمد و علی اہل بیتہ علی ابراہیم خلیلہ علی علی

جمع انبیائک و رسلاک و رہائتھ اٹھا کر یہ کہ اللہ انی اسالک فی مقامی ہذا فی اول مناسکے ان تقبل توبتی و تجاوز عن خطیئی و ترضع عنی و ذری الحمد للہ الذی بلغنی بیتہ الحرام الذی جعلہ مشابہ للناس و امناء و جعلہ مبارکاً بہی للعالمین اللہ انی عبدک و البلید بلدک و الحرم حرک و البیت بیتک جئت اطلب رحمتک اسلک مسئلۃ المضطر الخائف من عقوبتک لراجی لرحمتک اطلب مضاہک ششم یہ کہ بعد

حج ارشاد فرماتا ہے کہ جب مکہ میں داخل ہو تو کہے الحمد للہ و سلام علی عبادة الذین اصطفی اللہ علی محمد و علی اہل بیتہ علی ابراہیم خلیلہ علی علی و ذری الحمد للہ الذی بلغنی بیتہ الحرام الذی جعلہ مشابہ للناس و امناء و جعلہ مبارکاً بہی للعالمین اللہ انی عبدک و البلید بلدک و الحرم حرک و البیت بیتک جئت اطلب رحمتک اسلک مسئلۃ المضطر الخائف من عقوبتک لراجی لرحمتک اطلب مضاہک ششم یہ کہ بعد

دلیل نیک کیا اور
توبہ اپنے ہون اور
یہ شریعت اور شریعت اور
حرم تہرام کی یاد
گھر کے گھر کے گھر کے
اور تیری رحمت کا گھر
آیا ہوں اور مضطرب
اور تیرے غلابے
خون زدہ اور تیری
رحمت کے امیدوار
تیری رضا کے
خدا ان شخص کی
طرح نہ کرے
و نہایت کرنا ہوں

اے جسے چھ اسود کے پانچ گڑا سکوا اپنے داہنے ہاتھ سے چھو دے اور بوسہ دیکر یہ کہے اللہم انتمی ادبہا و بیثاقی و فیثہ اشہد لی بالموافاة اور اگر بوسہ دینا نہ ہو سکے تو اس کے سامنے کھڑا ہو کہ یہی عا پر طہ لے پھر طواف کے سوا اور کسی چیز کی طرف میل نہ کرے اور اس طواف کا نام طواف القدوم ہے اور اگر لوگ فرض نماز پڑھتے ہوں تو اپنے آپ بھی جماعت میں شریک ہو جاوے پھر طواف کرے

[illegible]

اول یہ کہ نماز کی شرطوں کی رعایت کرے کہ بے وضو نہ ہو اور کپڑا بدن و طواف کی جگہ پاک ہوں اور برہنگی کو ڈھانپنے کی صورت میں اسے کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی نمازی ہو کر خدا تعالیٰ نے اس کے بیچ میں گفتگو کرنی مباح فرمادی ہے اور ابتدا سے طواف کے بیشتر اضطباع کر لینا چاہیے اسکی صورت یہ ہے کہ اپنی چادر کا پچ داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر دونوں پہلے بائیں مونڈھے پر کرے اس صورت میں ایک کنارہ تو پشت پر لٹیکگا اور ایک چھائی پر اور ابتدا سے طواف کے وقت سے لیک کر نماز موقوف کر دے اور طواف میں وہ دعائیں پڑھے جن کو ہم لکھتے ہیں وہ وہ یہ کہ جب اضطباع سے فارغ ہو چکے تو خانہ کعبہ کو بائیں طرف کرے اور حجر اسود کے پاس تھوڑا سا اُس سے ہٹ کر کھڑا ہوتا کہ شروع طواف میں سارا بدن حجر اسود کے مقابل کو گذر جاوے اور چاہیے کہ اپنے درمیان اور کعبہ بشریفہ کے درمیان میں تین قدم کی مقدار فاصلہ چھوڑ دے تاکہ خانہ کعبہ کے قریب بھی رہے کہ افضل ہے اور شاذروان پر طواف بھی نہ ہو کہ وہ خانہ کعبہ میں سے ہے اور حجر اسود کے پاس شاذروان زمین سے علی ہوئی ہے اُس میں دھوکا پڑ جاتا ہے جو اُس کے اوپر کو طواف کرتا ہے اُس کا طواف درست نہیں کیونکہ وہ گویا اندر کعبہ کے طواف کرتا ہے اور حکم اس کے گرد باہر طواف کرنے کا ہے واضح ہو کہ شاذروان دیوار کعبہ کا عرض ہے کہ نیو کے پاس سے چوڑا ہے پھر زمین سے اوپر دیوار چوہائی گئی ہے تو کچھ عرض چھوڑ دیا گیا ہے اس چھوٹے ہوئے عرض کو شاذروان کہتے ہیں اُس پر طواف نہ کرنا چاہیے غرض کہ مجب مذکورہ بالا حجر اسود کے پاس سے طواف شروع کرے سووم یہ کہ ابتدا سے طواف میں کہ حجر اسود سے ابھی نہ ٹرہا ہو یہ کہ بسم اللہ واللہ اکبر اللہ امانا بک تصدیقا بکنا بک و فابوہدک و اتباعا استنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر طواف کرے اور حجر اسود سے بڑھتے ہی خانہ کعبہ کے مقابل پہنچے گا اُس وقت یہ کہ اللہم ہذا البیت بیتک ہذا الحرم حرمتک ہذا الاصل اصلک و ہذا مقام العاشر بک من النار اور مقام کے ذکر کے وقت آنکہ سے مقام ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دے اللہم ان بیتک عظیم و جب کہ یم دانت الرحیم الراحمین فاعذنی من النار و من الشیطان الرجیم و حرمتی و دمی علی النار و امی من اہوال یم القیستہ و افضی موتہ الدنیا و الاثرہ پھر سبحان اللہ اور الحمد للہ کہ یہاں تک کہ کمرن عراقی پر پہنچ جاوے اور اس وقت یوں کہ اللہم انے اعوذ بک من الشرک و الشک و الکفر و النفاق و الشقاق و سوء الاخلاق و سوء المنظر نے الابل و الامال و الولد اور جب میراب پر پہنچے تو کہ اللہم اظلمنا تحت عرشک یوم لا اظلل الا ظلی عرشک اللہم سقنی بکاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم

پیشوا مانگتا ہو تو اس ترکہ سے زور مستحکم اور کھاردار اتفاق اور عقائد اور بڑی عادات سے اور اپنے اہل اور مال اور اولاد کو ہر گز حسد حال میں دیکھنے سے ۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

۳۵

۳۶

۳۷

۳۸

۳۹

۴۰

۴۱

۴۲

۴۳

۴۴

۴۵

۴۶

۴۷

۴۸

۴۹

۵۰

۵۱

۵۲

۵۳

۵۴

۵۵

۵۶

۵۷

۵۸

۵۹

۶۰

۶۱

۶۲

۶۳

۶۴

۶۵

۶۶

۶۷

۶۸

۶۹

۷۰

۷۱

۷۲

۷۳

۷۴

۷۵

۷۶

۷۷

۷۸

۷۹

۸۰

۸۱

۸۲

۸۳

۸۴

۸۵

۸۶

۸۷

۸۸

۸۹

۹۰

۹۱

۹۲

۹۳

۹۴

۹۵

۹۶

۹۷

۹۸

۹۹

۱۰۰

۱۰۱

۱۰۲

۱۰۳

۱۰۴

۱۰۵

۱۰۶

۱۰۷

۱۰۸

۱۰۹

۱۱۰

۱۱۱

۱۱۲

۱۱۳

۱۱۴

۱۱۵

۱۱۶

۱۱۷

۱۱۸

۱۱۹

۱۲۰

۱۲۱

۱۲۲

۱۲۳

۱۲۴

۱۲۵

۱۲۶

۱۲۷

۱۲۸

۱۲۹

۱۳۰

۱۳۱

۱۳۲

۱۳۳

۱۳۴

۱۳۵

۱۳۶

۱۳۷

۱۳۸

۱۳۹

۱۴۰

۱۴۱

۱۴۲

۱۴۳

۱۴۴

۱۴۵

۱۴۶

۱۴۷

۱۴۸

۱۴۹

۱۵۰

۱۵۱

۱۵۲

۱۵۳

۱۵۴

۱۵۵

۱۵۶

۱۵۷

۱۵۸

۱۵۹

۱۶۰

۱۶۱

۱۶۲

۱۶۳

۱۶۴

۱۶۵

۱۶۶

۱۶۷

۱۶۸

۱۶۹

۱۷۰

۱۷۱

۱۷۲

۱۷۳

۱۷۴

۱۷۵

۱۷۶

۱۷۷

۱۷۸

۱۷۹

۱۸۰

۱۸۱

۱۸۲

۱۸۳

۱۸۴

۱۸۵

۱۸۶

۱۸۷

۱۸۸

۱۸۹

۱۹۰

۱۹۱

۱۹۲

۱۹۳

۱۹۴

۱۹۵

۱۹۶

۱۹۷

۱۹۸

۱۹۹

۲۰۰

۲۰۱

۲۰۲

۲۰۳

۲۰۴

۲۰۵

۲۰۶

۲۰۷

۲۰۸

۲۰۹

۲۱۰

۲۱۱

۲۱۲

۲۱۳

۲۱۴

۲۱۵

۲۱۶

۲۱۷

۲۱۸

۲۱۹

۲۲۰

۲۲۱

۲۲۲

۲۲۳

۲۲۴

۲۲۵

۲۲۶

۲۲۷

۲۲۸

۲۲۹

۲۳۰

۲۳۱

۲۳۲

۲۳۳

۲۳۴

۲۳۵

۲۳۶

۲۳۷

۲۳۸

۲۳۹

۲۴۰

۲۴۱

۲۴۲

۲۴۳

۲۴۴

۲۴۵

۲۴۶

۲۴۷

۲۴۸

۲۴۹

۲۵۰

۲۵۱

۲۵۲

۲۵۳

۲۵۴

۲۵۵

۲۵۶

۲۵۷

۲۵۸

۲۵۹

۲۶۰

۲۶۱

۲۶۲

۲۶۳

۲۶۴

۲۶۵

۲۶۶

۲۶۷

۲۶۸

۲۶۹

۲۷۰

۲۷۱

۲۷۲

۲۷۳

۲۷۴

۲۷۵

۲۷۶

۲۷۷

۲۷۸

۲۷۹

۲۸۰

۲۸۱

۲۸۲

۲۸۳

۲۸۴

۲۸۵

۲۸۶

۲۸۷

۲۸۸

۲۸۹

۲۹۰

۲۹۱

۲۹۲

۲۹۳

۲۹۴

۲۹۵

۲۹۶

۲۹۷

۲۹۸

۲۹۹

۳۰۰

۳۰۱

۳۰۲

۳۰۳

۳۰۴

۳۰۵

۳۰۶

۳۰۷

۳۰۸

۳۰۹

۳۱۰

۳۱۱

۳۱۲

۳۱۳

۳۱۴

۳۱۵

۳۱۶

۳۱۷

۳۱۸

۳۱۹

۳۲۰

۳۲۱

۳۲۲

۳۲۳

۳۲۴

۳۲۵

۳۲۶

۳۲۷

۳۲۸

۳۲۹

۳۳۰

۳۳۱

۳۳۲

۳۳۳

۳۳۴

۳۳۵

۳۳۶

۳۳۷

۳۳۸

۳۳۹

۳۴۰

۳۴۱

۳۴۲

۳۴۳

۳۴۴

۳۴۵

۳۴۶

۳۴۷

۳۴۸

۳۴۹

۳۵۰

۳۵۱

۳۵۲

۳۵۳

۳۵۴

۳۵۵

۳۵۶

۳۵۷

۳۵۸

۳۵۹

۳۶۰

۳۶۱

۳۶۲

۳۶۳

۳۶۴

۳۶۵

۳۶

شراب لا اظلم بعدہ یا ابدا اور جب رکن شامی کے مقابل پہنچے تو کہے اللہم اجعلہ حجابہ و اوسمیا مشکورا و ذنبہ مغفورا و تجارۃ لن تمود یا عزیز یا
مغفور رب اغفر وارحم و تجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرام اور جب رکن یحانی کے مقابل ہو تو کہے اللہم انی اعوذ بک من الکفر و
اعوذ بک من الفقر و من عذاب القبر و من نقمة الحمیاء و الحماة و اعوذ بک من الخزی فی الدنیا و الآخرة اور رکن یحانی اور
حجر اسود کے بیچ میں یہ کہے اللہم ربنا آتسنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة برحمتک عذاب القبر و قننا عذاب النار اور جب حجر اسود
پر پہنچ جاوے تو کہے اللہم اغفر لے برحمتک عذوب رب ہذا الحجر من الدین و الفقر و ضیق الصدر و عذاب القبر اور اس وقت ایک
پھر ایسا ہوا اسی طرح سات پھیرے کرے اور ہر پھیرے میں یہ دعائیں مانگے چھارم یہ کہ پہلے تین پھیروں میں رمل کرے اور
باقی چار میں عادات کے موافق چلے اور رمل کے معنی یہ ہیں کہ چلنے میں جلدی کرے اور قدم پاس رکھے اور رمل کی چال دوڑنے سے کم ہوتی ہے
اور معمولی طور پر چلنے سے زیادہ ہوتی ہے اور مقصود مضطرب اور رمل سے خوف ہونا اور جو انفرادی کا ظاہر کرنا ہے اور یہ امر پہلے اس لیے مقرر ہوا تھا
کہ غلاب امید نہ رکھیں۔ اور بعد کو یہ سنت جاری ہو گئی اور رمل خانہ کعبہ کے قرب میں افضل ہے لیکن اگر ارادہ عام کی جہت سے قرب میں سیر نہ
تو فاصلہ سے رمل کرنا بہتر ہے یعنی مطاف کے کنارے پہنچ کر رمل کرے اور تین پھیرے رمل کے ساتھ کر کے خانہ کعبہ کے قریب ارادہ عام
میں طحاوسے اور چار پھیرے معمولی رفتار سے ادا کرے اور اگر حجر اسود کا بوسہ ہر پھیرے میں ملے ہو تو بہتر ہے اور اگر ارادہ عام کی وجہ سے
نہ ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے اشارہ حجر اسود کی طرف کر کے ہاتھ کو بوسہ دے اسی طرح رکن یحانی کا بوسہ دینا مستحب ہے اور مردی کو کما کھفرت
صلی اللہ علیہ وسلم رکن یحانی کو بوسہ دیتے اور اپنا رخسار مبارک سپر رکھتے۔ اور جو شخص بوسہ دینے میں صرف حجر اسود پر اکتفا کرے اور
رکن یحانی کو صرف ہاتھ سے چھوے تو یہ صورت بہتر ہے کیونکہ اس کی روایت زیادہ مشہور ہے و بجم۔ جب طواف کے ساتواں پھیرے
تم ہو چکیں تو منہم برآوے یعنی حجر اسود اور دروازہ کعبہ کے درمیان میں کہ یہ مقام دعا کے قبول ہونے کا ہی بیان دیوار سے چھوڑ
جاوے اور پروردگار کو یک طرفے اور اپنا پیٹ دیوار سے ملا دے اور وہاں رخسار دیوار پر رکھے اور اپنے ہاتھ اور تھیلیاں اس پر بٹھا دے اور
یوں کہے یا رب یا ربیت ائتیت حق ربی من اللہ و اعذنی من الشیطان الرجیم و اعذنی من کل سوء و غشی بما زفقتی و ما رکب لی قیاما شقی
اللہم ان ہذا البیت بیتک العبد عبدک ہذا تمام العائد بک من النار اللہم اجعلنی من اکرم و فداک علیک پھر اس مقام پر بہت سی خدائیں تعالیٰ
کی تعریف کرے اور آنحضرت اور تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت درود بھیجے اور اپنے مطالب خاص کے لیے دعا مانگے اور گناہوں
سے معفرت کی درخواست کرے بعض اکابر یہاں اس مقام پر اپنے خادموں سے کہتے کہ میرے پاس سے علیحدہ ہو جاؤ تاکہ میں اپنے

اسلام چھوڑ کر گئے
دی جا اور پھر
نہ چھوڑ دیا ہے
میں میں چھوڑ کر
آجی گئے تھے
اور بندہ برا غلام ہے
اور یہ مقام بہت
مہتری ہے بڑے بڑے عالم
کا ایک سے اسی وقت
اپنے پاس آئے ہاں
میں سے کم تر لوگ ہیں
کو دے ۱۲

لے آئی اور
چھوڑ کر گئے
اور پھر
نہ چھوڑ دیا ہے
میں میں چھوڑ کر
آجی گئے تھے
اور بندہ برا غلام ہے
اور یہ مقام بہت
مہتری ہے بڑے بڑے عالم
کا ایک سے اسی وقت
اپنے پاس آئے ہاں
میں سے کم تر لوگ ہیں
کو دے ۱۲

کہ ملک ولہ الحمد یحییٰ دیمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شئی قدیر لا الہ الا اللہ وصدق وعدہ و نصر عہدہ و اعز جندہ و ہزم الاخراب و صدہ لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ صین تمسون و صین تصبحون ولہ الحمد فی السموات والارض و غیا و صین تطرون بخیر الحجی من المیت و یخرج المیت من الحجی بالی الارض بعد موتہا و کذلک تخرجون و من آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشارت تشرقون اللہم انی اسألك ایمانا داما و یقینا صادقا و علما نافعا و قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا و اسألك العفو والعافیة و المعافاة الدائمة فی الدنیا و الآخرۃ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بروردن حجے اور اللہ جل شانہ سے اس دعا کے بعد جو چاہئے دعا مانگے پھر اگر کسی شریعت سے کہے اور یہ کہتا جاوے ربیعہ اغفر وارحم و تجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم اللہم اتنا فی الدنیا حسنة فی الآخرۃ حسنة و دنا عذاب النار اور فرمے کے ساتھ چلے یہاں تک کہ سبزیل تک پہنچ جاوے اور یہ میل صفا سے اترتے ہی ملتا ہوا در مسجد حرام کے کونے پر پہنچے جبکہ اٹھیں اور میل کی سیدھا آئے میں چھ ہاتھ کا فاصلہ رہے جلد پلنا شروع کرے یعنی ریل کی سی چال چلے یہاں تک کہ دوسرے میل سبز تک پہنچے پھر وہاں سے نرم چلنا شروع کرے جب مردہ پر پہنچے تو اس کے زیور پر چڑھے جیسا صفا پر چڑھا تھا اور وہی عالمائے صفا پر مانگی تھی یہ ایک بار سعی ہوئی اور جب صفا پر دوسری بار آویگا تو دوبارہ ہوگی اسی طرح سات بار سعی کرے کہ ہر سعی میں سبزیلون کے درمیان میں ریل کرے اور آہستہ چلنے کی جگہ میں آہستہ چلے جیسا اوپر ذکر ہوا اور ہر بار صفا اور مردہ پر چڑھے جب سعی سے فارغ ہو جاوے تو اب طواف قدوم اور سعی سے فارغ ہو گیا اور یہ دونوں باتیں سنت ہیں اور سعی کے لیے پاک ہونا مستحب ہے و جب انہیں بخلاف طواف کے کہ اٹھیں پاک ہونا واجب ہوا اور جب سعی کر چکے تو چاہئے کہ عرفات میں کھڑا ہونے کے بعد پھر سعی دوبارہ کرے بلکہ اسی ہی کو کہ کر چکا ہو کہ رکن ہونے کو کافی سمجھا سیلے کہ سعی کی شرط یہ نہیں کہ وقوف عرفہ کے بعد ہو بلکہ طواف زیارت میں قید بعد وقوف کے ہو ہاں سعی میں یہ قید ہو کہ طواف کے بعد ہو خواہ کیسے طرح کا طواف کیونکہ چھ شایان عرفات کے ٹھہرنے کے ذکر میں اور جو امور اس سے پہلے جائیں انکی کیفیت میں حاجی جس صورت میں کہ عرفہ کے روز عرفات پر پہنچے جاوے تو طواف قدوم اور مکہ میں جانے کے لیے وقوف سے پہلے تیاری کرے بلکہ اول عرفات میں ٹھہرنے کو اختیار کرے ہاں اگر عرفہ سے کچھ دنوں پیشتر پہنچے تب مکہ میں داخل ہو کر طواف قدوم کرے اور ساتویں ذی حجہ تک حرام باندھے ہوئے مکہ میں ٹھہرا رہے پھر امام اسحاق بن یحییٰ میں ظہر کے بعد کعبہ شریفہ کے پاس خطبہ پڑھے اور لوگوں کو حکم دے کہ آٹھویں تاریخ سننے کے جانے کی تیاری کریں اور رات کو وہاں ہیں اور نویں کی صبح کو وہاں سے عرفات کو جاویں کہ بعد زوال کے وقوف عرفہ کا فرض ادا کریں کیونکہ وقوف کا وقت نویں کے ذوال سے نویں کی صبح صادق ہونے تک ہر لمحہ چاہئے کہ کسی کو لبیک کہتا ہوا نکلے اور مرتب یہ ہو کہ مکہ سے ارکان حج کے لیے تمامی حج تک اگر قدرت ہو تو دوبارہ چلاوے عجلہ براہیم علیہ السلام سے وقوف کی جگہ تک پیادہ چلنے کی بہت تاکید ہوا اور افضل یہ ہے کہ کسی نے اللہ ہلائی قائم علی ہما منت رب علی اولیاءک اہل طاعتک و زویرک کوئی میں رہے اور یہ مقام منزل اور رات کے رہنے کا بہ کوئی فعل حج اُصوفت میں اس سے متعلق نہیں جب عرفہ کی صبح ہو تو فجر کی نماز پڑھے اور کوہ ثبیر پر آفتاب نکلے تو عرفات کو یہ کہتا ہوا چلے اللہم اجعلہا خیر غدة و غدة تانظ و اقرہا من ہضوانک ابدا ہا من یظلمک اللہ الیک غدوت و ایاک رجوت و علیک اعتمدت و وجہک اردت فاجعلنی ممن تباهی بہ الیوم من ہو خیر منی و افضل و رجب عرفات میں آوے تو اپنا خیمہ غرہ میں جو مسجد کے قریب ہے کھڑا کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ اسی جگہ کھڑا کیا تھا اور غرہ بطن غرہ کا نام ہے جو موقوف اور عرفہ کے اس طرف ہے اور وقوف کے لیے غسل کرنا چاہئے

عہدہ کا معنی ہے
بیشک یہاں اس کے آتی
بنا ہو گیا تو یہ سب
احسان کہ اس نعمت کا
جس سے تو نے اپنے
دوستوں اور اہل بیت
پر احسان کیا ہے
آئی اس صبح کو تیرے
صبحوں سے کہوے
جو میں نے کیا ہوں اور
اسکو اپنی رضا مندی
سے قریب کر دوں گے
غصہ سے دور کر دوں گے
میری طرف سے بھی اور
غنی سے توقع کی اور
مجھے پریشان نہ کیا اور
میری رضا کا ارادہ کیا
پس تو جو کچھ لوگوں
میں سے کہو ہے جن سے
تو آنا چاہے
بہتر اور افضل لوگوں
میں سے فرشتوں پر
ذکر ہے
حدیث طویل جابر
رضی اللہ عنہ ۱۲

انی اعوذ بک من شر ما یلج فی اللیل و شر ما یلج فی النہار و من شر ما یتب بہ الریاح و من شر ما یلحق الدہر اللہم فی اعوذ بک من تحول عینک فی فجاءة فتنک
و جع عینک اللہم اہدنی بالہدی غفر لی فی الآخرة و الاولی یا خیر مقصود و اسے منزل بہ و اکرم مسؤل بالہدی اعطنی العشیة افضل ما اعطیت احدا من
خالقک حجاج بیتک یا ارحم الراحمین اللہم یا ارفع الدرجات و منزل البرکات و یا فاطر الارضین و السموات صحت الیک لاصوات بصوف
اللغات نساک الحاجات و حاجتی ان لا تنسانی فی دار البلاء اذ انینی اہل الدنیا اللہم انک تسبح کلامی و ترے مکانی و تعلم سری و
علانیتی لا یخفی علیک شیء من امرے انا البائس الفقیر المستغیث استجیر الوجل الشفیق المعترف بذنبہ اساک مسئلة المسکین و اتمل الیک
بہمال المذنب الدلیل و ادعوک عار الخائف الفریء و دعاء من خضعت لک رقبۃ و خاضعت لک عبرۃ و ذل لک جسدہ و درم لک نفہ
اللہم لا یخلفنہ بذعائک ب شقیاک و کن بی رؤفا رحیما یا خیر المسؤلین و اکرم المعطین لک من مدح لک نفہ فانی لا کم لقصہ و الکی آخرت المعاصی
لسانی فمالی و سئلہ من عملی و لا شفیع سوی الاہل الکی فی العلم ان فوہی لم یتم لی عندک جہاد ولا الاعتذار و جاو لکنک کرم الا کریم الکی ان لم کن
اہل ان ابلغ رحمتک فان رحمتک ہل ان یبلغنی و رحمتک سعت کل شیء و اناسی الکی ان ذلونی وان کانت عظاما و لکنہا صغاری جنب عفوک
فاغفر لی یا کریم الکی انت انت وانا انا العود الی الذنوب انت العود الی المغفرة الکی ان کنت لا ترحم الا اہل طاعتک فالی من یفرع المذنبون
الکی تجبت عن طاعتک عمدا و توجہ الی معصیتک تصدرا سبحانک اعظم جتک علی و اکرم عفوک عنی فوجہ جتک علی و انقطع جتہ
عنک و فقرے الیک غناک عنی الاغترت لی یا خیر مع عاہ داع و افضل من جہاد راج بحرمۃ الاسلام و بذنہ محمد علیہ السلام توسل الیک
فاغفر لی جمیع ذلونی و اصر فنی عن موقفہ ہذا مقصود الحوائج و ہب لی ماسالت و حق رجا لی فیا تمیت الکی عوتک بالدعاء الذی علمتہ فلا تخزنی
الرجاء الذی عرفتہ الکی ما انت صانع العشیة بعد مقررک بذنبہ خاشع لک بذنبہ مسکین بحرمۃ مفرع الیک من عملہ تائب الیک من قتران
ستغفر لک من ظلمۃ متہل الیک فی الصفو عنہ طالب الیک فی تجلج حوائجہ راج الیک فی موقفہ مع کثرة ذنوبہ فیا لمجا کل حی و ولی کل مؤمن من جن
فہر جتک یغور من خطا بظہیۃ یہک اللہم الیک خر جہاد و بفنائک اختاد ایاک ملنا و ما عندک طلبنا و لاحسانک تعرضنا و رحمتک رجونا
ون عندک اشفقنا و الیک ہاتقا ان لذنوب ہر بنا و لیتک الحرام جہنا یا من یمک حوائج الساکین و یعلم ضار الصائنین یا من یس مع رب یدعی
و یا من یس فوقہ خالق نیسے و یا من یس لہ ذری یونی و لا حاج برشی یا من لا یزداد علی کثرة السوال لا جودا و کرا و علی کثرة الحوائج لا تقصلا و احسانا

۱۔ حج سے حمت واسے کھا
۲۔ حج کیا اور وہ شخص کس کو
۳۔ کرنے والوں کی حاجتوں
۴۔ کاکرک ہو اور جھکے
۵۔ رشتہ داروں کے دل
۶۔ کی باتیں جانتا ہو
۷۔ وہ شخص کس کے ساتھ
۸۔ میں اور کوئی رشتہ
۹۔ جس کے ساتھ
۱۰۔ اور نہ اس کے اور پہنچے
۱۱۔ پہنچ کر نہ والا جس کا
۱۲۔ خوف کیا جاوے اور
۱۳۔ کھادہ شخص کو اس کا
۱۴۔ پس جادوں اور زنا
۱۵۔ کی اور بیان جھوکے
۱۶۔ ثبوت دین و وہ شخص
۱۷۔ کہ سوال کی کثرت پر
۱۸۔ ہوتا ہے اور زیادہ
۱۹۔ کی کثرت و جھڑپ
۲۰۔ و احسان کی کثرت

تو ایک حلال ہونا اسکو حاصل ہو جاویگا۔ اور ان تین چیزوں کو مع فیج کے مقدم و مؤخر کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں مگر بہتر یہ ہو کہ پہلے کنکریاں مارے پھر فیج کرے پھر سر منڈواے پھر طواف کرے۔ اور امام کے لیے مسنون یہ ہو کہ زوال کے بعد رموسین کو خطبہ پڑھے اور یہ خطبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وداع کا تھا غرض کہ حج میں چار خطبے ہیں ایک ستائیس کو ایک توین کو ایک تسوین کو ایک دل رخصت ہونے کے رفوزنی سے یعنی بارہویں اور یہ چار دن خطبے زوال کے بعد ہیں در سب ایک ایک ہیں بجز عرفہ کے خطبے کے کہ وہ دو ہیں اور دونوں کے درمیان میں کچھ روز بیٹھنا ہر چہ طواف زیارت سے فارغ ہو چکے تو رات کے رہنے کے لیے اور کنکریاں مارنے کو منے میں لوٹ آوے اور اس رات کو منی میں رہے اور اس رات کا نام لیلۃ القریظہ شب قرار ہے کیونکہ لوگ اُنکی صبح کو منی میں ٹھہرتے ہیں اور چلے نہیں جاتے جب گیا رموسین تاریخ کو دوپہر وصل جاوے کنکریاں مارے کے لیے نہاویں اور پہلے حجرہ کا قصد کرے جو عرفات کی طرف سے اول لٹا ہو اور وہ عین شکر پر ہو اس پر سات کنکریاں مارے اور جب اس سے آگے بڑھے تو قحطیا سارا راستہ سے علوہ ہو کر قبیلہ کی طرف ٹھہر کر کے کھڑا ہو اور اللہ تعالیٰ کی تحمید اور تہلیل اور تکبیر کر کے حضور دل اور اعضا کی رفوزنی کے ساتھ اتنی دیر دعا مانگے جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھتے ہیں پھر درمیانی حجرہ کی طرف بڑھے اور اسکو بھی اول حجرہ کی طرح کنکریاں مارے اور ویسا ہی توقف کرے جیسا اول کیا تھا پھر آگے بڑھ کر حجرہ عقبہ کو سات کنکریاں مارے اور اب کوئی کام نہ کرے بلکہ اپنے آگے کی جگہ میں اگر رات کو رہے اور اس رات کو شب نقر اول کہتے ہیں جب صبح ہو اور ظہر کی نماز ایام تشریق کے روز دوم یعنی بارہویں تاریخ کی پڑھ چکے تو اسروزہ اکیس کنکریاں پہلے دن کی طرح تین جہروں پر مارے اس کے بعد اختیار ہو چاہے منی میں ٹھہرے چاہے مکہ کو لوٹ آوے اگر آفتاب ڈوڑھ سے شتر سے باہر ہو جاویگا تب تو اسپر کچھ لازم نہ آویگا اور اگر رات ہوئے تک ٹھہرا رہ گیا تو اس صورت میں اسکو باہر جانا جائز نہیں بلکہ رات کو منی میں ٹھہرے اور تیرہویں کو اکیس کنکریاں بدستور سابق مارے اور اگر رات کو نہ رہ گیا اور کنکریاں نہ مار گیا تو دم دنیا آویگا اور اس کے گوشت کو صدقہ کر دے اور جائز ہو کہ جن لاتوں میں منی میں شب باش ہو ان میں خانہ کعبہ کی زیارت کرے لیکن اس شرط سے کہ رات کو منی میں رہے پھر منی میں رہتے ہوئے فرض نماز میں امام کے ساتھ مسجد خیف میں بڑھے کہ اسکا ثواب بہت بڑا ہو اور جب منی سے مکہ کو چاوے تو بہتر ہو کہ عصب میں ٹھہرے اور عطر اور منہ و دشتا وہاں بڑھے اور قحطیا ساسوے کرے سنت ہو اور بہت سے صحابہ نے اسکو روایت کیا ہو اور اگر ایسا نہ کرے گا اسپر کچھ کفارہ دینا نہ آویگا

آٹھواں بیان عمرہ اور اس کے بعد کے اعمال کے ذکر میں طواف ذوالنک جو شخص حج سے پہلے یا پچھلے عمرہ کرنا چاہے تو اسکو چاہیے کہ نماز احرام کے بڑے پہننے جس صورت سے کہ حج میں نکلوں اور عمرہ کے میقات سے عمرہ کا احرام کرے اس کے لیے افضل میقات جمرانہ ہو جو مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک جگہ ہے جو اس کے تنہم ہو اس کے بعد حدیبیہ اور احرام کے وقت نیت عمرہ کی کرے لبیک کے اور مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا میں جا کر دو رکعتیں نماز پڑھے اور بعد چاہے دعا مانگے پھر لبیک کستا ہو مکہ میں آوے یہاں تک کہ مسجد حرام میں داخل ہو مسجد کے اندر گھر لبیک کستا موقوف کرے۔ اور سابق پھر طواف کرے سات بار سعی صفا و مروہ کے درمیان کرے جیسے ہم پہلے ان دونوں کو لکھ چکے ہیں اور سعی سے فارغ ہو کر سر کے بال منڈواوے اب حجرہ تمام ہو گیا اور جو شخص مکہ میں ٹھہرا ہو اس کو چاہیے کہ عمرہ اور طواف بہت کرے اور خانہ کعبہ کی طرف بہت دیکھا کرے۔ اور جو چاہے خانہ کعبہ کے اندر چاوے تو چاہیے کہ دو رکعتیں دن و نون متونوں کے درمیان پڑھے کہ یہ صورت افضل ہو اور کعبہ کے اندر ننگے پاؤں قار کے ساتھ داخل ہو کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ تم کج اپنے پروردگار کے گھر میں بھی گئے انھوں نے فرمایا کہ میں اپنے ان قدون کو اس قابل تو جانتا ہی نہیں کہ اپنے

ح ۱۔ غباری بروایت
روایت اور بروایت
ابن عباس نے روایت کیا اور
اس کے آئینہ مبارک
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ذکر و سلم دونوں سے
رخصت ہوئے آہی
پہلے اس کا نام حج
دوا ۱۲
ح ۲۔ ابو داؤد بروایت
طاؤس مروی ہے کہ
ابن عدی نے اس
روایت کو ابن عباس
سے دھلی کر دیا ہے
۱۲

پھر چڑھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ پھر حضرت کی زیارت سے مشرف ہونا نصیب کرے اور اپنے سفر میں سلامت رہنے کی دعا مانگے پھر چھوٹے روضہ میں دو رکعتیں نماز پڑھے اور جب مسجد کے اندر مقصورہ زیادہ ہونے کے پیش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑا ہونے کا مقام ہو جب مسجد سے باہر نکلے تو اول بابا یا لکون باہر رکھے پھر دہن یا لکون باہر نکالے اور کہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ولا تجعلہ خرافۃ یسیتک حطاً وازاری بزیارتہ وجمہنی فی سفری السلامۃ ولسیر رجوعی الی اہلی ووطنی سالماً یا ارحم الراحمین اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاوروں کو جو کچھ مقدور ہو دیوے اور جو مسجد میں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہیں ان کو تلاش کرے اور ان میں نماز پڑھے اور وہ میں جگہ ہیں۔

خاتمہ سفر سے لوٹنے کی سنتوں کے ذکر میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ یا حج وغیرہ سے لوٹتے تو ہر ایک میں بلند پرتین یا بلند کر لیتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء شہید انبؤن تابون عابدون ساجدون ربنا حامدون صدق اللہ وعدہ وصرعہ وہزم الا خراب عدہ اور بعض روایتوں میں یا غلظ بھی آئے ہیں کل شیء ہالک لا وجہ لہ حکم والیہ ترجون تو آدمی کو چاہیے کہ سفر سے لوٹتے میں اس طریقہ سنون کا استعمال کرے اور جب اپنی بستی نظر آئے لگے تو سواری کو کچھ تیز چلاوے اور کہے اللہم اجعل لنا ساقراً فرزقا شاماً پھر اپنے گھر کسی شخص کو خبر کے لیے بھیجے تاکہ دفعۃً نہ جا پونچے پہلے سے آئے کی اطلاع کر دینی سنت ہو اور اپنے گھرات کو نہ آجائے جب شہر میں داخل ہو تو اول مسجد میں جاوے اور دو رکعتیں پڑھے کہ سنون اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے اور جب اپنے گھر میں جاوے تو کہے تو با تو بار بنا اوبالایفاد علینا و با جب مکان میں رہنے لگے تو چاہیے کہ جانا نام اللہ تعالیٰ لے لے پھر کہے گھر اور حرم کی زیارت اور قبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت روزی فرمائی انکو بھولے نہیں اور ان سے غفلت کر کے اور کھیل اور گناہوں میں مبتلا ہو کر ان نعماتوں کا ناشکر نہ بنے کہ حج مقبول کی یہ سچان نہیں بلکہ اسکی علامت یہ ہو کہ حج سے جو واپس آوے تو دنیا میں زیادہ اور آخرت میں راغب ہو اور بعد زیارت بیت کے زیارت صاحب بیت کے لئے تیاری کرے۔

تیسری فصل حج کے آداب و تقویٰ و اعمال باطنی کے ذکر میں اور اس فصل میں دو بیان ہیں۔

بیان اول۔ آداب و تقویٰ کے ذکر میں جو شمار میں دس ہیں اور اول یہ ہے کہ نفقہ حلال ہو اور ہاتھ ایسی تجارت میں نہ لگا ہو جس سے دل بٹے اور بہت پر گندہ ہو بلکہ بہت خاص خدائے تعالیٰ کے لیے ہو اور دل محض اُس کے ذکر اور اُس کے شعائر کی تعظیم کی طرف راجع اور اطمینان رکھنے والا ہو کہ حدیث میں طریق اہل بیت علیہم السلام سے مروی ہے کہ جب خزانہ ہوگا تو لوگ حج کو جاکر قسم کے ہو کر کلیں گے بادشاہ سیر و تماشا کو اور تو انکو تجارت کو اور فقیر مانگنے کو اور قاری شہرت کو اس حدیث میں دنیا کی ان تمام غرضوں کی طرف اشارہ ہے جو حج میں مل سکیں اور یہ سب امور ایسے ہیں

۱۲ گنگھی سے فرشتہ آباد
۱۳ اور جب اللہ ہر غائب تھا
۱۴ وہ منور جاوے اس
۱۵ باب ہر نماز کی فصل
۱۶ نوبت میں گزری ۱۲
۱۷ نوبت میں گزری ۱۲
۱۸ نوبت میں گزری ۱۲
۱۹ نوبت میں گزری ۱۲
۲۰ نوبت میں گزری ۱۲
۲۱ نوبت میں گزری ۱۲
۲۲ نوبت میں گزری ۱۲
۲۳ نوبت میں گزری ۱۲
۲۴ نوبت میں گزری ۱۲
۲۵ نوبت میں گزری ۱۲
۲۶ نوبت میں گزری ۱۲
۲۷ نوبت میں گزری ۱۲
۲۸ نوبت میں گزری ۱۲
۲۹ نوبت میں گزری ۱۲
۳۰ نوبت میں گزری ۱۲

۱۲ حج کو اولیٰ اللہ
۱۳ حج کو اولیٰ اللہ
۱۴ حج کو اولیٰ اللہ
۱۵ حج کو اولیٰ اللہ
۱۶ حج کو اولیٰ اللہ
۱۷ حج کو اولیٰ اللہ
۱۸ حج کو اولیٰ اللہ
۱۹ حج کو اولیٰ اللہ
۲۰ حج کو اولیٰ اللہ
۲۱ حج کو اولیٰ اللہ
۲۲ حج کو اولیٰ اللہ
۲۳ حج کو اولیٰ اللہ
۲۴ حج کو اولیٰ اللہ
۲۵ حج کو اولیٰ اللہ
۲۶ حج کو اولیٰ اللہ
۲۷ حج کو اولیٰ اللہ
۲۸ حج کو اولیٰ اللہ
۲۹ حج کو اولیٰ اللہ
۳۰ حج کو اولیٰ اللہ

حج کی فضیلت کے مانع ہیں اور خاص لوگوں کے حج کے زمرہ سے خاص کر دیتے ہیں خصوصاً جب یہ صورتیں خاص حج ہی سے وابستہ ہوں مثلاً فردوسی نے کفر کے لیے حج کرے تو اس صورت میں آخرت کے کام پر دنیا کا طالب ہوگا اور پرہیزگار اور اہل آل سے امر کو برا جانتے ہیں ہاں اگر کسی شخص کی نیت مکہ معظمہ میں رہنے کی ہو اور اسکے پاس سامان و ہاں تک پہنچنے کا نہ ہو تو اس نیت سے کچھ لینے کا مضائقہ نہیں غرض کہ دین کو ذریعہ وصول دینا کا نہ کرے بلکہ دنیا کو ذریعہ دین کے حاصل کرنے کا بناوے اس صورت میں چاہئے کہ نیت خانہ کعبہ کی زیارت کی اور اپنے مسلمان بھائی کے اوپر سے فرض ادا ہونے میں مدد کرنے کی کرے۔ اور ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی جیسے معنوں پر مجمل ہو کہ اپنے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک حج کے سبب تین آدمیوں کو جنت میں داخل کریگا اول جس نے اسکی وصیت کی ہو دوم جس نے اسکو جاری کیا ہو سوم جس نے اپنے بھائی کی طرف سے اسکو ادا کیا ہو اور ہم یہ نہیں کہتے کہ جب آدمی فرض اسلام اپنے ذمہ سے ساقط کرے تو اب اسکو حج کے لیے اجرت یعنی ناجائز اور حرام ہی بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اولیٰ یہ ہو کہ ایسا نہ کرے اور نہ اس امر کو اپنا پیشہ اور تجارت قرار کرے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ دین کے باعث سے دنیا و دیدنیہ اور دنیا کے باعث سے دین عنایت نہیں کرتا اور اجرت جسطرح ہر عمل کی مثالی حدیث شریف میں بیان مذکور ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی راہ میں لڑتا ہو اور مزدوری لیتا ہو اسکی مثال حضرت موسیٰ کی مان کی طرح ہے کہ اپنے بچہ کو دو سو بلائی تھیں اور اسکی اجرت لیتی تھیں۔ تو جو شخص حج کرنے پر اجرت لینے میں حضرت موسیٰ کی والدہ جیسا ہو تو اسکو اجرت لینے کا مضائقہ نہیں یعنی ہوا سٹے اجرت لیتے ہیں کہ حج پر اور خانہ کعبہ کی زیارت پر قادر ہو جائے اور حج اسلئے نہ کرے کہ مزدوری لے لے جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ اجرت لیتی تھیں کہ اپنے بچہ کو دو سو بھی بلا دیں اور انکا حال بھی لوگوں پر پوشیدہ رہے اب دوم یہ ہو کہ خدا کے دشمنوں کو چٹی دیکر مدد نہ پہنچاؤ اور یہ لوگ کہ منہ کے مہر وں اور عجب بہر داروں میں سے ہوتے ہیں کہ راہوں میں ہتھیار مسجد حرام کے جانے سے روکتے ہیں ایسے لوگوں کو مال کو مینا ظلم پر مدد کرنا اور اسباب ظلم کو انکے لیے مہیا کرنا ہو تو گویا خود اپنی جان سے انکی اعانت کی اسلئے اس چٹی سے بچ رہنے کے لیے کوئی تدبیر ضرور چاہئے اور اگر نہ ہو سکے تو بعض علما فرماتے ہیں کہ حج نفل کو نہ کرنا اور راستہ میں سے لوٹ آنا ان ظالموں کی اعانت کرنے سے بہتر ہے کہ یہ ظلم ایک بدعت تو ایجا ہو اس کی اطاعت کرنے میں یہ خرابی ہو کہ وہ ایک ستور عام ہو جاوے اور اسکے قائم رہنے میں مسلمانوں کو دولت اور خواہی ہو کہ جزیہ دینا پڑتا ہو اور واقع میں جو ان بزرگ نے فرمایا درست ہو اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ چٹی ہم سے بچ پڑتی ہو اور دینے میں ہم مضطرب ہیں تو اسکے کچھ معنی نہیں کیونکہ اگر آدمی اپنے گھر بیٹھا رہے یا راستہ سے لوٹ جاوے تو اس سے کوئی کچھ نہیں لیتا بلکہ کثرت ایسا ہی ہوتا ہو کہ جسکو کھانا پیتا دیکھتے ہیں انہی سے زیادہ مانگتے ہیں اگر فقرا کے لباس میں ہو تو کوئی نہیں طلب کرتا اس سے معلوم ہوا کہ اس اضطرار کی حالت کو خود اپنی طرف کھینچ لیا ہو اب سوم تو شہ زیادہ لینا اور بدون تنگی اور اسراف کے بخوشی خاطر میانہ روی کے طور پر دینا اور خرچ کرنا اور اسراف سے ہماری غرض یہ ہو کہ عمدہ کھانے کھاوے اور قسام آسائش سے جو بہتر ہو مالداروں کی طرح اسی کو اختیار کرے اور داد و دہش کی کثرت سے اسراف نہیں ہوتا کیونکہ کسی کا قول ہے کہ اسراف میں بہتری نہیں اور خیرات میں اسراف نہیں اور راہ حج میں تو شہ کا دے دینا خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا جو جس میں ایک دم سات سو کے برابر ہوتا ہو حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ یہ بھی آدمی کے کم میں سے ہو کہ سفر میں تو شہ اچھا رکھے اور فرمایا کرتے کہ حاجیوں میں سے افضل وہ ہے جسکی نیت سب سے خالص تر اور فقہ پاکیزہ اور یقین بہتر ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حج المبرور میں نہ جزا الا الخیر فیصل

۱۔ حج کی فضیلت کا بیان ہے
۲۔ حج کی فضیلت کا بیان ہے
۳۔ حج کی فضیلت کا بیان ہے
۴۔ حج کی فضیلت کا بیان ہے
۵۔ حج کی فضیلت کا بیان ہے
۶۔ حج کی فضیلت کا بیان ہے
۷۔ حج کی فضیلت کا بیان ہے
۸۔ حج کی فضیلت کا بیان ہے
۹۔ حج کی فضیلت کا بیان ہے
۱۰۔ حج کی فضیلت کا بیان ہے
۱۱۔ حج کی فضیلت کا بیان ہے
۱۲۔ حج کی فضیلت کا بیان ہے
۱۳۔ حج کی فضیلت کا بیان ہے
۱۴۔ حج کی فضیلت کا بیان ہے
۱۵۔ حج کی فضیلت کا بیان ہے
۱۶۔ حج کی فضیلت کا بیان ہے
۱۷۔ حج کی فضیلت کا بیان ہے
۱۸۔ حج کی فضیلت کا بیان ہے
۱۹۔ حج کی فضیلت کا بیان ہے
۲۰۔ حج کی فضیلت کا بیان ہے

یا رسول اللہ ما یخرج فقال طیب لکام والهام الطعام ادب چہارم نمش اور بدکاری اور لڑائی نہ کرنا چاہیئے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 فلما رثت لافسوق ولا جدال فی الحج رثت میں سب طرح کے کلام لغو اور فحش داخل ہیں اور عورتوں سے باتیں اور چہل کرنی اور صحبت کی حالت اور
 اسکے لوازم کو ذکر کرنا بھی اس میں داخل ہیں کیونکہ ان امور سے شوق بہتری کا ابھرتا ہو جو ممنوع ہو اور ممنوع بات کا شوق دلاسنے والی چیز
 بھی ممنوع ہوتی ہو اور فسوق خدا سے تعالیٰ کی اطاعت سے باہر نکلنا ہو کسی طرح کا ہو اور جدال اسکو کہتے ہیں کہ خصوصیت اور بات کا سننے
 میں یہاں تک مبالغہ کرے کہ کینہ کا موجب ہو اور سردست ہمت میں پریشانی آجائے اور حسن خلق کے مخالف پڑے حضرت سفیان ثوری نے
 فرمایا کہ جو شخص حج میں فحش بکے اسکا حج خراب ہو جاتا ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح گفتگو کرے اور کھانا کھالے کو حج کے مقبول ہو
 کے لیے فرمایا ہو اور بات کا طیب کلام کے مخالف ہو اسلئے ضرور ہو کہ آدمی حج کی راہ میں اپنے ساتھی اور ساربان وغیرہ یاروں پر
 بہت اعتراض نہ کرے بلکہ جتنے بیت اللہ کے جانے والے ہوں سب سے دیار ہے اور حسن خلق کو اپنے اوپر لازم کرے اور حسن خلق
 میں نہیں ہے کہ کسی کو ایذا نہ دے بلکہ یہ ہو کہ اور کی ایذا برداشت کرے اور بعض کا قول ہو کہ سفر کو اسی لیے سفر کہتے ہیں کہ وہ آدمیوں
 کے اخلاق کو ظاہر کر دیتا ہو اور اسی جہت سے جب ایک شخص نے حضرت عمرؓ کے سامنے ذکر کیا کہ میں فلان شخص سے واقف ہوں تو اپنے
 فرمایا کہ تو کبھی اُسکے ساتھ سفر میں رہا ہو جس سے مکارم اخلاق معلوم ہو جایا کرتے ہیں اُسے عرض کیا کہ ایسا تو نہیں ہوا آپ نے فرمایا کہ میری
 دانست میں تو اُس سے واقف نہیں ادب پنجم یہ ہو کہ اگر قدرت ہو تو حج پیادہ کرے کہ نہ مات فضل ہو حضرت جلد اللہ بن عباسؓ نے
 اپنی موت کے قریب اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ لپیٹو پیادہ حج کرنا کہ پیادہ حاجی کو ہر قدم پر حرم کے حسات میں سے سات سو حسات
 ملتے ہیں اُسے کسی نے پوچھا کہ حرم کے حسات کیا ہیں فرمایا کہ ایک نیکی لاکھ نیکیوں کے برابر اور راستہ کی بہ نسبت اعمال حج میں اور مکہ کے
 عرفات تک پیادہ یا چلنا زیادہ تر مستحب ہو اور اگر پیادہ چلنے کے ساتھ اپنے گھر ہی سے احرام بھی باندھ لے تو کہتے ہیں کہ حج کا پورا کرنا ہو جکا حکم اللہ
 نے فرمایا ہو والتموا الحج والعمرة للہ جنانچہ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ اور ابن مسعودؓ نے اس آیت کی تفسیر میں ہی فرمایا ہو اور بعض علمائے فرمایا ہو کہ
 سوار ہونا افضل ہو کہ اُس میں خرچ پڑتا ہو اور نفس تنگ نہیں ہوتا ہو اور اپنے آپ کو ایذا کم ہوتی ہو اور احتمال اپنے سلامت رہنے اور حج کے پورا ہونے
 کا زیادہ تر ہو اور تحقیق کی رونے اگر دیکھیں تو یہ امر پہلی بات کے مخالف نہیں بلکہ تفصیل دار کرنا چاہیئے کہ جس شخص نے پیادہ چلنا پسند کیا ہو اسکو پیادہ چلنا
 افضل ہو اور اگر پیادہ پا ہونے سے ضعیف ہو جاوے یا بد خلقی آجاوے یا عمل کرے میں کوتاہی ہو تو اس صورت میں سوار ہونا بہتر ہو جیسے مسافر اور
 مریض کے حق میں روزہ رکھنا بہتر ہو بشرطیکہ ضعف اور بد خلقی کی نوبت آگئے نہ آوے اور بعض علمائے کسی نے سوال کیا کہ عمرہ کو پیادہ جانا بہتر
 ہو یا ایک درم کو گدھا کرایہ کر لیا جاوے فرمایا کہ اگر درم دنیا اسکو ناکار تر ہو تب تو سواری کرایہ کرنی بہ نسبت پیادہ چلنے کے بہتر ہو اور اگر توانا ہو
 کی طرح پیادہ چلنا شاق معلوم ہوتا ہو تو پیادہ جانا افضل ہو۔ اس جواب میں گویا نہ مذہب اختیار کیا جس میں نفس پر غلبہ ہو غریب بھی ایک جہز ہو لیکن
 افضل یہ ہو کہ پیادہ جاوے اور جہتہ کر لیا میں خرچ ہوتا ہو وہ خیرات کردے کہ یہ صورت اس سے بہتر ہو کہ کرایہ کرنے والے کو اس کے چاہیے کے کام میں
 لینے کے عوض دے۔ اور اگر اسکا نفس اس بات کو گوارا نہ کرے کہ اپنے اوپر دہری شقت پیادہ چلنے اور خرچ کرنے کی لیسے تو پھر بھی صورت اس کے
 جو بعض علمائے ذکر کی ادب ششم یہ ہو کہ بجز پتل کے جانور کے اور کسی جانور کے اوپر سوار ہونا اور محل سے علیحدہ رہے ہاں میں صورت میں کہ کسی جانور کے

ت ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰

باعث پرتل کے جانور سوار ہو سکے تب محل کا مضائقہ نہیں اور پرتل پر سوار ہونے میں منافد ہے میں والی ونٹ کو آرام دینا کہ محل سے اٹھ کر ایلان پوتی پر سوار ہو کر ایلان اور مشکرون کی بیٹ سے محفوظ رہتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھ کے اونٹ پر سوار کیا تھا اور آپ کے پیچھے میرا نایا لان اور ایک بڑا بیانی چادر تھی جسکی قیمت چار درہم تھی اور طواف اسی سواری پر کیا تاکہ لوگ آپ کی سیرت اور عادت کو دیکھیں اور ادا شدہ فرمایا کہ خذوا عینی مناسککم اور کہتے ہیں کہ محل حجاج کے ایجاد میں اس کے عہد کے علماء انکو پڑا جاتے تھے چنانچہ سفیان ثوری اپنے باب سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا کہ میں کو فوسے قادسیہ کو حج کے لیے نکلا اور راہ میں بہت سے شہروں کے دقیق ملگئے میں نے سب جیون کو دیکھا کہ پرتل کے اونٹوں اور شیشیتوں اور پالا لون پر سوار ہیں انہیں سب میں بجز درو محمولوں کے اور میں نے نہیں دیکھے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب جیون کے قافلہ میں حجاج کے ایجاد کیے ہوئے لباس اور محل فرماتے تو فرماتے کہ حاجی تھوڑے ہیں اور سوار بہت ہیں پھر آپ نے ایک مسکین ختمہ حال کو دیکھا کہ اس کے پیچھے گونہن فرمایا کہ حاجیوں میں یہ شخص بہتر ہے۔

ادب ہفتم یہ ہو کہ ختمہ حال اور لکھے بال اور غبار آلودہ رہے زینت بہت نہ کرے اور نہ تفاخر اور کثرت ہال ہتھانے کے لازم پر نائل ہو تاکہ کہیں مشکرون اور آدم طلبوں کے دفتر میں داخل و مضامد ساکیں اور خاص صاحبین کمرہ سے خارج نہ ہو جاوے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فضالہ بن عبید کی حدیث میں ثولیدہ معنی اور پیادہ پانی کے لیے امر فرمایا ہے اور تن آسانی اور تنعم سے منع فرمایا اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ حاجی وہی ہے کہ بال لکھے ہوں اور بدن میں سے بوائی ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے گھر کی زیارت کرنے والوں کو دیکھو کہ چوڑی اور گہری گھائیوں سے ثولیدہ ہو غبار آلودہ چلے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یقفوا اقصیٰ ثقت کے معنی بال لکھنے اور غبار آلودہ ہونے کے ہیں اور اس کے ختم کردینے سے ہال مثلاً اور سوچیں اور ناخن کترانی مراد ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشکرون کے سرداروں کو نامہ لکھا کہ ہڑنے کیڑے پہنا کر دو اور سختی کی برداشت کی عادت ڈالو اور کسی کا قول ہو کہ اہل عرب جیون کے قافلہ کی زینت میں کیونکہ وہ لوگ انکسار و ضعف کی حالت اور اکابر سلف کی سیرت پر ہیں اور لباس کے باب میں سرخ سے علی الخصوص خزانہ کرے اور جس میں شہرت ہو خواہ کسی طرح کا ہو اس سے عموماً اجتناب چاہیے کہ مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی سفر میں تھے آپ کے اصحاب ایک منزل میں ترکراؤنٹ چرانے لگے آپ نے دیکھا کہ اونٹوں کے بالالون پر سرخ چادرین پڑی ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سرخی تمہارے غلبہ ہو گئی ہو راوی کہتے ہیں کہ ہم سب کھڑے ہوئے اور ان چادرین کو اونٹوں کی پشت پر سے اٹار لیا یہاں تک کہ بعض اونٹ بھاگ بھی گئے ادب ہفتم یہ ہو کہ چوپایہ کے ساتھ نرمی کرے اور جو چیز اسکی طاقت سے زیادہ ہو اسکو نہ لاوے اور محل بھی اسکی طاقت سے خارج ہو اور اس پر سونا اسکو تکلیف دیتا ہے اور گلن گدنا ہوا اہل تقویٰ کا دستور تھا کہ اونٹوں پر سوتے نہ تھے صرف بیٹھے بیٹھے اٹکھ جایا کرتے تھے اور چوپالوں پر بہت دیر بیٹھے تھے اترتے چڑھتے جاتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سواریوں کی پشت کو چکیان مت بناؤ اور سختی نہ کرے اور شام کو سواری کے آرام دینے کے لیے اتر پڑے کہ یہ امر سنتا ہے اور اس باب میں اکابر سلف سے بھی آثار وارد ہیں اور بعض بزرگ کرایہ اس کرتے کہ سواری سے نہ اترے اور کرایہ پورا دینے پھر اتر پڑے تاکہ جانور کو آرام ملے اور اس بات کا ثواب ہے نامی اعمال میں ہوا انکے اعمال میں نے اور جو شخص کسی چوپایہ کو ایذا دیکھا اور اسکی طاقت سے زیادہ لا دیکھا قیامت میں اس سے مطالبہ اس امر کا ہو گا حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی موت کے وقت اپنے اونٹ سے کہا کہ مجھ سے اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑا مت کرنا میں نے تیری طاقت سے زیادہ کبھی نہیں لادھا۔ حاصل یہ کہ ہر ایک جاندار چترین ثواب ہوتا ہے اسلیے چوپایہ کے حق کو اور کرایہ کرنے والے کے حق کو لحاظ رکھنا چاہیے اور ایک سختی کے اتر پڑنے میں چوپایہ کو بھی آرام بھانا ہے۔

نواق العارفين
في حيا وعلوم الدين
جلد اول
باب ہفتم
حج کے اسرار و مہمات
فصل سوم
حج کے آثار و قیوم اعمال
باطنی میں
۱۔ حاجی تھوڑے ہیں اور سوار بہت ہیں
۲۔ ایک مسکین ختمہ حال کو دیکھا کہ اس کے پیچھے گونہن فرمایا کہ حاجیوں میں یہ شخص بہتر ہے۔
۳۔ ادب ہفتم یہ ہو کہ ختمہ حال اور لکھے بال اور غبار آلودہ رہے زینت بہت نہ کرے اور نہ تفاخر اور کثرت ہال ہتھانے کے لازم پر نائل ہو تاکہ کہیں مشکرون اور آدم طلبوں کے دفتر میں داخل و مضامد ساکیں اور خاص صاحبین کمرہ سے خارج نہ ہو جاوے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فضالہ بن عبید کی حدیث میں ثولیدہ معنی اور پیادہ پانی کے لیے امر فرمایا ہے اور تن آسانی اور تنعم سے منع فرمایا اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ حاجی وہی ہے کہ بال لکھے ہوں اور بدن میں سے بوائی ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے گھر کی زیارت کرنے والوں کو دیکھو کہ چوڑی اور گہری گھائیوں سے ثولیدہ ہو غبار آلودہ چلے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یقفوا اقصیٰ ثقت کے معنی بال لکھنے اور غبار آلودہ ہونے کے ہیں اور اس کے ختم کردینے سے ہال مثلاً اور سوچیں اور ناخن کترانی مراد ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشکرون کے سرداروں کو نامہ لکھا کہ ہڑنے کیڑے پہنا کر دو اور سختی کی برداشت کی عادت ڈالو اور کسی کا قول ہو کہ اہل عرب جیون کے قافلہ کی زینت میں کیونکہ وہ لوگ انکسار و ضعف کی حالت اور اکابر سلف کی سیرت پر ہیں اور لباس کے باب میں سرخ سے علی الخصوص خزانہ کرے اور جس میں شہرت ہو خواہ کسی طرح کا ہو اس سے عموماً اجتناب چاہیے کہ مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی سفر میں تھے آپ کے اصحاب ایک منزل میں ترکراؤنٹ چرانے لگے آپ نے دیکھا کہ اونٹوں کے بالالون پر سرخ چادرین پڑی ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سرخی تمہارے غلبہ ہو گئی ہو راوی کہتے ہیں کہ ہم سب کھڑے ہوئے اور ان چادرین کو اونٹوں کی پشت پر سے اٹار لیا یہاں تک کہ بعض اونٹ بھاگ بھی گئے ادب ہفتم یہ ہو کہ چوپایہ کے ساتھ نرمی کرے اور جو چیز اسکی طاقت سے زیادہ ہو اسکو نہ لاوے اور محل بھی اسکی طاقت سے خارج ہو اور اس پر سونا اسکو تکلیف دیتا ہے اور گلن گدنا ہوا اہل تقویٰ کا دستور تھا کہ اونٹوں پر سوتے نہ تھے صرف بیٹھے بیٹھے اٹکھ جایا کرتے تھے اور چوپالوں پر بہت دیر بیٹھے تھے اترتے چڑھتے جاتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سواریوں کی پشت کو چکیان مت بناؤ اور سختی نہ کرے اور شام کو سواری کے آرام دینے کے لیے اتر پڑے کہ یہ امر سنتا ہے اور اس باب میں اکابر سلف سے بھی آثار وارد ہیں اور بعض بزرگ کرایہ اس کرتے کہ سواری سے نہ اترے اور کرایہ پورا دینے پھر اتر پڑے تاکہ جانور کو آرام ملے اور اس بات کا ثواب ہے نامی اعمال میں ہوا انکے اعمال میں نے اور جو شخص کسی چوپایہ کو ایذا دیکھا اور اسکی طاقت سے زیادہ لا دیکھا قیامت میں اس سے مطالبہ اس امر کا ہو گا حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی موت کے وقت اپنے اونٹ سے کہا کہ مجھ سے اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑا مت کرنا میں نے تیری طاقت سے زیادہ کبھی نہیں لادھا۔ حاصل یہ کہ ہر ایک جاندار چترین ثواب ہوتا ہے اسلیے چوپایہ کے حق کو اور کرایہ کرنے والے کے حق کو لحاظ رکھنا چاہیے اور ایک سختی کے اتر پڑنے میں چوپایہ کو بھی آرام بھانا ہے۔

اور مال کا دل بھی خوش ہوتا ہے ایک شخص نے حضرت ابن مبارک کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ میرا خطا پیے جائے اور کتب و ایام کو بھونچا دیکھے اپنے قریب کیا کہ میں اونٹ و اسے سے بوجھ لوں تو لیلو نگا کہ میں نے اونٹ کر لیا کیا ہو تو دیکھنا چاہیے کہ خطا کے بوجھ سے بھی احتیاط کی جیسے کچھ وزن نہیں ہوتا اور تقویٰ کے باب میں احتیاط کا طریق یہی ہے اس لیے کہ اگر کم کی راہ کھلتی ہو تو چہ بہت پر رفتہ رفتہ نوبت پہنچ جاتی ہے و ادب ہم یہ کہ ہمارے کچھ بوجھ سے قریب کرے گا و اس پر واجب تھا اور اس باب میں کوشش کرے کہ جان و نفیس اور موٹا ہو اور اگر یہ قریبانی نفل ہو تو خود جس میں سے کھاوے اور اگر واجب ہو تو نہ کھاوے بعض لوگوں نے دین و عظیم شعائر اللہ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم سے مراد عمدہ اور خوبی قریبانی کرے ہے اور یہی کا بھلنا بشرطیکہ کچھ وقت اور مشقت نہویقات پر سے افضل ہو اور ہدی کے خریدنے میں دھام گھٹانے کا فکر نہ کرے کہ اگر اس سلف میں خیرین کی اگران قیمت دیا کرتے اور کئی قیمت کے ترہ کو ان میں ہر اجازتے اول ہدی دوم قربانی سوم خلام لوندی کے مول لینے میں کیونکہ ان میں سے فضائل ہری ہر چکا دام زیادہ ہوا اور مال کے نزدیک نفیس تر ہوا اور حضرت ابن عمر نے حضرت عمرؓ سے روایت کی ہے کہ آپ نے ایک بہت عمدہ نسلدار اونٹنی ہدی میں روانہ کی لوگوں نے ان سے تین سو شرفوں کو مول لینی چاہی آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے باب میں عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو اسکو بھجوا اسکے دام سے بہت سے اونٹ لے لوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ایسی کو ہدی بن ممانہ کرو اور یہ اسوہ ہے کہ عمدہ چیز کو ہدی بہت ہی چیزوں میں نفیس سمجھو اور تین سو شرفان قیمت تیس اونٹوں کی ہتھیں اور ان میں گوشت کی کثرت ہوتی اگر قربانی میں گوشت مخصوص نہیں بلکہ نفیس کو نفل کے عیب پاک صاف کرنا اور زیور تنظیم آئی سے آراستہ کرنا منظور ہو چنانچہ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تَنْبِیْالَ اللّٰہِ لِحُجَّوہِا و لا دَا مَآ دِلْکُنْ یٰنَا لَہِ التَّقْوٰی عَظِیْمَہُ یہ بات قیمت کی نفاس سے ہوتی ہے شمار جالور دن کا کم ہو خواہ زیادہ اور کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجھا کہ حج کی مقبولیت کیا ہو آپ نے فرمایا کہ لبیک پکار کر کہنا اور بدینہ کا شکر کرنا اور حضرت عائشہؓ نے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا میں عمل آدمی یوم النحر حبلی اللہ عزوجل میں ہر اترہ و ما دنا تا تی یوم القیامۃ بقدر ہما و اظلا قما و ان لہم نفع من اللہ عزوجل بکمال ان نفع بالارض فطیبوہا نضا اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کل صوفہ من جلد یا حسنۃ و کل قطرۃ من مہا حسنۃ و انما التوضی فی المیزان فالشرا و ادب ہم یہ ہو کہ کچھ داد و پیش در ہدی میں خرچ کرے اس میں دل میں خوش ہو اسی طرح اگر کچھ نقصان یا مصیبت مالی خواہ ہدی ہو بچے تو اس سے دل خوش ہے کہ یہ علامتیں حج کے قبول ہونے کی ہیں اس لیے کہ راہ حج میں مصیبت ہونی ایسی ہے جیسے راہ خدا میں ایک دم دینے سے سات سو کے برابر ہوتا ہے اس طریق میں حق کا ہونا بہتر ہے بھاد کی راہ میں سختی ہو بچنے کے ہو کہ جو ایذا اور نقصان ہو بچنے سب میں ثواب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ان میں سے کوئی نقصان نہیں ہوتی اور کئے ہیں کہ قبول حج کی علامات میں سے یہ بھی ہو کہ جو گناہ پیشتر کرتا تھا انکو چھوڑ دے اور ننگے پاؤں کے بدلے میں ٹیکسٹون سے بھائی چارہ کرے اور کھیل و رفقت کی مجلسوں کے عوض ذکر اور ہوشیاری کے مجالس اختیار کرے

حاصل کرنا چاہیے
اس سے بھی خوش
ہو اور ہدی حج
نقد سے لے کر حج
بال کے عیب اسکے
چھوٹے میں سے ایک
نیکی اور ہر ایک فقرہ
اس کے نفل میں سے
مالی اور دوسرے
اعمال میں سے جو چاہے
پس تو شری و اور ان میں
دعا کو بھی بجا دیتا رہے
بنی ان تمام احکام
جو شخص نفل کرے اللہ
کی نام کی چیزوں کی

دوسرے اعمال باطنی کے ذکر میں اور نیت میں اخلاص کی صورت اور مقامات ہر کہ سے عبرت حاصل کرنے کے طریق میں اور اس بات میں

خروج حج سے آخر تک اعمال کے اندر فکر کرنا اور ان کے اسرار و معانی کو یاد کرنا اس طرح چاہیے فاضل ہو کہ حج میں سب سے اول یہ سمجھنا ہو کہ دین میں اس کا رتبہ

کیا ہو پھر اسکی طرف شوق کا ہونا پھر ارادہ کرنا پھر ہوج حج کے مولع ہونے تک ہر طرف کرنا پھر احرام کا کپڑا مول لینا پھر ٹوشہ کا خریدنا پھر سواری کا گریہ کرنا پھر اپنے وطن سے باہر ہونا پھر جنگل میں چلنا پھر میقات پر سے لبیک کے ساتھ احرام باندھنا پھر مکہ میں داخل ہونا پھر بموجب بیان گذشتہ افعال حج کو پورا کرنا ہو اور ان باتوں میں سے ہر ایک میں یاد کرنے والے کے لیے تذکرہ ہو اور عورت حاصل کرنے والے کے لیے عورت ہو اور مرد صادق کے واسطے تنبیہ اور دانا آدمی کے لیے تعریف اور اشارہ ہو اب ہم انکی کلیہ دن کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب تک دروازہ کھلے دیکھا اور اسکی اسباب معلوم ہو جاوے گیے تو ہر ایک طہری کو بقدر اسکی دل کی صفائی اور باطن کی طہارت و رفیع کی کثرت کے انکے اسرار معلوم ہو جاوے گیے اب ہر ایک کو تفصیل سننا چاہیئے فہم جاننا چاہیئے کہ جب تک آدمی شہوات سے پاک نہ ہو اور ضروری چیزوں پر انکسار کے لذات سے باز نہ رہے اور تمام حرکات سکانت میں خاص اللہ تعالیٰ کے لیے نہ رہے تب تک خدا تعالیٰ تک اسکی رسائی نہیں ہو سکتی اور اسی وجہ سے پہلے ملتون کے لوگ خلق سے تنہا ہو کر رہے ہو گئے اور بہار طون کی چوٹیوں پر جا رہے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ انس حاصل کرنے کو خلق سے وحشت اختیار کی اور اسی کی خاطر موجود لذتوں کو چھوڑ کر آخرت کی طمع میں اپنے نفسوں پر سخت مجاہدے لازم کیے اور خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں انکی شرافتی چنانچہ ارشاد ہوا ذلک بان منہم قسطنطین و رہباناً و انعم لایسکروں پس جب یہ بات پڑنی پڑ گئی اور خلق شہوات کی پیروی پر متوجہ ہوئی اور عبادت الہی کے لیے خاص ہو رہے تو چھوڑ کر عبادت میں مستی اختیار کی تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریق آخرت کے زندہ کرنے اور پہلے رسولوں کا تقیہ چلنے کی تجدید کے لیے مبعوث فرمایا ملتون کے لوگوں نے آپ سے رہبانیت اور سیاحت کا حال پوچھا کہ آپ کے دین میں ہیں یا نہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے عوض ہکود و چین میں بدل میں لینے جہاد اور بلندی پر تکیہ کہنا جس سے مراد حج ہو۔ اور صاحبین کو جو کسی نے آپ سے پوچھا تو فرمایا کہ وہ لوگ روزہ دار ہیں۔ غرض کہ خدا تعالیٰ نے اس امت پر انعام فرمایا کہ حج کو انکے لیے رہبانیت کر دیا پھر خانہ کعبہ کو کثرت شرف عنایت فرمائے کہ اسکو اپنی ذات پاک کی طرف منسوب کیا اور اپنے بندوں کا مقصود اسکو ٹھہرایا اور اسے گرد کی زمین کو اسکی عظمت و در شان کے لیے خرم بنایا اور عرفات کو ایسا کر دیا جیسے حرم کے سامنے میدان ہوتا ہو پھر اس جگہ کی حرمت کی تاکید زیادہ کی کہ اس کے شکار اور درخت کو حرام کر دیا اور گھوڑا ایسا بنا دیا جیسے بادشاہوں کا دربار ہوتا ہو کہ زیارت کرنے والے دور دراز راہوں سے مؤیدہ و مغبارا کو دربار بیت کے لیے انکسار کرتے اور اس کے جلال و عزت کے سامنے حضور و خشوع سے دبے چلے آویں اور باوجود اسکا اس بلات کے مقرر ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس امر سے منہ ہر کہ کوئی گھڑا کو گھیرے یا کوئی شہر اسکو اپنے درمیان میں لیوے تاکہ اس بات سے انکی غلامی اور بندگی بڑھ جاوے اور فرمانبرداری اور انقیاد کامل تر ہو جاوے اور اسی لیے بندوں پر حج میں یہ اعمال مقرر فرمائے جنکے ساتھ نفس مانوس نہ ہوں اور انکی وجہوں کو عقلین بن پاسکین مثلاً پتھروں پر ٹکرائیاں مارنا اور صفامروہ کے درمیان چند بار آمد و رفت کرنا وغیرہ اور ان جیسے اعمال سے کمال غلامی اور بندگی ظاہر ہوتی ہو کیونکہ دوسرے اعمال میں کچھ نہ کہ نفس کا خطر ہو جیسے زکوٰۃ میں مثلاً دہش ہو اور اسکی علت معلوم ہو کہ بخل طبیعت میں نہ رہے اور عقل کو اسکی طرف رغبت ہو اور روزہ میں کثرت شہوت ہو جو شیطان کا آلہ ہو اور دوسرے شغلون سے باز رہ کر عبادت کے لیے فارغ ہو جانا ہو اور نماز میں سجدہ اور رکوع کرنا خدا تعالیٰ کے لیے تواضع کی صورت کے افعال کرنے سے انکسار کرنا ہو اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم سے نفسوں کو اس قدر متوجہ کر سکی کہ پیروں اور کنگریوں کے پھینکنے اور دوسری طرح کے اعمال میں نفس کو کچھ خطر نہ طبیعت کو کٹھنہ اس پر نہ عقل انکی وجہوں کی طرف راہ پاتی ہو اس صورت میں ان اعمال کی بجا آوری کا

ست اسیر امور اسرار
کہ ان میں عالموں اور
درویشوں میں اور یہ کہ
وہ تکریمیں کر سکتے
۲۲۔ اور دار و دیوار
الو اسادہ ۱۲
بہشتی برودت
الو اسادہ رضی اللہ عنہ ۱۱

باعث بوجہ تعمیل ارشاد اور کچھ نہیں کہ اگر واجب الاتباع ہو اسکو ماننا چاہیے اس باب میں عقل کا تصرف بالائے طاق ہو جاتا ہے اور نفس اور طبیعت کو
 اس کے اس کے محل سے پھرنا پڑتا ہے کیونکہ جتنی چیزوں کے معانی عقل سمجھ جاتی ہے تو انکی طرف کچھ ایک طبیعت کی رغبت ہوتی ہے اور یہی رغبت اس کے
 دردگار اور اس کی تعمیل پر ابھارتی ہے اسی وجہ سے ایسے ادا کر کے کمال غلامی اور اطاعت ظاہر نہیں ہوتی کہ لگاؤ میں طبیعت کا بھی رہنا ہے
 اور ہمیں جبرائیل علیہ السلام نے خاص حج کے باب میں ارشاد فرمایا تھا لیکر الحجۃ تعبد اور قاور یہ الفاظ نماز اور روزہ وغیرہ میں ارشاد نہ
 فرمائے اور از انجا کہ خواہش حکمت الہی کی یہ ہوتی کہ خلق کی نجات کو انکے ایسے اعمال سے وابستہ کرے جو انکی طبیعتوں کے خلاف ہوں اور یہ کہ نجات کی
 باگ شرع کے اختیار میں رہے تاکہ اپنے اعمال میں انقیاد کے طریق اور عبادت کی مقتضایہ تردد کریں اسی لیے ضرور ہوا کہ جن اعمال کی وجہ سے
 عقول کو راہ نہیں ملتی وہ تزکیہ نفوس کے باب میں سب عبادتوں میں سے کامل تر ہوں کیونکہ نفسوں کو مقتضایہ طبع اور اخلاق سے پھرنا غلامی
 کا منشا ہے اور نگاہ معلوم ہو چکا تو اب سمجھ جاؤ گے کہ ان افعال عجیب سے نفسوں کا تعجب کرنا ہی سبب سے پیدا ہوا کہ انکو عبادت کے اسرار سے
 غفلت ہے اور اس قدر بیان کرنا اصل حج کے سمجھانے کے لیے انشاء اللہ کافی ہے اور شوقِ ہنر کے سمجھنے اور ٹھکان لینے کے بعد ابھرتا ہے کہ کچھ قصداً
 خود دل کا ہو اور اسنے اسکو بادشاہی دربار کی طرح بنایا ہے تو جو اس دربار کا قصد کرتا ہو وہ خداوند کریم کا قصد اور زیارت کرتا ہو اور شخص نیا میں اس
 کا قصد کرتا ہو شایان ہو کہ اسکی زیارت ضائع نہ ہو اور مقصود زیارت یعنی دیکھنا دیدار آتی کا پیدا معین میں نصیب ہو اسوجہ سے کہ دنیا میں کچھ کو بوجہ
 تصور اور فناء کے یہ استعداد نہیں کہ دیدار آتی کے نور کو قبول کرے اور اسکی تاب لاسکے اور آخرت میں اسکو بقا کی مدد ملیگی اور تفریق و فناء سے محفوظ
 رہیگی اسلیئے استعداد نظر اور دیدار کی ہو جاوے گی لیکن تاہم بوجہ خانہ کعبہ کے قصد کرنے اور اسکی طرف دیکھنے کے بموجب وعدہ خداوند کریم کے اسکو
 استحقاق ربانیت کے دیدار کا ہو جاوے گا اب ظاہر ہے کہ شوق دیدار آتی کے سبب کابینی دیدار کعبہ کا شائق کر دے گا علاوہ ازین عاشق کو مشوق کی
 طرف منسوب چیز کی رغبت ہو اسی کرتی ہے اور کعبہ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہے تو بالضرور آدمی کو صرف اسی نسبت کے لحاظ سے کھانچا شائق ہوتا
 چاہیے اور ثواب کثیر موعود کے حاصل کرنے کو قطع نظر کرنا چاہیے اور ارادہ کے باب میں یہ جانے کہ میں نے اپنے گھر والوں اور وطن کے چھوڑنے کا
 اور شہوات اور لذات سے علیحدہ رہنے کا قصد اس غرض سے کیا ہے کہ زیارت خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوں پس اپنے دل میں نہ گھبراوے اور ربانیت
 کی قدر بہت بڑی سمجھے اور یہ جانے کہ میں نے ایک بڑے رفیع انسان امر کا ارادہ کیا ہے جسکا معاملہ خطرناک ہے اور جو کوئی بڑی بات کا طالع ہے تاہم وہ
 بڑے خطرے میں پڑتا ہے اور چاہیے کہ اپنے ارادہ کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر دے اور ریا اور شہرت سے دور رکھے اور خوب لیں ٹھکان کے ارادہ
 اور عمل میں سے بجز خالص کے اور قبول نہوگا اور نہایت لغو اور بڑی بات ہے کہ آدمی قصد تو بادشاہ کے گھر اور حرم کا کرے اور مقصود اس کے سوا دوسرا
 ہو اسلیئے اپنے دل میں ارادہ کو خالص ساتھ درست کر لینا چاہیے اور اخلاص کی صورت یہ ہے کہ جن باتوں میں یا اور شہرت ہو اسے کنارہ کرے
 پس ضرور ہو کہ جو چیز اعلیٰ اور بہتر ہے اسکو ادنیٰ سے بدلنے سے احتراز کرے اور قطع علاقہ کے معنی یہ ہیں کہ حقوق تقداروں کے حوالہ کرے
 اور سب گناہوں سے تو بہ خالص خدا تعالیٰ کے لیے کرے اسلیئے کہ جو ظلمہ ہے وہ ایک علاقہ ہے اور ہر ایک علاقہ اسلیئے کہ کوئی بوجہ موجود ہو اور
 گویا بکلیوں کتا ہو کہ تو کمان جاتا ہے کیا شاہنشاہ کے گھر کا ارادہ رکھتا ہے حالانکہ اس کے ام کو اپنے گھر میں بجا نہیں لانا اسکو حقیر جانتا ہے کہ
 تعمیل نہیں کرتا کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ اس کے سامنے بندہ گنہگار کی طرح جاتا ہے تاکہ تجھے ہٹا دے اور قبول نہ کرے اگر تجھے اپنی زیارت کے

۱۲- اسکا ترجمہ اور سند اب کو تہذیب گزشتہ

قبول ہونے کی رغبت ہو تو اس کے حکم کی تعمیل کو حقوق جو ظلم سے لیے ہوں واپس کر دو اور سب گناہوں سے توبہ کر اور اپنے دل کا علاقہ اور طرفہ التفات کرنے سے قطع کرنا کہ تو اس کی طرف اپنے دل کے چہرے سے متوجہ ہو جو صراطِ کدھراہر حال سے تو اس کے گھر کا متوجہ ہو اور اگر تو ایسا نہ کریگا تو اپنے سفر سے جھک کر اس کے کہ ابتدا میں رنج اور مشقت ہو اور انجام کو مردود ہونا اور نکالنا نصیب ہو اور کچھ وصول نہ ہو گا اور وطن سے علاقہ کو ایسی طرح منقطع کرے جیسے کوئی وہاں سے اٹھا جاتا ہو اور فرض کرے کہ پھر لوٹ کر نہ آؤنگا اور اپنے اہل و فرزند کے لیے وصیت لکھ دے کہ مسافر ہدف موت ہوتا ہے بجز اس شخص کے کہ خدا بچا دے اور سفر حج کرنے کے لیے علاقوں کو قطع کرتے وقت یہ یاد کرے کہ سفر آخرت کے لیے بھی اسی طرح علاقے چھوڑ جاوینگے اس لیے کہ یہ سفر غریب آگے چلا آتا ہے اور سفر حج میں جو کچھ کرے اس سے سفر آخرت کی آسانی کی طرح کرے کہ اقرار گاہ اور بازگشت دہی ہی اسی لیے چاہیے کہ سفر حج کی تیاری کرنے میں سفر آخرت کو نہ بھولے اور توشہ کو حلال جبکہ دھو ٹھنڈا چاہئے اور جب اپنے نفس میں یہ خواہش پادے کہ کسی طرح خرچ بہت سا ہو اور باوجود مفرد و دراز کنج رہے اور منزل مقصود تک پہنچنے سے پیشتر کھین خرابی اور تبدیل نہ ہو تو چاہیے کہ یاد کرے کہ سفر آخرت اس سفر کی نسبت کمین دراز ہے اور اس کا توشہ تقویٰ ہے اور تقویٰ کے سوا جس چیز کو توشہ جانتا ہو وہ مرنے کے وقت سب تیجے رہ جاوے گا اور اس سے دعا کریگا جیسے پکا کھانا تازہ کہ سفر کے پہلے ہی منزل میں مٹ جاتا ہو اور پھر بھوک کے وقت آدمی حیران اور مغلج رہ جاتا ہو کہ کوئی تندرست نہیں بن پڑتی تو اس لیے ضرور ہو کہ اس بات سے ڈرے کہ کمین ایسا نہ ہو کہ اعمال جو آخرت کا توشہ ہیں موت کے بعد اپنے ساتھ نہ لے سکیں اور ریا اور شہرت کی کمین شل در قصور کی کدورت سے خراب ہو جاوے اور سواری جو قوت سامنے آوے اس وقت اپنے دل میں خیریت کی نعمت کا شکر کرے کہ چوپایوں کو ہمارا خر کر دیا کہ ہمارا تکلیف نہ ہو اور مشقت ہلکی ہو جاوے اور یہ یاد کرے کہ دار آخرت کی سواری بھی ایک رولر اسی طرح سامنے آجاوے گی یعنی جنازہ کی تیاری ہوگی کہ اس پر سوار ہو کر دار آخرت کا کوچ کرنا پڑے گا غرض کہ حج کا حال کچھ ایک مشابہ سفر آخرت کے ہے ضرور نظر کر لینا چاہیے کہ حج کی سواری پر سفر کرنا اس قابل ہے کہ سفر آخرت کی سواری کا توشہ ہو سکے کیونکہ سفر آخرت آدمی سے بہت ہی قریب ہے کیا معلوم ہو کہ موت قریب ہے اور ادنیٰ کی سواری سے پیشتر تابوت پر سوار ہو جاوے اور تابوت کی سواری یقیناً ہوگی اور سامان سفر کا مہیا ہو جانا مشکوک امر ہو تو مشکوک سفر میں احتیاط کرنا اور توشہ اور سواری سے مددینی اور تقینی سفر سے غافل نہ ہونا کہ یہاں تک یہاں اور احرام کے دونوں چادر دن کے خریدنے کی قوت اپنے کفن کو اور اس میں اپنے لپٹے کو یاد کرے کیونکہ احرام کی چادر اور تہمت تو اس وقت ہانڈھیگا کہ خانہ کعبہ کے نزدیک ہو گا اور کیا عجب ہے کہ یہ سفر لوہا نہ ہو اور خدا تعالیٰ سے ملاقات کفن میں لپٹے ہوئے ہونی بیشک ہے تو جو صراطِ کدھراہر حال سے غافل نہ ہو کہ خدا تعالیٰ کے گھر کی زیارت بدون مخالفت لباس و رسمیت معمولی کے نہیں ہوتی اسی طرح خدا تعالیٰ کی زیارت بھی مرنے کے بعد بجز اس صورت کے ہوگی کہ دنیا کے لباس کے مخالف لباس ہو اور احرام کا کہ کفن کے کپڑے کے مشابہ بھی ہے کہ یہاں نہ ہو اور نہ یہاں سے نکلے میں یہ جانے کہ میں اپنے اہل و وطن سے جدا ہو کر ایسے سفر میں خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو دنیا کے سفروں کے مشابہ نہیں تو اس وقت اپنے دل میں یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا ارادہ کرتا ہوں اور کہاں جلتا ہوں اور کسی زیارت کو متوجہ ہوتا ہوں اور یہ سمجھے کہ میں شاہنشاہ کی طرف اس کی زیارت کرنے والوں کے زمرہ میں متوجہ ہوں جو خدا کے ساتھ حاضر ہوے اور جھک کر شوق دلایا گیا تو شاق ہو گئے اور جھک کر جانے کا حکم ہوا تو علاقوں کو قطع کر اور خلعت کو چھوڑ خدا تعالیٰ کے گھر کی طرف حلی شان عظیم اور قدر رفیع اور ارغیم ہی متوجہ ہوے تاکہ ربا لبت کی زیارت کے عوض اس کے گھر کی زیارت سے دل ہلا دین یا نہ کہ کہ انکو انکی تمنا کے نزدیک ہو اور اپنے مولیٰ کے دیدار سے اپنی مراد پاوے اور اپنے دل میں قہر سانی اور قبول کی کرے نہ اس طرح کہ اپنے اعمال پر پھر و سار ہو کہ ہم اتنی دور سے گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ

کہ قیامت میں سب لوگ جنت کی طرف متوجہ ہوں گے اور فریق ہو جائیں گے کہ بعض کو تو اجازت اندر جانے کی ہوگی اور بعض کو ٹھکڑا دے جائیں گے جیسے حاجیوں کے دو فریق ہیں کہ بعض کل حج مقبول ہو اور بعض کل نا منظور اور جو احوال حج میں پیش آوے اُس کو کچھ اور آخرت کی یاد سے غفلت نہ کرنی چاہیے اسلئے کہ حاجیوں کے سب حالات پر آخرت کے حالات دلالت کرتے ہیں اور کعبہ کے طواف کو ظاہر تصور کرنا چاہیے اسی لیے دل میں طواف کے وقت تعظیم اور خوف اور رجا اور محبت کو اس طرح حاضر کرنا چاہیے جیسا کہ باب سرار الصلوٰۃ میں ہم مفصل لکھ آئے ہیں سو اچھ ہو کہ آدمی طواف کی جہت سے اُن مغرب فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہو جو عرش کے گرد جمع ہو کر طواف کرتے ہیں۔ اور تہمت یہ خیال کرنا کہ طواف سے مقصود یہ ہے کہ جسم خانہ کعبہ کا طواف کرے بلکہ مقصود یہ ہے کہ آدمی کا ذکر دل رب البیت کا طواف کرے یہاں تک کہ ذکر کا آغاز اور انجام اُسی پر ہو جیسے طواف کی ابتدا اور انتہا بیت پر ہوتی ہو۔ اور جاننا چاہیے کہ عمدہ طواف دل کا طواف اور حضرت اُلو بیت کے ہو اور خانہ کعبہ عالم ظاہری میں اُس دربار کا نمونہ ہو کیونکہ وہ عالم باطنی میں ہو اور اُنکھ سے محسوس نہیں ہوتا جیسے عالم ظاہری میں بدن دل کا نمونہ ہو کہ دل عالم غیب میں ہو اور اُنکھ سے نہیں محسوس ہوتا اور یہ بھی جان لو کہ عالم ظاہری عالم غیب کا زینہ ہو اُس شخص کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ یہ دروازہ اُسکے لیے کھول دے اور اسی بات کی طرف اشارہ ہو اس قول میں کہ بیت المعمور آسمان میں کعبہ کے مقابل ہو اور فرشتے اُسکا طواف اسی طرح کرتے ہیں جیسے انسان کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ اور چونکہ اکثر خلق کا رتبہ اس جیسے طواف سے قاصر رہے لہذا ایشہ مقدور پھر اُن فرشتوں کی مشابہت کے لیے اُنکو حکم ہوا اور وعدہ اُنسے ہو گیا کہ جو کوئی کسی قوم سے مشابہت کرے وہ اُنھیں میں سے ہوگا اور جو شخص فرشتوں کے سے طواف برقرار نہ کرے تو وہ ایسا شخص ہو کہ کہہ سکتے ہیں کہ کعبہ اُس کی زیارت اور طواف کرتا ہے چنانچہ بعض کاشفہ والوں نے بعض اولیاء اللہ کا حال یہاں دیکھا ہو اور چچر اسود کو بوسہ دینے کے وقت یہ اعتقاد کرے کہ اللہ تعالیٰ سے اُسکی طاعت پر بیعت کرتا ہوں اور اب ارادہ پختہ کرے کہ اس عمد کو پورا کر دے گا کیونکہ جو شخص بیعت میں دغا کرتا ہو مستحق غضب ہوتا ہو حضرت ابن عباسؓ نے اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہو کہ آپؐ نے فرمایا انما الجحرا لاسود میں اللہ عزوجل نے الارض یصلح ہما خلقہ کما یصلح الرجل اخاہ اور پردہ کعبہ کو پکڑنے اور ملزمت سے چمٹنے کے وقت یہ نیت کرے کہ بیت اور رب البیت کی محبت اور شوق میں قرب کا طالب ہوں اور بدن کے لگنے کو برکت جانے اور یہ توقع کرے کہ جو عضو بدن کعبہ سے مجاوے گا وہ اُنکھ سے محفوظ رہے گا اور پردہ پکڑنے میں یہ نیت ہو کہ طلب مغفرت اور درخواست امان میں الحاج کرتا ہوں جیسے کوئی خطاوار کا قصور کرنا ہو اُسکے دامن میں پٹنہ ہو اور عفو قصور کے لیے اُسکے سامنے اُنکھ کرنا ہو اور یہ ظاہر کرنا ہو کہ میرا ملجا اور ناوا بجز تیرے اور کہیں نہیں اور بدن تیرے کرم اور عفو کے اور کہیں ٹھکانا نہیں اور اب میں تیرا دامن نہ چھوڑوں گا جہت تک کہ ظامعاف نہ کر دے اور آئینہ کو اس نے دے دے اور سعی صفا اور مروہ کے درمیان خانہ کعبہ کے چوک کے اندر ایسی ہو کہ جیسے غلام بادشاہ کے محل کے چوک میں بار بار آتا جاتا ہو اس نظر سے کہ خدمت میں اپنا خلوص ظاہر کرے اور اس اُمید سے کہ نظر رحمت سے سرفراز ہو جسے یا جیسے کوئی بادشاہ کے پاس داخل ہو اور پھر باہر نکلے اور نہ جانتا ہو کہ بادشاہ میرے باب میں کیا حکم کرے گا منظور فرماوے گا یا نا منظور تو دربار کے چوک میں بار بار آتا جاتا ہو اس اُمید سے کہ اول دفعہ میں اگر رحم نہ کرے گا تو دوسری بار میں مرحمت فرماوے گا یا جیسے دو بار دو بار

ابن عباسؓ اور ابو ذرؓ
ابن عمر رضی اللہ عنہما
۲ حج ہذا ص ۱۱
عزوجل کا دربار اللہ
سے زمین میں کہ
اُس سے اپنی مخلوق
سے مصافحہ کرنا ہو
جیسے آدمی اپنے
بھائی سے مصافحہ
کرنا ہے ۱۲ یہ حدیث
باب دوم میں لکھی
بروایت عبد اللہ بن
عمر رضی اللہ عنہ ۱۲

آید کہ جسے خدمت شاہ، سوم ہر ایک نہ دروے کند بہ لطفت نگاہ، اور صفا اور مردہ کے درمیان آمد و رفت کرنے کے وقت یہ خیال کرے کہ میدان قیامت میں میزان کے دونوں پلوں کے بیچ میں ہی طرح پھرنا ہو گا وہاں غنا و کسالت کا پلہ نہ تھوڑے اور مردہ کو برا بیٹوں کا اور پھر خیال کرے کہ دونوں پلوں کے درمیان ہی طرح آنا جانا ہو گا کہ دیکھیے کونسا پلہ غالب رہتا ہو اور کونسا مغلوب اور عذاب اور مغفرت میں تردد ہو گا کہ کس کا مستحق ہوتا ہوں اور عرفات پر پھرنے میں جب لوگوں کا ازدحام اور آوازوں کا بلند ہونا اور زبانوں کا اختلاف اور شاعر کی آمد و رفت میں ہر ایک فرقہ کا اپنے اپنے اماموں کے قدم بہ قدم چلنا نظر پڑے تو یہ یاد کرے کہ میدان قیامت میں بھی عام آستین مع انبیاء کے اسی طرح اکٹھی ہونگی اور ہر امت اپنے نبی کی پیروی کرے گی اور انبیاء کی شفاعت کی طمع کرے گی اور اس میدان میں قبولیت اور عدم قبولیت کے باب میں حیران رہے گی اور جب آدمی کو عرفہ میں یہ خیال گذرے تو جانتے کہ اپنے دل کو انکسار اور تہنیک کی طرف رجوع کرنا لازم کر دے تاکہ فلاح والوں اور مرحوم فرقہ کے ساتھ حشر ہو۔ اور اس جگہ اپنی رجا کو قبول ہی سمجھے کیونکہ یہ میدان شریف ہے اور رحمت الہی دربار جلال سے تمام خلق پر نازل ہوتی ہو اور اس کے آنے کا ذریعہ دلماسے عزیز زمین کے اوتادوں کے ہوتے ہیں اور یہ میدان ابدال اور اوتاد کے گروہ سے کبھی خالی نہیں رہتا اور صالحین کے گروہ بھی اس میں ضرور ہوتے ہیں پس جب ان لوگوں کی امتیں جمع ہو کر ان کے دل انکسار و زاری کرتے ہیں اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیلاتے ہیں اور گردنیں اُسکی طرف کو گھماتے ہیں اور ایک سمت کے ساتھ طلب حمت کے لیے آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو پھر یہ گمان مت کرنا کہ وہ انہی اُمید میں محروم رہیں اور انکی کوشش سیکار جاکر بلکہ اُنبر وہ رحمت نازل ہوتی ہو کہ سب کو ڈھانپ لے اور اس واسطے کہتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ یہ ہو کہ آدمی عرفات میں موجود ہو کہ یہ گمان کرے کہ خداے تعالیٰ نے میری مغفرت نہیں کی اور حج کا راز اور غایت مقصود یہی ہو کہ ہمتوں کا اجتماع ہو اور رجائے ابدال و اوتاد کے شہروں کے اطراف سے مجتمع ہوتے ہیں اُنکے پاس ہونے کے سبب جمع ہمت میں سہارا ملے۔ غرض کہ رحمت الہی کے آثار کا طریق اُسکے برابر ہو اور کوئی نہیں کہ ہمتیں اکٹھی ہوں اور ایک وقت میں ایک زمین پر دل ایک دوسرے کی مدد کریں اور کنگروں کے پھیلنے میں یہ قصد کرے کہ غلامی اور بندگی کے ظاہر کرنے کے لیے امر کی طاعت کرتا ہوں اور صرف تعمیل ارشاد کے لیے اٹھتا ہوں بدون اُسکے کہ اس فعل میں کچھ عقل اور نفس کا خدہ ہو پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت کا قصد کرے کہ اس مقام پر انکو شیطان مردود ظاہر ہوا تھا تاکہ آپ کے حج میں کچھ شبہ نہ پڑے یا کسی معصیت میں مبتلا کرے آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اسے دفع کرنے کو اور اُسکی امید منقطع کرنے کو اُسکے لنگریاں لڑا کر کہہ کہ حضرت ابراہیم پر تو شیطان ظاہر ہوا تھا اور آپ نے اُسکو دیکھا تھا اسی لنگریاں لڑا کر اور پھر تو شیطان ظاہر ہوتا نہیں پھر کنگریوں کے مارنے سے کیا غرض ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ یہ شبہ شیطان کی طرف سے ہی اور اُسکی نے اُسکو تھارے دل میں ڈالا ہی تاکہ تھارا ارادہ لنگریاں لڑنے کا مستطیع ہو جاوے اور تھارے خیال میں برآوے کہ فیصل ایسا ہو جس میں کچھ فائدہ نہیں یا کھیل کی سی صورت ہو زمین کون شغول ہوئے ہیں پس خوب کوشش اور مضبوطی کے ساتھ شیطان کو ذلیل کرنے کی نیت سے لنگریاں مار کر اپنے نفس سے دفع کرو اور جانو کہ ہر چند ہم لنگریاں لڑا کر پھر یہ بات ہے کہ شیطان کے پھر بارے ہیں اور اُسکی ٹیڑھ تڑپے ہیں کیونکہ اُسکی ذلت ہی میں ہی کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے حکم کی بجا آوری کو جن کی تعمیل میں نفس اور عقل کو کچھ حزن نہیں صرف اُسکی تعظیم بخوندا ہو اور ہمدی کے ذبح کرنے کے وقت یہ جانو کہ یہ فعل بسبب امثال امر کے باعث تقریب ہی اسی لیے اُسکو اور اُسکے اجزا کو پورا

دیکھ لینا چاہیے اور یہ توقع کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسکے ہر جزو کے عوض میں ہمارے ہر جزو کو لگ سے آزاد کر دے گا کیونکہ وعدہ اسطرح ہوا ہے کہ جس قدر ہدی بڑی ہوگی اور اس کے اجزا بہت ہونگے اس قدر لگ سے رہائی کی صورت زیادہ متصور ہوگی اور مدینہ منورہ کی دیوار و دروازہ نگاہ پر سے تو یہ دھیان کرنا چاہیے کہ یہ وہ شہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمایا اور اس کو ایک دارالہجۃ بنایا وہ مکہ ہے جو زمین کے فضائل و برکات موعود فرمائے اور اس کے دشمن کے ساتھ جہاد کیا اور اس کے دین کو ظاہر کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی جوارحمت میں بلایا پھر آپ کی قبر اربعین مقرر کی اور آپ کے دو وزیروں کی قبر جو آپ کے بعد نکاح اور ی حق میں رہے اسپن ٹھرائی پھر اپنے دل میں تصور ہاندھ لو کہ آپ کے قدم مدینہ منورہ میں چلتے پھرتے پڑتے ہوئے اور کوئی پانڈن رکھنے کی جگہ ایسی نہیں جہاں آپ کے قدم مبارک آئے ہوں اس خیال کے بعد جو پانڈن رکھو وہ وقار اور خوف کے ساتھ رکھو اور سوچو کہ مدینہ پاک میں آپ ہر گلی کوچہ میں نکلتے ہوئے اور پھر رفتار میں آپ کی فروتنی اور وقار کا تصور کرو اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کس درجہ کو آپ کے دل میں دلالت رکھی تھی اور آپ کے ذکر کو کیا اور چاہا کہ اپنے ذکر کے ساتھ ایکجا ذکر ملادیا اور جو شخص آپ کی تعظیم نہ کرے گواہی آواز پر اپنی آواز ہی اونچی کرنے سے کیوں نہ ہو اس کے عمل باطل کر دیے پھر یہ دھیان کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں پر بڑا احسان کیا جنہوں نے آپ کی صحبت پائی اور شاہدہ جمال اور استماع اقوال سے سعادت حاصل کی اور اپنے حال پر نہایت افسوس کرو کہ یہ دولت ہمو نہ ملی اور نہ آپ کے اصحاب کی صحبت نصیب ہوئی پھر یہ دھیان کرو کہ ہمو دنیا میں تو آپ کی زیارت روزی نہ ہوئی اور آخر تک دیکھنے میں شہمہ ہو شاید آپ کی زیارت نگاہ حسرت ہی سے ہو کہ اعمال بد کے باعث ہمو قبول فرماؤں چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ لوگ میرے سامنے لائے جاویں گے اور وہ کہیں گے یا محمد یا محمد میں کہو گا کہ اسی یہ میرے اصحاب ہیں علم ہو گا کہ ہمو معلوم نہیں کہ تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا کام کیا تب میں کہو گا کہ الگ اور دور ہو پس اگر تمہیں بھی آپ کی شریعت کی توقیر نہ کی ہوئی گواہی ہی دینیقہ میں کیوں نہ ہو تم بھی اس امت سے ہمو نہ ہو گے کہ تمہارے اور آپ کے درمیان میں دوری ہو جاوے اور آپ کے طریق سے علیحدہ ہو جاوے اور باوجود اسکے زیادہ توقع ہی رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا اور آپ کے درمیان میں دوری نہ ڈالے کہ ہمو ایمان و نری کیا اور آپ کی زیارت کے لیے نہ ہو تمہارے وطن سے اٹھا کھڑا کیا کوئی تجارت یا خطہ دنیاوی ہمو مقصود تھا صرف آپ کی محبت اور آپ کے آثار شریفہ کے دیکھنے کا شوق ہوا اس لیے کہ جب آپ کا دیکھنا ہمو نصیب ہوا تو تمہارے نفس نے ہی قربانیت کی کہ آپ کی قربی دوزاری نظر پڑ جاوے جب خدا تعالیٰ نے یہ ایمان تمہارے لیے کر دیے تو آپ کی رحمت کے شایان ہی ہو کہ تمہاری طرف نظر رحمت سے بچے نہ اور جب تم مسجد نبوی میں ہو پوچھو تو یہ دھیان کرو کہ یہ وہ جگہ ہے کہ اس کو خدا تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں میں سے اداں و افضل لوگوں کے لیے جو بہر کیا اللہ تعالیٰ کے فضائل دل اسی مقام میں ادا ہوئے ہیں زمین و زمین تمام مخلوق سے افضل لوگ حالت حیات میں بھی در حالت موت میں بھی جمع ہیں اس صورت میں ایسی جگہ کے ظل ہونے سے تم کو بڑی توقع کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمو رحم ہی کرے گا پھر مسجد میں شوع اور تعظیم سے داخل ہوا در خطہ پاک اسی ہاں شایان ہو کہ ہوا ایلانہ دل سے خشوع کا طالب ہو چنانچہ ایسا حال اقل کرتے ہیں کہ حضرت اوس قرنی نے حج کیا اور مدینہ منورہ میں داخل ہو جب مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوئے تو اس نے لوگوں سے کہا کہ قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہو کہ آپ سنتے ہی غش کر گئے اور جب فاقہ ہوا تو فرمایا کہ بھکویان بھگے گا کہ مجھ کو وہ شہر اچھا معلوم نہیں ہوتا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاک اندر ہوں لہذا حضرت صلعم کی زیارت اسطرح کھڑے ہو کر کرنی چاہیے جیسے ہم لکھ آئے ہیں اور آپ کی زیارت موت کے اندر جیسے زندگانی میں کرتے اور آپ کی قبر شریف کے اتنا ہی قریب ہونا چاہیے جیسے آپ کے جسم مبارک سے حالت حیات میں قریب ہونے اور اسطرح کہ آپ کی

الحج - بخاری و مسلم
مدینت انس و الجن
سود و غیر ہما لکان
بین ہما حبیب
یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ج

زندگی میں آپ کے جسم پاک کو ہاتھ لگانے اور بوسہ دینے میں اختلاف تعظیم اور سوادب جلالت بلکہ دور سے کھڑے ہونے آپ کی طرف کو مائل رہتے اسی طرح آپ بھی کرنا چاہیے کیونکہ زیارات کو ہاتھ لگانا اور بوسہ دینا نصاریٰ اور یہودی عادت ہے اور جان لینا چاہیے آنحضرت کو ہاتھ لگانے اور کھڑے ہونے اور زیارت کرنے کا علم ہوتا ہے اور تمہارا درود و سلام آپ کی خدمت مبارک میں پہنچتا ہے پس زیارت کے وقت تم آپ کی صورت کریم کو یوں خیال کرو کہ تمہارے سامنے محدثین موجود ہیں اور پھر اپنے دل میں آپ کے مرتبہ عظیم کو تصور کرو اور درود و سلام کا آپ کو پہنچنا اس حدیث سے ثابت ہے کہ آپ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے وہ آپ کو آپ کی امت کے لوگوں کا سلام پہنچایا کرتا ہے اور یہ بات اس شخص کے حق میں ہے جو آپ کی قبر شریف پر حاضر ہوا ہو تو جو شخص آپ کی زیارت کے شوق میں قبر کی زیارت پر انکفا کرنے کے ارادہ سے وطن کو چھوڑا اور جنگوں کو چھوڑ کر حضور کے درود میں حاضر ہو گا اس کا سلام کیسے نہ پہنچے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ عشر تو یہ بدلہ تو صرف زبان سے درود کہنے کا ہے تو جس صورت میں کہ آپ کی زیارت کے لیے تمام بدن سے حاضر ہوا اس کا بدلہ کیسا کچھ ہو گا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر شریف کے پاس آؤ اور یہ خیال کرو کہ آپ منبر پر چڑھے کھڑے ہیں اور مہاجر اور انصار آپ کے گروہ کے ہیں اور آپ ان کو اپنے خطبہ میں خدا تعالیٰ کی طاعت پر ترغیب دلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ قیامت میں تمہارے اور آپ کے درمیان میں جدائی نہ کرے غرض کہ حج کے اعمال میں دل کا وظیفہ ہو جو مذکور ہوا جب اعمال حج سے سب سے فارغ ہو چکے تو چاہیے کہ اپنے دل پر حج اور خوف کا الزام کرے اور یہ کہ معلوم نہیں کہ ہمارے حج مقبول ہوا ہے یا نہیں لوگوں کے زمرہ میں رہے یا حج نامنظور ہوا اور نکاسے ہوں میں ملائے گئے اور یہ امر اپنے دل اور اعمال سے معلوم کرے یعنی حج کے بعد اگر اپنے دل کا باؤسہ کہ دنیا سے زیادہ کنارہ کرنے لگا اور انسان کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہو اور اعمال شریعت کی میزان کے بموجب سجدہ سرزد ہوتے ہیں تو قبول ہونیکا عطا ہو کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی شخص کو حج قبول کرتا ہے جو کھو دست کھتا ہو اور جس کو دست کھتا ہو اس کا متولی ہوتا ہے اور اپنی محبت کے ساتھ اس پر نظر کرتا ہے اور اپنے دشمن نہیں دیکھتا اور وہ اس سے ہٹا دیتا ہے تو جب اس طرح کی باتیں ظاہر ہوں گی تو معلوم ہو گا کہ حج قبول ہوا اور اگر معاملہ بالکس ہو تو عجب نہیں کہ اس سفر سے آدمی کو بجز شفقت اور شہتی کے اور کچھ وصول نہ ہو خدا تعالیٰ نہ بآب سراج تمام ہوا اسکے بعد بآب تاب تلاوت مذکور ہو گا و الحمد للہ لاؤ آخر وصی اللہ صلی علی کل عبد صالح

روح اس شخص
میرے اور آپ کی درود
حجج اللہ تعالیٰ
بہر دل مبارک درود
حجج گاہ مسلم برداشت
اور اس پر وہاں قرآن

اسکھوان باب آداب تلاوت قرآن کے بیان میں

رباعی منظور اگر تھے ہی قرب یزدان	ترتیل سے دن رات پڑھا کر قرآن
دیکھ افترا و ارتق و رتل کی حدیث	جو مرتبہ قاری کے ہیں تجھ پر ہون عیان

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان بندوں پر یہ ہے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انگو صرف ہنسا اور اپنی کتاب منزل سے ان کی گردنوں میں طوق منت ڈالایہ وہ کتاب ہے کہ اسکے آگے اور پیچھے سے باطل پرستین آتا اہل فکر کو اس سے گنجائش ہو گئی کہ اسکے حقے اور خردوں سے عبرت حاصل کریں اور چونکہ اس میں تفصیل احکام اور تفریق حلال و حرام کی بخوبی ہے اس نظر سے سیدھے راستے اور طریق عمدہ کا چھٹنا اس واضح ہو گیا حقیقت میں ضیا اور نور ہی ہے اور اسی کے باعث مغالطہ سے نجات ہوتی ہے اور اس میں ایمان و توحید دلی کو شفا ہے چہاروں میں سے جو اسکے مخالف ہوا اس کی کمر اللہ نے توڑی اور جس نے اسکے سوا دوسری کتاب میں علم کو طلب کیا وہ حکم الہی سے گرا ہوا ہے ہل متین اور نور میں اور عمدہ و ثقی اس کا نام اور قلیل و کثیر اور صغیر و کبیر ہوا اس کا کام نہ اس کے عجائب و غرائب کی کوئی

عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہر ایک آیت جت کا ایک درجہ ہو اور تمہارے گھروں کا چراغ ہو اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہو اُس کے دونوں پہلو میں نبوت مندرج ہو جاتی ہو اتنا فرق ہوتا ہو کہ اُس پر وحی نہیں آتی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو وہ گھر کے لوگوں پر وسیع ہو جاتا ہو اور اُسکی خیر بہت ہو جاتی ہو اور فرشتے اُس میں آتے ہیں اور شیطان اُس سے نکل جاتے ہیں اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر والوں پر تنگ ہو جاتا ہو اور اُسکی خیر کم ہو جاتی ہو اور فرشتے اُس میں سے چلے جاتے ہیں اور شیطان آمو جو دہوتے ہیں۔ اور امام احمد صلی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ اُئی جن چیزوں سے قرب کے طالب تیرا قرب حاصل کرتے ہیں اُن میں سے افضل کون سی چیز ہو فرمایا کہ اے احمد سب سے افضل میرے کلام سے قرب چاہتا ہو میں نے عرض کیا کہ اُئی مجھے کلام یا بدن مجھے حکم ہو کہ وہ دونوں طرح سے۔ اور محمد بن کعب قرظی نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب آدمی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ سے سنیں گے تو یہ معلوم ہو گا کہ گویا پہلے کبھی نہ سنا تھا۔ اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کے حافظ کو چاہیے کہ بادشاہ سے لیکر ادنیٰ شخصوں تک کسی کی طرف اُس کو حاجت نہ ہو بلکہ خلق کے لوگ اُسکے حاجت مند ہونے چاہیں اور بھی اُسکا قول ہو کہ جو شخص قرآن کا حافظ ہو وہ اسلام کا علم بردار ہو اُس کو چاہیے کہ ہوا و سہوا اور لغو والوں کے ساتھ ان امور میں مشغول نہ ہو کہ حق قرآن کی تعظیم اسی بات کو چاہتی ہو۔ اور غنیان ثوروی فرماتے ہیں کہ جب آدمی قرآن پڑھتا ہو تو فرشتے اُس کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے۔ اور عمرو بن سیون کہتے ہیں کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد قرآن کھول کر ثنوا آیتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اُسکو تمام دنیا والوں کے عمل بجا کر ثواب عنایت فرماتا ہو۔ اور مروی ہو کہ خالد بن عقبہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے سامنے قرآن پڑھیے آپ نے آیت ان اللہ یام بالعدل والاحسان آخر تک پڑھی اُسے عرض کیا کہ دوبارہ پڑھیے آپ نے دوبارہ پڑھی اُسے کہا کہ آہن تو تلاوت اور ملاحت ہو اسکا پیچہ کا حصہ بینہ سا برستا ہو اور اوپر کا حصہ بہت سا ٹھہر رکھتا ہو اور یہ آدمی کا قول نہیں ہو۔ اور حضرت حسن بصری کا قول ہو کہ بخدا کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی توانگری نہیں اور نہ اس کے بعد کوئی احتیاج اور فضیل فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ حشر کا آخر صبح کے وقت پڑھے اور اُس روز مر جاوے تو شہیدوں کی مہر اُسکے لیے لگے گی اور جو کوئی اُس کو شام کو پڑھے اور اُس رات میں مرے اُسکا بھی یہی حال ہو۔ اور قاسم بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے ایک عابد سے پوچھا کہ یہاں کوئی ایسا نہیں جس سے تم کو انس ہو اُس نے اپنا ہاتھ قرآن مجید کی طرف بڑھا کر اُسکو انبی گود میں رکھ لیا اور کہا کہ یہ انیس ہو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ہیں جن سے حافظ زیادہ ہوتا ہو اور بلفم دور کرتی ہیں اول مسواک کرنا دوم روزہ رکھنا سوم قرآن پڑھنا

ح ابی بقیہ راجع
ابن عباس کہتے ہیں
پنصہ دینے میں غصہ کا
روزہ خالد بن عقبہ کا

دوسرا بیان غافل شخصوں کی تلاوت کی مذمت میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ بہت لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں حالانکہ قرآن انکو نصرت کرتا ہو۔ اور میرہ نے کہا کہ ہر کار آدمی کے پیٹ میں قرآن مسافر اور ریس ہو اور ابوسلیمان دارانی کہتے ہیں کہ جب قرآن کے حافظ قرآن پڑھنے کے بعد خدا تعالیٰ کی نافرمانی کریں تو دوزخ کے فرشتے بُت پرستوں کی پست ایسے ہی حافظوں کو جلد بڑھانگے اور بعض علمائے فرمایا ہو کہ جب آدمی قرآن پڑھتا ہو پھر اور گفتگو اُس میں ملا دیتا ہو پھر پڑھنے لگتا ہو تو اُس سے کہا جاتا ہو کہ تجھ کو ہمارے کلام سے

کیا علاقہ۔ اور ابن ربیع کا قول ہے کہ میں کلام مجید کو یاد کر کے بچتا یا اسلئے کہ میں نے سنا ہے کہ قیامت میں قرآن والوں سے وہ سوال ہوگا جو انہا
علیم السلام سے ہوگا۔ اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کو بہت باتوں سے پہچانا جاسکتا ہے اول رات کو جس وقت آدمی سوتے
ہوں تو وہ دن کو جس وقت آدمی قصور کرتے ہوں سو سو اس کے غم کرنے سے آدمیوں کی خوشی کے وقت چہارم اُس کے رونے سے جبکہ لوگ
بہتے ہوں سچم اُس کے سکوت سے جب لوگ دھوا دھوا کر باتوں میں لگے ہوں سچم اُس کے خشوع سے جس وقت آدمی تکبر کرتے ہوں اور حافظ
قرآن کو چاہیے کہ خاموشی اور نرمی زیادہ رکھتا ہو جھکا کا ر اور بات کا طعنے والا اور غل اور شور مچانے والا اور سخت نہوا اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ اس امت کے اکثر ساقی قاری ہونگے اور فرمایا کہ قرآن کو اس وقت تک پڑھ کہ تجھ کو میری باتوں سے منع کرے اور جب قرآن کی قرات تجھ کو بالغ ہونو تو
اسکی تلاوت نہیں کرنا یعنی ایسا پڑھنا نہ پڑھنے میں داخل ہو۔ اور فرمایا کہ جو شخص قرآن کے محرمات کو حلال جانے لگے سو قرآن کے ساتھ اس نہیں ہوا۔
اور بعض سلف کا قول ہے کہ بندہ ایک سورۃ شروع کرتا ہے اور فرشتے اُس پر دعائے رحمت کرتے ہیں یہاں تک کہ اُس سورۃ کو تمام کرے اور بعض بندہ سورۃ
شروع کرتا ہے اور فرشتے اُس پر لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اُس سے فارغ ہو کسی نے پوچھا کہ یہ صورت کس طرح ہوتی ہے فرمایا کہ جب اس کے حال
کو حلال جانے لگا اور حرام کو حرام تب اُس پر رحمت بھیجتے ہیں ورنہ لعنت کرتے ہیں اور بعض علمائے فرمایا ہے کہ آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور ناسخ اپنے
اپنے کو محبت کرتا ہے یعنی کہتا ہے اللہم اللہ علی الظالمین حالانکہ اپنے نفس پر ظلم کرنا والا وہی ہے اور کہتا ہے اللہم اللہ علی الکاذبین ورنہ خود جھوٹوں میں
ہو اور حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ تم نے قرآن کو منزلیں بھرنی ہیں اور رات کو اونٹ مقرر کیا ہے کہ اُس پر سوار ہو کر اپنی منزلیں قطع کرتے ہو اور جو لوگ
تم سے پہلے تھے وہ قرآن مجید کو اپنے پروردگار کا فرمان سمجھتے تھے کہ رات کو اُس کے معنی سوچتے تھے اور دن کو اُنکی تعمیل کیا کرتے تھے۔ اور حضرت
ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن کو گنہگار سے نازل کیا گیا ہے کہ اُس کے بموجب عمل کریں لوگوں نے اُس کے پڑھنے پڑھانے کو عمل بھرا لیا ہے کہ ایک شخص شروع سے
آخر تک قرآن پڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ ایک حرف بھی اُس سے نہیں رہتا مگر اُس کے بموجب عمل نہیں کرتا۔ اور حضرت ابن عمر اور جندب رضی اللہ عنہما کی
حدیث میں ہے کہ ہماری اتنی عمر ہوئی ہم میں سے کسی کو ایمان قرآن سے پیشتر محبت ہوتا تھا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی تو
وہ اُس سورۃ کے حلال اور حرام کو دیکھتا اور امر اور نہی سے واقف ہوتا اور جس مقام پر توقف چاہیے اُسکو جانتا پھر ہننے ایسے لوگ دیکھے کہ ان میں
سے کسی کو قرآن ایمان سے پیشتر ملتا ہے کہ اُس سے لیکر آخر تک پڑھ جاتا ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں امر اور نہی کی کوئی آیت نہیں ہے اور توقف کس مقام پر
ہو گھاس ہی کا سا چلا جاتا ہے اور توریت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تجھے مجھ سے شرم نہیں آتی کہ اگر تو راہ میں بھاگے
اور کسی تیرے بھائی کا خط تیرے پاس آتا ہے تو راہ سے کنارہ چل کر بیٹھ جاتا ہے اور خط کو پڑھ کر ایک ایک حرف پڑھتا ہے کہ اُس میں سے کوئی مطلب
تجھ سے نہیں رہتا اور میں نے جو تجھ پر اپنی کتاب اتاری تو دیکھ تیرے لیے کیسا قول کو مشرح فرمایا اور کس طرح ایک بات کو
کئی کئی دفعہ ذکر کیا اس لیے کہ تو اُس کے طول اور عرض کو سمجھے گا تو اُس سے روگردانی کرنا ہی بھلا میں تیرے نزدیک تیرے کسی
بھائی سے بھی گیا گذرگا اُس کے خط کو غور سے پڑھے اور میری کتاب کو بے پروائی سے اے میرے بندے اگر تیرا کوئی بھائی تیرے پاس بھاگے
تو تو اُسکی طرف تمام توجہ التفات کر کے ہمہ تن اُس کی گفتگو سننا ہے اور اگر کوئی بول اٹھتا ہے یا کوئی اور کام تجھ کو پیش ہوتا ہے تو تو اُس سے
اشارہ کر دیتا ہے کہ پڑھو اور کیوں میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تجھ سے ہاتھیں کرتا رہوں اور تو اپنے دل سے میری طرف سے روگردانی کیا

۱۔ احیاء علوم الدین
عقبہ بن عامر اور
اُس کی اسناد میں ابن
لینفہ ہے ۱۱۰ ص ۶۰
طرائی روایت بولتا
ہے عیسیٰ بن عیسیٰ
۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔
صیب ابن عیسیٰ
۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔
۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔
۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔
۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔
۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔
۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔
۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔
۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔
۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔
۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔
۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔
۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔
۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔
۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔
۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔
۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔
۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔
۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔
۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔
۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔
۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔
۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔
۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

میری قدر اپنے نزدیک اپنے کسی بھائی کے برابر بھی نہیں کرتا

دوسری فصل تلاوت کے ظاہری آداب کے بیان میں اور وہ دس ہیں ادب اول قاری کے حال میں ہے کہ باد وضو اور ادب دوم قاری کی صورت پر ہو کھڑا ہو یا بیٹھا اور قبلہ رخ گردن جھکائے ہونے چار نا ہونے تکیہ لگائے نہ تکیہ کی صورت پر بیٹھا ہو ورنہ اس طرح بیٹھے جیسے استاد کے سامنے بیٹھے ہیں اور سب حالتوں سے بہتر یہ ہے کہ قرآن کو نماز کے اندر کھڑا ہو کر مسجد میں پڑھے کہ یہ تلاوت افضل اعمال میں سے ہے اور اگر کلام مجید کو بے وضو لیٹ کر پڑھیں گے تب بھی ثواب تو بلیگا لیکن یہ ثواب ہوگا جو وضو سے کھڑے ہو کر سوتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیلاً وقعوداً علیٰ جنوبہم ویفکرون فی خلق السموات والارض اس آیت میں تعریف سب حالتوں کی فرمائی مگر قیام کو اول ذکر فرمایا اسکے بعد قعود کو اسکے بعد لیٹنے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت نماز کے اندر کھڑا ہو کر کرے اسکو ہر حرف کے بدلہ میں تین نیکیوں کا ثواب ہوگا اور جو شخص نماز کے اندر بیٹھ کر قرآن پڑھے اسکو ہر حرف پر پچاس نیکیوں کا ثواب ہوگا اور جو شخص نماز میں نہ ہو اور وضو سے قرآن پڑھے پچیس کا ثواب پاویگا اور اگر بے وضو پڑھے گا تو دس نیکیاں ملیں گی۔ اور رات کو اگر قیام ہو تو سب میں بہتر یہ ہے کہ رات کے وقت دل کو جمعیت خوب ہوتی ہے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجدوں کی کثرت دن کو ہوتی ہے اور زیادہ کھڑا رہنا رات کو ادب دوم

قرأت کی مقدار کے باب میں کہ بہت اور مختور پڑھنے میں لوگوں کی عادت جھجکا ہے کوئی دن رات میں ایک ختم کرنا ہو اور کوئی دو اور بعض نے تین ختم تک پہنچا دی ہے اور بعض لوگ ایک مہینہ میں ایک ختم کرتے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ مقدار قراءت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ارشاد کی طرف رجوع کیا جاوے کہ من قرأ القرآن فی اقل من ثلث لم یفقه اور اسکی وجہ یہ ہے کہ اس مقدار سے زیادہ پڑھنا تلاوت مکاتہ کا مانع ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب ایک شخص کو سنا کہ قرآن مجید کو بہت جلد پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اس شخص نے نہ تو پڑھنا چھپکار رہا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر کو ارشاد فرمایا کہ ایک ہفتہ میں ایک ختم کیا کرو اور چند لوگ صحابہ میں سے ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ ایک ہفتہ میں ختم پڑھا کرتے تھے مثلاً حضرت عثمان وزید بن ثابت اور ابن مسعود اور ابی بن کعب سب کا یہی دستور تھا غرض کہ ختم کے چار درجے ہیں ایک تو یہ کہ دن رات میں ختم کریں اسکو تو کچھ لوگوں نے مکروہ جانا ہے اور ایک یہ کہ تین دنوں میں ایک ہر روز پڑھ کر مہینہ میں ایک ختم کریں اور یہ قراءت گویا بہت ہی کم جیسے اول صورت بہت زیادہ تھی اور ان دونوں کے درمیان میں درجہ مابین ہیں ایک تو یہ کہ ہفتہ میں ایک بار ختم کریں اور دوسرے یہ کہ ہفتہ میں دو بار تاکہ تین دن کے قریب میں ایک ختم ہو جاوے اور اس صورت میں مستحب یہ ہے کہ ایک ختم دن میں پڑھا کرے اور ایک رات کو اور دن والے ختم کو دو شنبہ کے روز صبح کی دو رکعتوں میں یا ان دونوں کے بعد تمام کیا کرے اور رات کے ختم کو جمعہ کی شب میں مغرب کی دو رکعتوں میں یا ان کے بعد تمام کیا کرے تاکہ اول روز اور ابتدا شب میں دونوں ختم ہو جاوے اس غرض سے کہ اگر ختم شب کو ہو تا ہے تو فرشتے صبح تک قاری پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں اور اگر دن کو ہو تا ہے تو شام تک یہی حال ہوتا ہے تو ابتدا روز و شب میں ختم سے یہ فائدہ ہے کہ فرشتوں کی برکت تمام دن اور رات کو حاوی ہوگی۔ اور مقدار قراءت کی تفصیل یہ ہے کہ اگر پڑھنے والا عابد ہو اور طریق آخرت کو عمل کرے سے پڑھنا چاہتا ہے تو اسکو نہ چاہیے کہ ایک ہفتہ میں دو ختموں سے کم کرے اور اگر دل کے اعمال سے ملے کرنا ہو با علم کے پڑھنے میں مصروف رہتا ہو تو وہ اگر ایک ہفتہ میں ایک ہی ختم پر اکتفا کرے گا تب بھی مضائقہ نہیں اور اگر قرآن کے معانی میں نہایت غور کرنا ہو تو اسکو ایک مہینہ میں ایک ہی ختم کافی ہے اس نظر سے کہ اسکو کمر پڑھنے اور معانی سوچنے کی

ت ۱ وہ جو ایک تین
اللہ کرکھڑے اور بیٹھے
اور کرکھڑے بیٹھے اور
صباح کرتے ہیں آسمان
اور زمین کی پیدائش میں
اور جس شخص
قرآن کو تین روز سے
پڑھا اس نے
انہیں بھلا
اصحاب کنا بروایت
ابن عمر رضی اللہ عنہما
حکم بخاری و مسلم
بروایت ابن عمر
رضی اللہ عنہما
یا یا یا
یا یا یا

حاجت ہے۔ آداب سوم تلاوت کی منزلوں کے باب میں کہ جو شخص ہفتہ میں ایک ختم کرے وہ قرآن مجید کی سات منزلیں کرے کہ صحابہؓ نے بھی یہی منازل مقرر فرمائی ہیں چنانچہ مروی ہے کہ حضرت عثمانؓ شب جمعہ کو شروع سے لیکر سورہ مائدہ کے اخیر تک پڑھتے اور شنبہ کی شب کو انعام سے ہود تک و یکشنبہ کی رات کو سورہ یوسف سے مریم تک اور دو شنبہ کی شب کو طہ سے قصص تک و شگل کی رات کو عنکبوت سے صافات تک اور بدھ کی رات کو زمر سے سورہ رحمن تک و یکشنبہ کی رات کو سورہ فاحشہ سے آخر قرآن مجید تک پڑھتے۔ اور حضرت ابن مسعودؓ بھی سات ہی منزلیں کرتے تھے مگر اس طرح نہ تھیں انکی ترتیب جبراتی اور کہتے ہیں کہ قرآن کی سات منزلیں ہیں اول منزل سورہ فاحشہ کی تین سورتوں کی دوسری پانچ کی تیسری سات کی چوتھی نو کی پانچویں گیارہ کی چھٹی تیرہ کی ساتویں سورہ قاف سے لیکر آخر تک کی اب ان منازل کو فی ثبوت کہتے ہیں کہ ہر حرف شروع منزل کی سورت کا پہلا حرف ہو یعنی ن سے فاحشہ اور م سے مائدہ اور ی سے یونس اور ب سے بنی اسرائیل اور ش سے شعرا اور و سے والصفات اور ق سے سورہ قاف صحابہؓ نے اس طرح قرآن مجید کی منزلیں کی ہیں اور اسی طرح پڑھا بھی کرتے تھے اور اس باب میں ایک حدیث بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور یہ بات خمس در عشر اور اجزائے بننے سے پیشتر سے ہے یہ ساری چیزیں بعد کو ایجاد ہوئی ہیں۔

آداب چہارم کہنے کے باب میں سب سے پہلے قرآن مجید کو خوش خط اور صاف لکھے اور سُرخ سے نقطے اور علامتوں کے کرنے کا مضائقہ نہیں کہ اس میں نیت اور توضیح اور پڑھنے والوں کو غلط پڑھنے سے روکنا ہے اور حضرت حسن بصریؒ اور ابن سیرینؒ قرآن مجید میں خمس در عشر اور جو کچھ بڑا جانتے تھے اور شعبیؒ اور ابراہیمؒ سے مروی ہے کہ وہ بھی سُرخ سے نقطے لگاتے اور اس پر حجت لینے کو مکروہ جانتے تھے اور کہتے تھے کہ قرآن کو صاف لکھو اور ایسا لکھو ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے جو ان امور کو مکروہ کہا تو اسوجہ سے کہ کہیں یہ فتنہ نہ اُڑے اور زیادتیان نہ پڑھے جاویں اسلئے کہ ان میں کچھ خرابی نہ تھی مگر اس راہ کے بند کرنے اور تفسیر سے قرآن کے محفوظ رکھنے کو ایسا فرمایا اور جس صورت میں کہ ان امور سے کوئی بُرائی نہ ہوئی اور سب کے نزدیک یہ ٹھیک رہے اسلئے شناخت زیادہ ہو جاتی ہے کہ آداب لکھے استعمال میں کچھ مضائقہ نہیں اور انکا نوا ایجاد ہونا اس مطلب کا مغل نہیں اسلئے کہ اکثر بائین نو پیدا اچھی ہیں چنانچہ تراویح کی جماعت کو کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کی ایجاد ہو اور یہ عمدہ ایجاد اور بدعت حسنہ ہے بری بدعت نہ ہے جو قدیم سنت کی تکرار ہو اور سنت کو بدے دیتی ہو۔ اور بعض کا یہ کہنا کرتے کہ میں نقطے دیے ہوئے قرآن مجید میں تلاوت کر لیتا ہوں مگر خود سب سے نقطے نہیں لگاتا ہوں۔ اور اسی سبب سے کہتے ہیں کہ قرآن مصحفوں میں اول صاف تھا پہلے پہل جو بات نئی پیدا ہوئی ہے تھی کہ اب اور ت پر نقطے دیے اور کہا کہ اسکا مضائقہ نہیں کہ یہ قرآن کا نو ہے پھر بعد اسکے آیتوں کی تمامی پر بڑے نقطے ایجاد کیے اور کہا کہ اسکا کچھ مضائقہ نہیں کہ اس سے آیتوں کا سہل معلوم ہوتا ہے پھر بعد اسکے انجام و آغاز کے نشانات پیدا ہوئے ابوبکرؓ بنی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصریؒ سے پوچھا کہ مصحف میں عرب لگانے کیسے ہیں انھوں نے فرمایا کہ قرآن پر عرب کا کچھ مضائقہ نہیں اور خالد خذاء کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن سیرینؒ کے پاس گیا اور انکو دیکھا کہ اعراب لگاتے ہوئے قرآن میں تلاوت کرتے ہیں حالانکہ اعراب کو بڑا جانتے تھے اور کہتے ہیں کہ اعراب حلاج کے کاٹے ہوئے میں درپے قاریوں کو بلوایا سمجھوں نے قرآن کے کلمات حروف گئے اور اسکے حصے برابر کر کے تین پاروں میں تقسیم کیا اور نصف ربع وغیرہ تقسیم کیا اب کچھ کلام مجید کو اچھی طرح ٹھہر کر پڑھنا مستحب ہے کیونکہ ہم غریب بیان کرینگے کہ قرأت سے مقصود تفکر ہے پس جہاں جہاں کچھ ٹھہر کر پڑھنا تو تفکر پر مدد ملیگی اور اسی جہت سے حضرت ام سلمہؓ نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کی صفت بیان کی تو کلمہ کلمہ کو جدا جدا بیان فرمایا۔ اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں اگر سورہ بقرہ اور آل عمران

۱۔ ابوداؤد و ابن ماجہ
۲۔ ابوداؤد و ابن ماجہ
۳۔ ابوداؤد و ابن ماجہ
۴۔ ابوداؤد و ابن ماجہ
۵۔ ابوداؤد و ابن ماجہ
۶۔ ابوداؤد و ابن ماجہ
۷۔ ابوداؤد و ابن ماجہ
۸۔ ابوداؤد و ابن ماجہ
۹۔ ابوداؤد و ابن ماجہ
۱۰۔ ابوداؤد و ابن ماجہ

ادب ششم یہ کہ جب تلاوت شروع کرے اس وقت کہے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِیْمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ ربِّ عَزَّوَجَلَّ مِنْ ہِزَاتِ السَّیَاطِیْنِ اَعُوْذُ بِكَ
 رَبِّ اِنْ یَحْضُرُوْنَ۔ اور قل اَعُوْذُ بِكَ النَّاسِ وَرَسُوْهُ اَحْمَدُ بَرُّوْهُ اور ہر سورۃ کے تمام ہونے پر کہنا جاوے صدق اللہ تعالیٰ وبلغ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم اللہم العنابہ وبارک لنا فیہ احمداً لک رب العالمین استغفر اللہ الخ القیوم۔ اور اثنائے تلاوت میں جب آیت تسبیح پڑھے
 تو سبحان اللہ واللہ اکبر کہے اور جب دعا اور استغفار کی آیت آوے تو دعا اور استغفار کرے اور جب آیت رجا آوے تو تسبیح دعا است
 کرے اور خوف کی آیت پڑھے تو پناہ مانگے اس سوال پناہ مانگنے وغیرہ کو زبان سے کہے خواہ دل میں کہے مثلاً یون کے سبحان اللہ عَزَّوَجَلَّ
 اللہم اَرْزُقْنَا اللہم اَرْحَمْنَا حضرت خدیجہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے سورۃ البقرہ شروع کی تو آپ کی آیت
 رحمت پڑھ گزرے کہ عائد مانگی ہوا نہ کسی آیت عذاب پر کہ پناہ نہ مانگی ہوا نہ کسی آیت تنزیہ پر کہ سبحان اللہ نہ کہا ہو۔ اور جب تلاوت سے فارغ ہو
 تو وہ دعا پڑھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تم کے وقت فرمایا کرتے تھے اور وہ یہ ہو اللہم ارحمنا بالقرآن دا جملہ لے اماما و لورا و ہدی و رحمۃ اللہ
 فکرمی منہ مانسیت و علمنی منہ ما جہلت و ارزقنی تلاوتہ انما اللیل اطراف النہار و جملہ لی حجۃ یا رب العالمین ادب نہم قرأت کا بیکار کر پڑھنا ہے
 اور اتنا بیکار کر پڑھنا تو بیشک ضروری ہو گا اپنی آپ نے اسلئے کہ قرأت کے معنی یہ ہیں کہ آواز کو حروف سے بارہ بارہ کر کے آواز کا ہونا ضروری
 ہو جسکے ٹکڑے ہو وین اعدادی مرتبہ قرأت کا یہ ہو کہ اپنی آپ نے اور اگر خود نہ سنے گا تو ایسی قرأت سے نماز نہوگی اسلئے وہ داخل قرأت نہیں ہوتی رہا
 اتنا بیکار کر پڑھنا کہ دوسرا شخص نہ سنے تو وہ ایک طرح سے اچھا ہو اور ایک جہ سے بُرا۔ اور آہستہ پڑھنے کے مستحب ہونے پر یہ روایت آلات کرتی ہو کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ پڑھنے کی فضیلت بیکار کر پڑھنے پر اتنی ہو جتنی خفیہ صدقہ دینے کو علانیہ خیرات کرنے پر یا اور ایک دوسری روایت
 ہو کہ قرآن کو بیکار کر پڑھنے والا ایسا ہو جیسے علانیہ صدقہ دینے والا اور آسکوا آہستہ پڑھنے والا ایسا ہو جیسے خفیہ خیرات کرنے والا اور ایک حدیث میں عام
 ارشاد ہو کہ خفیہ عمل علانیہ عمل سے شرف گنا زیادہ ہو اور اسی طرح یہ ارشاد خیر الرزق مالکفی خیر الذکر الخفی یا اور ایک حدیث میں ہو کہ آپ نے فرمایا کہ مغرب و عشاء کے
 درمیان کی قرأت میں ایک دوسرے پر بیکار کر مت پڑھو۔ اور ایک رات سعید بن مسیب نے مسجد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عمر بن عبد العزیز کو نماز میں بیکار
 کلام مجید پڑھتے سنا اور آپ خوش آواز تھے حضرت سعید بن مسیب نے اپنے غلام سے کہا کہ اس غازی کے پاس جاؤ اور کہو کہ اپنی آواز کو پست کر دو غلام نے کہا کہ
 مسجد کچھ ہماری نہیں اس شخص کا بھی اسمین جن نماز پڑھنے کا ہر مین کیسے منع کروں آپ نے ہاوازی بلند کہا کہ اگر کھجکھو نبی نماز سے خدا سے تعالیٰ مقصود ہو تو نبی
 آواز پست کر اور اگر خلق مقصود ہو تو وہ خدا سے تعالیٰ کے یہاں تیرے کسی کام نہ آوے گی یہ سنکر حضرت عمر بن عبد العزیز چپ ہو گئے اور رکعت کو مختصر پڑھ
 اور سلام بھیر اپنی جوتیان لیکر مکان کو چلے آئے اور وہ اسوقت مدینہ منورہ کے حاکم تھے۔ اور بیکار کر پڑھنے کے مستحب ہونے پر یہ روایت دال ہو کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند اصحاب کو سنا کہ رات کی نماز میں قرآن بیکار کر پڑھتے ہیں آپ نے ان کے پڑھنے کو درست فرمایا اور ایک

ادب ششم یہ کہ جب تلاوت شروع کرے اس وقت کہے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِیْمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ ربِّ عَزَّوَجَلَّ مِنْ ہِزَاتِ السَّیَاطِیْنِ اَعُوْذُ بِكَ
 رَبِّ اِنْ یَحْضُرُوْنَ۔ اور قل اَعُوْذُ بِكَ النَّاسِ وَرَسُوْهُ اَحْمَدُ بَرُّوْهُ اور ہر سورۃ کے تمام ہونے پر کہنا جاوے صدق اللہ تعالیٰ وبلغ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم اللہم العنابہ وبارک لنا فیہ احمداً لک رب العالمین استغفر اللہ الخ القیوم۔ اور اثنائے تلاوت میں جب آیت تسبیح پڑھے
 تو سبحان اللہ واللہ اکبر کہے اور جب دعا اور استغفار کی آیت آوے تو دعا اور استغفار کرے اور جب آیت رجا آوے تو تسبیح دعا است
 کرے اور خوف کی آیت پڑھے تو پناہ مانگے اس سوال پناہ مانگنے وغیرہ کو زبان سے کہے خواہ دل میں کہے مثلاً یون کے سبحان اللہ عَزَّوَجَلَّ
 اللہم اَرْزُقْنَا اللہم اَرْحَمْنَا حضرت خدیجہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے سورۃ البقرہ شروع کی تو آپ کی آیت
 رحمت پڑھ گزرے کہ عائد مانگی ہوا نہ کسی آیت عذاب پر کہ پناہ نہ مانگی ہوا نہ کسی آیت تنزیہ پر کہ سبحان اللہ نہ کہا ہو۔ اور جب تلاوت سے فارغ ہو
 تو وہ دعا پڑھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تم کے وقت فرمایا کرتے تھے اور وہ یہ ہو اللہم ارحمنا بالقرآن دا جملہ لے اماما و لورا و ہدی و رحمۃ اللہ
 فکرمی منہ مانسیت و علمنی منہ ما جہلت و ارزقنی تلاوتہ انما اللیل اطراف النہار و جملہ لی حجۃ یا رب العالمین ادب نہم قرأت کا بیکار کر پڑھنا ہے
 اور اتنا بیکار کر پڑھنا تو بیشک ضروری ہو گا اپنی آپ نے اسلئے کہ قرأت کے معنی یہ ہیں کہ آواز کو حروف سے بارہ بارہ کر کے آواز کا ہونا ضروری
 ہو جسکے ٹکڑے ہو وین اعدادی مرتبہ قرأت کا یہ ہو کہ اپنی آپ نے اور اگر خود نہ سنے گا تو ایسی قرأت سے نماز نہوگی اسلئے وہ داخل قرأت نہیں ہوتی رہا
 اتنا بیکار کر پڑھنا کہ دوسرا شخص نہ سنے تو وہ ایک طرح سے اچھا ہو اور ایک جہ سے بُرا۔ اور آہستہ پڑھنے کے مستحب ہونے پر یہ روایت آلات کرتی ہو کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ پڑھنے کی فضیلت بیکار کر پڑھنے پر اتنی ہو جتنی خفیہ صدقہ دینے کو علانیہ خیرات کرنے پر یا اور ایک دوسری روایت
 ہو کہ قرآن کو بیکار کر پڑھنے والا ایسا ہو جیسے علانیہ صدقہ دینے والا اور آسکوا آہستہ پڑھنے والا ایسا ہو جیسے خفیہ خیرات کرنے والا اور ایک حدیث میں عام
 ارشاد ہو کہ خفیہ عمل علانیہ عمل سے شرف گنا زیادہ ہو اور اسی طرح یہ ارشاد خیر الرزق مالکفی خیر الذکر الخفی یا اور ایک حدیث میں ہو کہ آپ نے فرمایا کہ مغرب و عشاء کے
 درمیان کی قرأت میں ایک دوسرے پر بیکار کر مت پڑھو۔ اور ایک رات سعید بن مسیب نے مسجد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عمر بن عبد العزیز کو نماز میں بیکار
 کلام مجید پڑھتے سنا اور آپ خوش آواز تھے حضرت سعید بن مسیب نے اپنے غلام سے کہا کہ اس غازی کے پاس جاؤ اور کہو کہ اپنی آواز کو پست کر دو غلام نے کہا کہ
 مسجد کچھ ہماری نہیں اس شخص کا بھی اسمین جن نماز پڑھنے کا ہر مین کیسے منع کروں آپ نے ہاوازی بلند کہا کہ اگر کھجکھو نبی نماز سے خدا سے تعالیٰ مقصود ہو تو نبی
 آواز پست کر اور اگر خلق مقصود ہو تو وہ خدا سے تعالیٰ کے یہاں تیرے کسی کام نہ آوے گی یہ سنکر حضرت عمر بن عبد العزیز چپ ہو گئے اور رکعت کو مختصر پڑھ
 اور سلام بھیر اپنی جوتیان لیکر مکان کو چلے آئے اور وہ اسوقت مدینہ منورہ کے حاکم تھے۔ اور بیکار کر پڑھنے کے مستحب ہونے پر یہ روایت دال ہو کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند اصحاب کو سنا کہ رات کی نماز میں قرآن بیکار کر پڑھتے ہیں آپ نے ان کے پڑھنے کو درست فرمایا اور ایک

ادب ششم یہ کہ جب تلاوت شروع کرے اس وقت کہے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِیْمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ ربِّ عَزَّوَجَلَّ مِنْ ہِزَاتِ السَّیَاطِیْنِ اَعُوْذُ بِكَ
 رَبِّ اِنْ یَحْضُرُوْنَ۔ اور قل اَعُوْذُ بِكَ النَّاسِ وَرَسُوْهُ اَحْمَدُ بَرُّوْهُ اور ہر سورۃ کے تمام ہونے پر کہنا جاوے صدق اللہ تعالیٰ وبلغ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم اللہم العنابہ وبارک لنا فیہ احمداً لک رب العالمین استغفر اللہ الخ القیوم۔ اور اثنائے تلاوت میں جب آیت تسبیح پڑھے
 تو سبحان اللہ واللہ اکبر کہے اور جب دعا اور استغفار کی آیت آوے تو دعا اور استغفار کرے اور جب آیت رجا آوے تو تسبیح دعا است
 کرے اور خوف کی آیت پڑھے تو پناہ مانگے اس سوال پناہ مانگنے وغیرہ کو زبان سے کہے خواہ دل میں کہے مثلاً یون کے سبحان اللہ عَزَّوَجَلَّ
 اللہم اَرْزُقْنَا اللہم اَرْحَمْنَا حضرت خدیجہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے سورۃ البقرہ شروع کی تو آپ کی آیت
 رحمت پڑھ گزرے کہ عائد مانگی ہوا نہ کسی آیت عذاب پر کہ پناہ نہ مانگی ہوا نہ کسی آیت تنزیہ پر کہ سبحان اللہ نہ کہا ہو۔ اور جب تلاوت سے فارغ ہو
 تو وہ دعا پڑھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تم کے وقت فرمایا کرتے تھے اور وہ یہ ہو اللہم ارحمنا بالقرآن دا جملہ لے اماما و لورا و ہدی و رحمۃ اللہ
 فکرمی منہ مانسیت و علمنی منہ ما جہلت و ارزقنی تلاوتہ انما اللیل اطراف النہار و جملہ لی حجۃ یا رب العالمین ادب نہم قرأت کا بیکار کر پڑھنا ہے
 اور اتنا بیکار کر پڑھنا تو بیشک ضروری ہو گا اپنی آپ نے اسلئے کہ قرأت کے معنی یہ ہیں کہ آواز کو حروف سے بارہ بارہ کر کے آواز کا ہونا ضروری
 ہو جسکے ٹکڑے ہو وین اعدادی مرتبہ قرأت کا یہ ہو کہ اپنی آپ نے اور اگر خود نہ سنے گا تو ایسی قرأت سے نماز نہوگی اسلئے وہ داخل قرأت نہیں ہوتی رہا
 اتنا بیکار کر پڑھنا کہ دوسرا شخص نہ سنے تو وہ ایک طرح سے اچھا ہو اور ایک جہ سے بُرا۔ اور آہستہ پڑھنے کے مستحب ہونے پر یہ روایت آلات کرتی ہو کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ پڑھنے کی فضیلت بیکار کر پڑھنے پر اتنی ہو جتنی خفیہ صدقہ دینے کو علانیہ خیرات کرنے پر یا اور ایک دوسری روایت
 ہو کہ قرآن کو بیکار کر پڑھنے والا ایسا ہو جیسے علانیہ صدقہ دینے والا اور آسکوا آہستہ پڑھنے والا ایسا ہو جیسے خفیہ خیرات کرنے والا اور ایک حدیث میں عام
 ارشاد ہو کہ خفیہ عمل علانیہ عمل سے شرف گنا زیادہ ہو اور اسی طرح یہ ارشاد خیر الرزق مالکفی خیر الذکر الخفی یا اور ایک حدیث میں ہو کہ آپ نے فرمایا کہ مغرب و عشاء کے
 درمیان کی قرأت میں ایک دوسرے پر بیکار کر مت پڑھو۔ اور ایک رات سعید بن مسیب نے مسجد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عمر بن عبد العزیز کو نماز میں بیکار
 کلام مجید پڑھتے سنا اور آپ خوش آواز تھے حضرت سعید بن مسیب نے اپنے غلام سے کہا کہ اس غازی کے پاس جاؤ اور کہو کہ اپنی آواز کو پست کر دو غلام نے کہا کہ
 مسجد کچھ ہماری نہیں اس شخص کا بھی اسمین جن نماز پڑھنے کا ہر مین کیسے منع کروں آپ نے ہاوازی بلند کہا کہ اگر کھجکھو نبی نماز سے خدا سے تعالیٰ مقصود ہو تو نبی
 آواز پست کر اور اگر خلق مقصود ہو تو وہ خدا سے تعالیٰ کے یہاں تیرے کسی کام نہ آوے گی یہ سنکر حضرت عمر بن عبد العزیز چپ ہو گئے اور رکعت کو مختصر پڑھ
 اور سلام بھیر اپنی جوتیان لیکر مکان کو چلے آئے اور وہ اسوقت مدینہ منورہ کے حاکم تھے۔ اور بیکار کر پڑھنے کے مستحب ہونے پر یہ روایت دال ہو کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند اصحاب کو سنا کہ رات کی نماز میں قرآن بیکار کر پڑھتے ہیں آپ نے ان کے پڑھنے کو درست فرمایا اور ایک

حدیث میں ارشاد فرمایا ہو کہ جب تم میں سے کوئی رات سے اٹھ کر نماز پڑھے تو قرأت پکا کر پڑھے کہ فرشتے اور اس مکان کے جنات اس کی قرأت سنتے ہیں اور وہی نماز وہ بھی پڑھتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں سے تین شخصوں پر گزرے جنکے حالات مختلف تھے حضرت ابو بکر پر گزرے تو انکو دیکھا کہ بہت آہستہ پڑھ رہے تھے آپ نے ان سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے حضرت ابو بکر نے کہا کہ جس سے میں نجات کرتا ہوں وہ بیشک میری سنتا ہے اور حضرت عمرؓ پر گزرے کہ وہ بیکار بیکار پڑھ رہے تھے آپ نے ان سے اسکی وجہ پوچھی انھوں نے عرض کیا کہ میں سوتے شخصوں کو جگانا ہوں اور شیطان کو بھڑکانا ہوں اور حضرت بلالؓ پر گزرے کہ وہ چند آیتیں ایک سورت کی اور چند دوسری کی پڑھ رہے تھے ان سے جو آپ نے سبب پوچھا تو انھوں نے عرض کیا کہ میں عمدہ کو عمدہ کے ساتھ ملتا رہا ہوں اپنے فرمایا کہ تم سب سے خوب کیا اور بہتر کیا جب خفیہ اور علانیہ دونوں کے پڑھنے میں احادیث وارد ہیں تو ان میں تطبیق کی صورت یہ ہو کہ آہستہ پڑھنا یا سہجہ پڑھنا اور بناوٹ کو اس میں خل نہیں تو جو شخص اپنے نفس پر ریا اور بناوٹ کا خوف رکھتا ہو اس کے حق میں آہستہ پڑھنا ہی بہتر ہے اور اگر اس امر کا خوف نہ ہو اور نہ بیکار کر پڑھنے سے کسی دوسرے کے پڑھنے میں خلل ہوتا ہو تو اس صورت میں بیکار کر پڑھنا افضل ہے اس لیے کہ اس میں علم است و اس کا فائدہ غیر کو بھی پہونچتا ہے اور ظاہر ہے کہ جو دوسرے کو بھی پہونچے وہ اس سے بہتر ہو جائیک ہی کو پہونچے اور ایک جہ یہ ہے کہ بیکار کر پڑھنا قاری کے دل کو ہوشیار کرتا ہے اور اسکی ہمت کو قرآن میں فکر کرنے کے لیے جمع کر دیتا ہے اور اس کے کان کو اسکی طرف متوجہ کر دیتا ہے اور شینہ کو دفع کر دیتا ہے اور پڑھنے کا مزہ زیادہ ہوتا ہے اور تکان کم کرتا ہے اور یہ بھی اُمید ہوتی ہے کہ کوئی سوتا ہوا آواز سن کر جاگ پڑے تو اسکی شب بیداری کباعث پڑھنے والا ہی ہو گا اور بعض اوقات کوئی غافل بیکار آدمی اسکو دیکھ کر خواب غفلت سے ہوشیار ہوتا ہے اور نوحوے انچہ از دل خیر و دل ز بد قاری کی کیفیت اس کے دل میں شکر جاتی ہے اور کچھ کمینکا شتاق ہو جاتا ہے پس اگر قاری کی ان نیتوں میں سے کوئی نیت ہو تو بیکار کر پڑھنا اچھا ہے اور اگر وہ سب نیتیں جمع ہو جاویں تو اجر بھی متضاعف ہو گا کیونکہ نیتوں کی کثرت سے اعمال پڑھتے ہیں اور ان کا ثواب متضاعف ہوتا ہے مثلاً ایک کلمہ میں دس نیتیں ہوں تو اس میں دس ثواب ہوں گے اور اس ناپراہم کہتے ہیں کہ قرآن کو مصحف میں دیکھ کر پڑھنا افضل ہے کیونکہ میں انکے کام اور مصحف کا دیکھنا اور اٹھانا زیادہ ہے اس وجہ سے اس کا ثواب بھی زیادہ ہو گا اور بعضوں نے کہا ہے کہ دیکھ کر قرآن پڑھنا سات گنا ثواب کھانا اس لیے کہ مصحف کا دیکھنا بھی تو عبادت ہے حضرت عثمانؓ اس کثرت سے مصحف میں تلاوت کرتے تھے کہ دو قرآن آپ کے پاس بچھ گئے تھے اور اکثر صحابہ کا یہی دستور تھا کہ دیکھ کر تلاوت کرتے تھے اور یہ بڑا مجتہد تھے کہ کوئی کون ایسا اگرچہ میں مصحف کو نہ دیکھ لیں مصر کے ایک فقیہ حضرت امام شافعیؒ کے پاس سحر کے وقت آئے اور آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا تھا آپ نے اس فقیہ سے کہا کہ فرقہ نے تو قرآن سے روک دیا مجھکو دیکھو کہ میں عشاء پڑھ کر قرآن اپنے سامنے رکھتا ہوں اور صبح تک اسکو نہیں بند کرتا ادب و دھم قرآن کو خوش آوازی سے پڑھنا اور قرأت کو سنوار کر ادا کرنا اگر حروف کو اتنا نہ کھینچو کہ الفاظ بدل جاویں یا انکے انتظام میں اتنی ہی ہوجاوے بلکہ ایک خوبی اور نیت کے ساتھ پڑھے کہ سنت ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زین القرآن باصولکم اور فرمایا اذن اللہ شی ما اذن للنبی شی بالقرآن اور فرمایا لیس منا من لم یتمن بالقرآن بعضے اس حدیث سے یہ مراد کہتے ہیں کہ استغنا مقصود ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد لہجہ کا سنوارنا اور لہجہ ان کے پڑھنا ہے اور نعت والوں کے نزدیک صواب کے قریب کچھلے ہی نمی ہیں اور مروی ہے کہ ایک رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہؓ کا انتظار کرتے تھے وہ دیر کر تشریف لائیں آپ نے فرمایا کہ دیر کیوں ہوئی انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایک شخص کی قرأت سنتی تھی کہ اس سے

اچھلکے
 ہزاروں ہفتے کی سیرت
 سلاز میں چلے اور نہ چلت
 مگر ان شیطانی ہوش
 ابورکوب جانتے ابورکوب
 ۳۱۲ ح قرآن کو اس
 کو پانی آنا نہیں ہے
 ابورکوب و سائے حاکم
 بروایت برابر ابن عازب
 ۳۱۳ ح اللہ تعالیٰ نے
 اور کسی چیز کا اس قدر حکم
 نہیں دیا جتنا قرآن کی
 فعل آزادی کے لیے

کافی کو حکم دیا
بخاری و مسلم روایت
الہام پروردگار اور کیا
کہ اس سے پہلے
کہ جعفر فرزند آدم
کے گھر پر حضرت ابراہیم
نے توبہ سے حاجت فرمائی
استغفار کی دوسری چیز
سجود میں توبہ فرمائی
یعنی توبہ و رجوع
و انشاء علیہ السلام
ہر صلیب و آداب و عبادت
میں توبہ و رجوع فرمائی

دے دی ہو اور اُس میں اُن کو مصروف رکھا ہو۔ اور باوجود کلام کے عالی درجہ ہونے کے اُسکے معانی فہم انسان میں پہنچیں اور آدمی کم مرتبہ ہو کر اُسکے سمجھنے میں ثابت رہے اُسکے لیے ایک حکیم نے نہایت پاکیزہ وجہ بیان کی ہو اور ایک مثال لکھی ہو جس میں کوئی دقیقہ فرو گذار نہ ہو نہایت کیا وہ یہ ہو کہ اُس نے کسی بادشاہ سے استدعا کی کہ انبیاء علیہم السلام کی شریعت اختیار کرو یا بادشاہ نے اُس حکیم سے چند باتیں پوچھیں اُنکا جواب حکیم نے ایسا دیا جو بادشاہ کی سمجھ میں آئے پھر بادشاہ نے پوچھا کہ بھلا یہ بتاؤ کہ جو کلام انبیاء لاتے ہیں اُسکو تم دعویٰ کرتے ہو کہ آدمیوں کے کلام نہیں بلکہ خدائے تعالیٰ کا کلام ہو پھر اُس کلام کو آدمی کیسے سمجھتے ہیں حکیم نے جواب دیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدمی کسی چوپایہ یا پرند کو سمجھنا چاہتے ہیں مثلاً اُسکے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا یا سامنے منہ کرنا یا پشت پھیرنا وغیرہ اور اُنکو معلوم ہو کہ چوپایوں کی سمجھ اس بات سے قاصر ہو کہ جو کلام ہمارے نور عقل سے حسن ترتیب و انتظام نادر کے ساتھ سرزد ہوتا ہو اُسکو سمجھ لیوں تو بالضرورت اُنکو بہانہ کے درجہ کی طرف اُترنا پڑتا ہو اور اپنے مقصود کو اُنکے اندر ایسی آوازیں سے پہنچاتے ہیں جو بہانہ کی سمجھ کے مناسب ہوں جیسے غصہ کرنا اور سبکی بجانا اور اُسی کے قریب دوسری آوازیں جنکو جانور سمجھ سکیں اسی طرح آدمی بھی کلام الہی کو اُس کی ہامیت اور کمال صفات سے سمجھنے سے عاجز ہیں تو انبیاء اُنکے ساتھ وہی چال چلے جو آدمی چوپایوں کے ساتھ برتتے ہیں یعنی اُس کلام پاک کو ایسے الفاظ حروف میں بیان کیا جس سے آدمی اُسکی حکمت کو سمجھ جاوے جیسے جانور سیٹی وغیرہ سے اُنکے مطالب کو سمجھ لیتے ہیں۔ اور چونکہ حکمت کے معانی ان حروف و ہوا میں پوشیدہ رہتے ہیں اسی جہت سے اُن معانی کی شرافت اور عظمت کے سبب کلام کی عظمت کیجائی ہو تو گویا آواز حکمت کا جسم اور مکان ہو اور حکمت آواز کے لیے روح اور جان پس جیسے آدمیوں کے جسم روح کے ہونے کے باعث کرم اور مغرور ہوتے ہیں اسی طرح کلام کے ہوا و حروف بھی اُن حکمتوں کی جہت سے ہونے لگے اندر نہ ہوتی ہیں شرف مقصود ہوتے ہیں اور کلام منزلت بلند اور درجہ رفیع رکھتا ہو غلبہ میں زبردست حق باطلان حکم جاری کو اپنے والا حاکم عادل اور گواہ پسندیدہ ہر اسی سے امر ہوتا ہو اور یہی حق کرتا ہو باطل کو یہ تاب نہیں کہ حکمت کے کلام کے سامنے ٹھہرے جیسے سایہ آفتاب کی شعاع کے سامنے نہیں ٹھہرتا اور انسانوں کو یہ طاقت نہیں کہ حکمت کی تہ کے پار ہو جاوے جیسے اُنکو یہ مقدور نہیں کہ انہی آگھوں کو جسم آفتاب کے پار کر دیں لیکن آفتاب کی روشنی سے اُنکو اسی قدر ملتا ہو کہ جس سے اُنکی آنکھوں میں نور آجاوے اور صرف اپنی حاجات کو معلوم کر لیں غرض کلام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بادشاہ ہو جسکا چہرہ معلوم نہیں ہوتا اور اُسکا حکم جاری ہو یا آفتاب ہو کہ اُسکی روشنی ظاہر ہو اور اُسکا عنصر پوشیدہ ہو یا ستارہ روشن ہو کہ بعض اوقات جس شخص کو اُسکی چال سے واقفیت نہیں اُسکو بھی اُس سے راہ ملجائی ہو۔ حاصل یہ کہ کلام نہایت نفیس خزانوں کی کلید ہو اور وہ اب حیات ہو کہ جس نے اُس میں سے پیادہ زندہ جاوید ہوا اور ایسی دوا ہو کہ جس نے اُسکو نوش کیا وہ کبھی بیمار نہ ہو اور غرض کہ یہ امر جو حکیم نے بیان کیا ہو معنی کلام کے سمجھانے کے لیے ایک شمع ہو اور اس سے زیادہ بیان کرنا علم عامل کے متعلق نہیں اسی لیے اسی قدر براقتضیٰ کیا جاتا ہو۔ دوم کلام کرنے والے کی عظمت کہ قاری کو تلاوت قرآن کے شروع کرنے کے وقت اپنے دین حکم کی عظمت حاضر کرنی چاہیے اور یہ جانے کہ جو کچھ میں پڑھتا ہوں یہ آدمی کا کلام نہیں اور یہ کہ کلام مجید کی تلاوت میں بہت سا خطر ہو اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یتسموا الا المطرون۔ اور جس طرح کہ ظاہر جلد قرآن کی اور اُسکے ورق اس بات سے محفوظ ہیں کہ آدمی کی جلد پر نہ لگتا ہمارے اُسکو لگے اسی طرح اُسکے اندر کے معنی بھی ہر ایک کی عزت و بزرگی کے دل کے اندر بدون ہر طرح کی ناپاکی سے پاک ہونے کے اور نور

ستارہ آفتاب سے
میں چھوٹے ہیں
جو بالکل بے دین
۱۴

تعلیم و توفیق سے منور ہونے کے نہیں آسکتے اور جس طرح کہ ہر ایک ہاتھ جلد مصحف کے چھونے کا شایان نہیں اسی طرح اس کے حروف کی تلاوت کو بھی ہر ایک زبان کی اہلیت نہیں رکھتی اور نہ ہر ایک دل کو اس کے معانی کے حاصل کرنے کی قابلیت۔ اور اسی جیسی تعلیم کی جہت سے عکرمہ بن ابی جہل جب قرآن مجید کو کھولتے تو بیہوش ہو جاتے اور کہتے کہ یہ کلام میرے پروردگار کا ہی یہ کلام میرے رب کا ہی خلاصہ یہ کہ کلام کی عظمت سے مشکل کی عظمت ہوتی ہو اور تنکلم کی عظمت دل میں نہیں آتی جب تک کہ اس کے صفات اور بزرگی اور افعال میں فکر نہ کریں پس جب کہ قاری کے دل میں عرش و درکسی اور آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں یعنی جن اور انسان اور حیوانات اور درخت آویں اور جائے کہ ان سب کا پیدا کرنا والا اور اپنے قدرت رکھنے والا اور انکو روزی دینے والا واحد یکتا ہو اور سب کے سب اس کے قبضہ قدرت میں ہیں اور اس کے فضل و رحمت اور عذاب اور سطوت میں متروک ہیں اگر وہ انعام کی گاتو اپنے فضل سے اور اگر عذاب کی گاتو اپنے عدل سے اور اسی کا یہ ارشاد ہو کہ یہ لوگ بہشت کے لیے ہیں اور مجھ کو پر دانہیں اور یہ لوگ دوزخ کے واسطے ہیں اور مجھ کو پر دانہیں اور یہ نہایت عظمت اور بزرگی ہو کہ کسی چیز کی پر دانہ ہو تو ایسی باتوں کے سوچنے سے مشکل کی عظمت میں آتی ہو پھر کلام کی تعظیم اس میں جاگزیں ہوتی ہو سو ہم دل کا حاضر ہونا اور حدیث نفس کو ہونا بعض مفسرین نے یا بھی خدا کتب بقوۃ کی تفسیر میں کہا ہو کہ قوت سے مراد کوشش اور اجتہاد ہو اور کتاب کو کوشش سے لینے کی یہ معنی ہیں کہ انکو پڑھنے کے وقت اسی کے لیے ہو رہے اور بہت کو اس میں مصروف کر دے دوسری چیز میں صرف بہت نہ کرے۔ اور بعض اکابر سے کسی نے یہ بھی کہا کہ جب تم قرآن مجید پڑھتے ہو تو تم اپنے نفس میں کسی چیز کی بات کرتے ہو یا نہیں فرمایا کہ بھلا قرآن سے زیادہ مجھے کوئی چیز یاد رہی ہو جسکی بات میں اپنے جی میں کروں اور بعض اکابر سلف کا دستور تھا کہ جب کوئی سورہ پڑھتے اور اس میں دل حاضر نہ ہوتا تو اس کو دوبارہ پڑھتے اور یہ صفت حضور دل کی پہلی صفت یعنی کلام کی تعظیم سے پیدا ہوتی ہو کیونکہ جس کلام کو آدمی پڑھتا ہو اگر اس کی تعظیم کرے گا تو اس سے انس حاصل کرے گا اور بشارت کا خواہاں ہوگا اور اس سے غافل نہ ہوگا اور قرآن مجید میں وہی چیزیں ہیں جن میں اس ہو اور دل کے بشرطیکہ پڑھنے والا اسکا اہل ہو پھر کیسے ہو سکتا ہو کہ جو قرآن پڑھے وہ دوسری چیز میں فکر نہ کرے اس کا طالب ہو تو ان کو دوسرے گاہ اور تماشا کا مقام ہو جو شخص میرے مقاموں کا تماشا کرتا ہو گا وہ ان کے سوا اور چیزوں میں فکر نہ کرے گا چنانچہ کہتے ہیں کہ قرآن میں میدان اور بستان اور مقصورے اور عروسیں اور دیبا اور گلزار اور سرسائیں ہیں اس طرح کہ سیم اس کے میدان ہیں اور قرآن کے بستان اور ج اس کے حجرے اور جن سورتوں کے شروع میں سبحان یا سبح یا سبح ہے اور وہ اسکی عروسیں ہیں اور ساقون تم اس کے دیبا ہیں اور مفصل سورتیں اس کے گلزار ہیں اور ان کے سوا سرسائیں ہیں پس جو وقت قاری میدانوں میں داخل ہو اور بستانوں کے میوے توڑے اور عروسیں میں گھسے اور عروسیں کو دیکھے اور دیبا پہنے اور گلزار کی گلگشت کرے اور سرسایوں کی کھڑکیوں میں ٹھہرے تو یہ باتیں اسکو دوسری طرف متوجہ نہ ہونے دینگی انھیں سن ڈوبنا ہیگا اسکا دل علیحدہ نہ ہوگا نہ فکر ٹیٹکا چھارہم قنارت میں تامل کرنا یا امر تصور دل کے سوا ہو کہ بعض اوقات تلاوت کرنے والا قرآن کے سوا دوسری چیز میں تو فکر نہیں کرتا مگر صرف قرآن اپنی زبان سے سنتا ہو اسکو سمجھتا نہیں حالانکہ پڑھنے سے مقصود سمجھنا اور تامل کرنا ہو اور اسی وجہ سے اسکو ٹھکر کر پڑھنا سنون ہوا ہو کہ اگر ظاہر میں ٹھکر کر پڑھتا ہو تو دل میں سوچتا اور سمجھتا جاوے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جس عبادت میں کچھ نہ ہو نہ اس میں برکت ہوتی ہو اور نہ جس

نراق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد اول

مذکور ہونے پر اسکے خوف کے مارے بدن تھرا اٹھے اور جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ قرآن مجھ کو سناؤ تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں سورہ نسا شروع کی جب میں اس آیت پر پہنچا فلیکث اذا جننا من کل امرہ بشئید وجننا یک علی ہولاء شہید اتودیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں آپ نے فرمایا کہ اب بس کرو اور یہ اسلئے ارشاد فرمایا کہ اس طالت کے مشاہدہ میں آپ کا دل بالکل متفرق ہوا اور خوف کرنے والوں میں بعض اس طرح کے تھے کہ وعید کی آیتوں پر بیہوش ہو کر گر جاتے تھے اور بعض ایسے بھی گذرے کہ آیتوں کے سننے میں انتقال کر گئے ہیں حاصل یہ کہ اس طرح کے احوال سے تلاوت کرنے والا صرف انحال نہیں بہتا بلکہ جب کے آنی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم اور دل میں خوف نہ تو یہ پڑھنا صرف کلام کا نقل کرنا ہوا اور جب پڑھے علیک توکلنا والیک بننا والیک مصیر اور توکل و انابت کی حالت نہ تو یہ کہنا زبانی حکایت ہوگی اور جب پڑھے و نصبرن علی ما آتیتمونا تو چاہیے کہ اس کا حال صبر خواہ غیبت ہوتا کہ اس آیت کے پڑھنے کی کیفیت و حالات پاوے اور اگر ان صفات سے موصوف نہوگا اور ان حالات میں بسکا دل بدلتا رہیگا تلاوت سے اسکو صرف زبان کی حرکت کا فائدہ ہوگا اور اپنے نفس کو صریح لعنت کریگا ان آیتوں کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ علی الظالمین اور کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا لا نفعولن اور ہم فی غفلہ معرضون اور فاعرض عن نئی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیوة الدنیا اور و سن لم یسب فاولک ہم الظالمون اور سوائے انکے اور اسی طرح کی آیتوں کے پڑھنے سے اپنے آپ کو معن طعن کریگا اور اس آیت کا مصداق بنیگا و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی یعنی صرف تلاوت ہی جانتے ہیں اور اس آیت کے معنوں میں داخل ہوگا و کائنات من آتہ فی السموات والارض یردن علیہما دم عنہما معرضون اسلئے کہ ان علامتوں کا بیان اچھی طرح قرآن مجید میں ہوا اور جب پڑھے والا ان سے گزر جاوے اور متاثر نہ ہو تو ان سے روگردان ہوگا اور بہرین جہ کسی نے کہا یہ کہ جو شخص اخلاق قرآنی سے متصف نہیں ہوتا وہ جسوقت کلام اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسکو پکار کر فرماتا ہے کہ تجھ کو میرے کلام سے کیا علاقہ تو مجھ سے روگردان ہے اگر تو میری طرف رجوع نہیں کرتا تو میرے کلام کو مست پڑھنا اور گنگا را دی جہ قرآن کو مکر پڑھنا ایسی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص بادشاہی پر دانہ کو دن بھر میں کئی دفعہ پڑھ لیا کرے اور اس میں حکم ہو کہ ہمارے ملک کو تباہ کر دو اگر وہ اس کے آجائے میں مشغول ہو اور اس کے پر دانہ کو صرف پڑھ لینے پر اکتفا کرے اور تعمیل اس کی کرے پس اگر وہ پر دانہ نہ پڑھتا اور حکم کے خلاف کرتا تو اس میں بادشاہی پر دانہ کی حقارت اور غضب سلطانی کا استحقاق غالباً کہ ہوتا اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ اسکی حرکت نہایت نازیبا ہو اور اسی وجہ سے یوسف بن اسباط نے فرمایا ہے کہ میں قرآن کے پڑھنے کا قصد کرتا ہوں مگر جب اس کے مضامین یاد کرتا ہوں تو غضب کسی سے ڈر جاتا ہوں اور قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر تیسیر اور استغفار پڑھنے لگتا ہوں اور جو شخص کہ قرآن پر عمل کرنے سے اعراض کرتا ہو وہ اس آیت کے مطابق ہے فقید وہ درازا کریم و اشتر و ابہ تمنا طیلما یس ایسترون اور اسی جہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو اسوقت تک پڑھو کہ تمہارے دل مانوس ہوں اور جلد میں نرم ہوں اور جب یہ حال نہ ہے تو پڑھنا موقوف کرو اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین اؤا کر اللہ و حلت فلو ہم واذنا لیت علیم آیت نہ اؤا تم ایمانا و علی ربیم توکلون اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں مترآن کا

مذکور ہونے پر اسکے خوف کے مارے بدن تھرا اٹھے اور جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ قرآن مجھ کو سناؤ تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں سورہ نسا شروع کی جب میں اس آیت پر پہنچا فلیکث اذا جننا من کل امرہ بشئید وجننا یک علی ہولاء شہید اتودیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں آپ نے فرمایا کہ اب بس کرو اور یہ اسلئے ارشاد فرمایا کہ اس طالت کے مشاہدہ میں آپ کا دل بالکل متفرق ہوا اور خوف کرنے والوں میں بعض اس طرح کے تھے کہ وعید کی آیتوں پر بیہوش ہو کر گر جاتے تھے اور بعض ایسے بھی گذرے کہ آیتوں کے سننے میں انتقال کر گئے ہیں حاصل یہ کہ اس طرح کے احوال سے تلاوت کرنے والا صرف انحال نہیں بہتا بلکہ جب کے آنی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم اور دل میں خوف نہ تو یہ پڑھنا صرف کلام کا نقل کرنا ہوا اور جب پڑھے علیک توکلنا والیک بننا والیک مصیر اور توکل و انابت کی حالت نہ تو یہ کہنا زبانی حکایت ہوگی اور جب پڑھے و نصبرن علی ما آتیتمونا تو چاہیے کہ اس کا حال صبر خواہ غیبت ہوتا کہ اس آیت کے پڑھنے کی کیفیت و حالات پاوے اور اگر ان صفات سے موصوف نہوگا اور ان حالات میں بسکا دل بدلتا رہیگا تلاوت سے اسکو صرف زبان کی حرکت کا فائدہ ہوگا اور اپنے نفس کو صریح لعنت کریگا ان آیتوں کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ علی الظالمین اور کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا لا نفعولن اور ہم فی غفلہ معرضون اور فاعرض عن نئی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیوة الدنیا اور و سن لم یسب فاولک ہم الظالمون اور سوائے انکے اور اسی طرح کی آیتوں کے پڑھنے سے اپنے آپ کو معن طعن کریگا اور اس آیت کا مصداق بنیگا و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی یعنی صرف تلاوت ہی جانتے ہیں اور اس آیت کے معنوں میں داخل ہوگا و کائنات من آتہ فی السموات والارض یردن علیہما دم عنہما معرضون اسلئے کہ ان علامتوں کا بیان اچھی طرح قرآن مجید میں ہوا اور جب پڑھے والا ان سے گزر جاوے اور متاثر نہ ہو تو ان سے روگردان ہوگا اور بہرین جہ کسی نے کہا یہ کہ جو شخص اخلاق قرآنی سے متصف نہیں ہوتا وہ جسوقت کلام اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسکو پکار کر فرماتا ہے کہ تجھ کو میرے کلام سے کیا علاقہ تو مجھ سے روگردان ہے اگر تو میری طرف رجوع نہیں کرتا تو میرے کلام کو مست پڑھنا اور گنگا را دی جہ قرآن کو مکر پڑھنا ایسی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص بادشاہی پر دانہ کو دن بھر میں کئی دفعہ پڑھ لیا کرے اور اس میں حکم ہو کہ ہمارے ملک کو تباہ کر دو اگر وہ اس کے آجائے میں مشغول ہو اور اس کے پر دانہ کو صرف پڑھ لینے پر اکتفا کرے اور تعمیل اس کی کرے پس اگر وہ پر دانہ نہ پڑھتا اور حکم کے خلاف کرتا تو اس میں بادشاہی پر دانہ کی حقارت اور غضب سلطانی کا استحقاق غالباً کہ ہوتا اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ اسکی حرکت نہایت نازیبا ہو اور اسی وجہ سے یوسف بن اسباط نے فرمایا ہے کہ میں قرآن کے پڑھنے کا قصد کرتا ہوں مگر جب اس کے مضامین یاد کرتا ہوں تو غضب کسی سے ڈر جاتا ہوں اور قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر تیسیر اور استغفار پڑھنے لگتا ہوں اور جو شخص کہ قرآن پر عمل کرنے سے اعراض کرتا ہو وہ اس آیت کے مطابق ہے فقید وہ درازا کریم و اشتر و ابہ تمنا طیلما یس ایسترون اور اسی جہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو اسوقت تک پڑھو کہ تمہارے دل مانوس ہوں اور جلد میں نرم ہوں اور جب یہ حال نہ ہے تو پڑھنا موقوف کرو اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین اؤا کر اللہ و حلت فلو ہم واذنا لیت علیم آیت نہ اؤا تم ایمانا و علی ربیم توکلون اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں مترآن کا

مذکور ہونے پر اسکے خوف کے مارے بدن تھرا اٹھے اور جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ قرآن مجھ کو سناؤ تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں سورہ نسا شروع کی جب میں اس آیت پر پہنچا فلیکث اذا جننا من کل امرہ بشئید وجننا یک علی ہولاء شہید اتودیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں آپ نے فرمایا کہ اب بس کرو اور یہ اسلئے ارشاد فرمایا کہ اس طالت کے مشاہدہ میں آپ کا دل بالکل متفرق ہوا اور خوف کرنے والوں میں بعض اس طرح کے تھے کہ وعید کی آیتوں پر بیہوش ہو کر گر جاتے تھے اور بعض ایسے بھی گذرے کہ آیتوں کے سننے میں انتقال کر گئے ہیں حاصل یہ کہ اس طرح کے احوال سے تلاوت کرنے والا صرف انحال نہیں بہتا بلکہ جب کے آنی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم اور دل میں خوف نہ تو یہ پڑھنا صرف کلام کا نقل کرنا ہوا اور جب پڑھے علیک توکلنا والیک بننا والیک مصیر اور توکل و انابت کی حالت نہ تو یہ کہنا زبانی حکایت ہوگی اور جب پڑھے و نصبرن علی ما آتیتمونا تو چاہیے کہ اس کا حال صبر خواہ غیبت ہوتا کہ اس آیت کے پڑھنے کی کیفیت و حالات پاوے اور اگر ان صفات سے موصوف نہوگا اور ان حالات میں بسکا دل بدلتا رہیگا تلاوت سے اسکو صرف زبان کی حرکت کا فائدہ ہوگا اور اپنے نفس کو صریح لعنت کریگا ان آیتوں کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ علی الظالمین اور کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا لا نفعولن اور ہم فی غفلہ معرضون اور فاعرض عن نئی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیوة الدنیا اور و سن لم یسب فاولک ہم الظالمون اور سوائے انکے اور اسی طرح کی آیتوں کے پڑھنے سے اپنے آپ کو معن طعن کریگا اور اس آیت کا مصداق بنیگا و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی یعنی صرف تلاوت ہی جانتے ہیں اور اس آیت کے معنوں میں داخل ہوگا و کائنات من آتہ فی السموات والارض یردن علیہما دم عنہما معرضون اسلئے کہ ان علامتوں کا بیان اچھی طرح قرآن مجید میں ہوا اور جب پڑھے والا ان سے گزر جاوے اور متاثر نہ ہو تو ان سے روگردان ہوگا اور بہرین جہ کسی نے کہا یہ کہ جو شخص اخلاق قرآنی سے متصف نہیں ہوتا وہ جسوقت کلام اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسکو پکار کر فرماتا ہے کہ تجھ کو میرے کلام سے کیا علاقہ تو مجھ سے روگردان ہے اگر تو میری طرف رجوع نہیں کرتا تو میرے کلام کو مست پڑھنا اور گنگا را دی جہ قرآن کو مکر پڑھنا ایسی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص بادشاہی پر دانہ کو دن بھر میں کئی دفعہ پڑھ لیا کرے اور اس میں حکم ہو کہ ہمارے ملک کو تباہ کر دو اگر وہ اس کے آجائے میں مشغول ہو اور اس کے پر دانہ کو صرف پڑھ لینے پر اکتفا کرے اور تعمیل اس کی کرے پس اگر وہ پر دانہ نہ پڑھتا اور حکم کے خلاف کرتا تو اس میں بادشاہی پر دانہ کی حقارت اور غضب سلطانی کا استحقاق غالباً کہ ہوتا اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ اسکی حرکت نہایت نازیبا ہو اور اسی وجہ سے یوسف بن اسباط نے فرمایا ہے کہ میں قرآن کے پڑھنے کا قصد کرتا ہوں مگر جب اس کے مضامین یاد کرتا ہوں تو غضب کسی سے ڈر جاتا ہوں اور قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر تیسیر اور استغفار پڑھنے لگتا ہوں اور جو شخص کہ قرآن پر عمل کرنے سے اعراض کرتا ہو وہ اس آیت کے مطابق ہے فقید وہ درازا کریم و اشتر و ابہ تمنا طیلما یس ایسترون اور اسی جہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو اسوقت تک پڑھو کہ تمہارے دل مانوس ہوں اور جلد میں نرم ہوں اور جب یہ حال نہ ہے تو پڑھنا موقوف کرو اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین اؤا کر اللہ و حلت فلو ہم واذنا لیت علیم آیت نہ اؤا تم ایمانا و علی ربیم توکلون اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں مترآن کا

امام جعفر صادق علیہ السلام نے درجہ سوم کو اس طرح ارشاد فرمایا کہ بخدا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اپنی مخلوق کے لیے تجلی فرمائی مگر خلق کے لوگ اسکو نہیں دیکھتے۔ اور ایک بار آپ کو نماز میں ایسی حالت ہوئی کہ یہوش ہو کر گر پڑے جب آپ کو افاقہ ہوا تو کسی نے اس حالت کی کیفیت پوچھی آپ نے فرمایا کہ میں آیت کو بار بار اپنے دل پر پڑھ رہا تھا یہاں تک کہ اسکو میں نے حکم سے سنا پس اسکی قدرت کے معائنہ کے لیے میرا تم نہ ٹھہرا اس صبیحہ درجہ میں تلاوت اور مناجات کی لذت بہت ہوتی ہو۔ اور اسی جہت سے بعض حکمائے کساہو کہ میں قرآن پڑھا کر تھکا مگر اسکی تلاوت نہاتا تھا یہاں تک کہ میں نے اس طرح پڑھا کہ گویا اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا ہوں کہ آپ اپنے اصحاب کو سناتے ہیں پھر ایک درجہ اور اوپر پڑھا اور اس طرح پڑھا کہ گویا حضرت جبرئیل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کرتے ہیں اور میں سن رہا ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دور تہنہ فرمایا کہ اب میں اسکو حکم سے سنتا ہوں اور مجھکو وہ خط اور تلاوت نصیب ہو کہ مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت عثمان اور حذیفہؓ نے فرمایا ہو کہ اگر دل پاک ہو جاوے تو قرآن کی قرات سے سیر نہوں اور یہ اسلئے فرمایا کہ دل طہارت کی وجہ سے کلام میں حکم کے شاہدہ کی طرف ترقی کرتے ہیں اور یہی وجہ ثابت بنانی نے فرمایا ہو کہ بیس برس تو میں نے قرآن میں مشقت ہی اٹھائی مگر بیس برس اس سے مجھکو دولت تلاوت ملی۔ اور آدمی اگر حکم ہی کو شاہدہ کرے اور اس کے سوا ہر نظر نہ ڈالے تو ان ارشادوں کی تعمیل کرنے والا ہوگا اول فقروا الی اللہ دوم ولا تعجلوا مع اللہ الہا آخر۔ حاصل یہ کہ جو شخص ہر چیز میں خدا تعالیٰ پر نظر نہ کرے وہ اس کے غیر التفات کرنے والا ہوگا اور جو شخص خدا تعالیٰ کے سوا اور چیز کی طرف ملتفت ہوگا اس کے التفات میں کسی قدر شرک خفی ہوگا اور توحید خالص اسکو کہتے ہیں کہ ہر چیز میں سواے خدا تعالیٰ کے اور کچھ نہ دیکھے وہ حکم منقطع ہونا اپنی طاقت و قوت سے یعنی اپنے نفس پر کچھ رضا اور تزکیہ التفات کرنے سے قطع نظر رکھے مثلاً جب صاحبین کے لیے وعدہ اور تعریف کی آیتیں پڑھے تو اسوقت اپنے آپکو انہیں سمجھے بلکہ اہل یقین اور صدیقین کے لیے وہ مداح خیال کرے اور اس بات کا شائق ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں مجھکو بھی شامل کرے اور جب غصہ اور خفگی کی آیت اور گنگارون اور تفصیر والوں کی بُرائی پڑھے تو انہیں اپنے نفس کو شاہدہ کرے اور بھی فرض کرے کہ یہ خطاب میرے ہی نفس کو ہوتا کہ اسکو خوف پیدا ہو اور ایسوجہ سے حضرت ابن عمرؓ فرمایا کرتے کہ اُٹھ میں تجھ سے اپنے ظلم و کفر سے مغفرت چاہتا ہوں تو کون نے اُسے پوچھا کہ ظلم تو معلوم ہو کفر سے آپ مغفرت کیسی چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہوا کہ انسان لظلم کفار یعنی اسی کفر سے مغفرت چاہتا ہوں جسکا ثبوت آدمی میں آیت سے یقینی ہو اور یوسف بن اسحاق سے کسی نے پوچھا کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو کیا دعا مانگتے ہو۔ فرمایا کہ دعا کیا مانگوں اپنی تقصیر کی مغفرت شربا چاہتا ہوں پس جس صورت میں کہ قرات میں اپنے نفس کو تقصیر کی صورت پر دیکھے گا تو یہ دیکھنا اُس کے قرب کا موجب ہوگا اسلئے کہ جو شخص قرب میں دُوری کا مشاہدہ کرتا ہو اُس کے لیے خوف مرحمت ہونا ہو اور یہ خوف اسکو قرب کے ایک درجہ پر پہنچا دیتا ہو جو اول درجہ سے اعلیٰ ہو اور جو شخص دُوری میں قرب کا مشاہدہ کرتا ہو تو اسکو خوف سے مامونی دیجاتی ہو جو انجام کو اسکو اور درجہ پر جو دُوری میں اول سے نیچے ہوتا ہو پوچھا دیتی ہو اور جس صورت میں اپنے نفس کو کچھ رضا دیکھے گا تو خود اس کے نفس ہی کا حجاب س میں اور اس میں ہو جاتا ہو اور کچھ نہیں دیکھتا ہاں جس صورت میں کہ اپنے نفس کی طرف التفات چھوڑ دیتا ہو بجز خدا تعالیٰ کے قرات میں اور کوئی بجز شاہدہ نہیں کرتا تب لبتہ اسکو اسرار عالم ملکوت کے واضح ہوتے ہیں۔ سلیمان بن ابی سلمان دارانی کہتے ہیں کہ ابن ثوبان نے ایک اپنے بھائی سے قرار کیا کہ میں تمھارے پاس افطار کروں گا پھر اُنکے پاس جاسکے یہاں تک کہ صبح ہوگئی دن نکلے اُنکے بھائی نے اور کہا کہ تم نے میرے پاس افطار کرنا وعدہ کیا تھا مگر

سنا۔ سوچا کہ
اللہ کی طرف سے
اور نہ ٹھہرا اس صبیحہ
ساقی اور کوئی بے شک
ہے جس سے
آرمی بڑے انصاف
ہے جس سے

تشریف نہ لائے انھوں نے فرمایا کہ اگر میں تیس وعدہ نہ کر لیتا تو جن بات سے تمھارے پاس آسکا منے نہ کتا صورت یہ ہوتی کہ جب میں عشاء پڑھ چکا ہوں اور
 میں کہہ تمھارے پاس آئے سے پیشتر نہ بھی پڑھ لوں کہ شاید موت پھر فرصت نہ دے جب میں ترکی دعا پڑھنے لگا تو میرے سامنے ایک سبز باغیچہ پھیل گیا جس میں
 طرح طرح کے پھول جنت کے تھے میں انکو صبح تک پکھتا رہا اسلئے فرصت آنے کی نہ تھی اور اس قسم کے مکاشفات ایسے وقت ہوتے ہیں کہ آدمی اپنے نفس سے دور
 لگی طرف التفات کرنے سے دل کی خواہشوں کا دھیان کرنے سے قطع نظر کر لے پھر یہ مکاشفات کشف الہی احوال کے بموجب خاص ہو جاتا کرتے ہیں مثلاً جب آیات رحبا
 پڑھتا ہوں اور اس کے حال پر بشارت غالب ہوتی ہو تو اسکو جنت کی صورت منکشف ہوتی ہو اور اسکو ایسی طرح مشاہدہ کرتا ہوں کہ گویا آنکھ سے ظاہر میں پھر رہا ہوں
 اگر خوف غالب ہوتا تو دوزخ پر منکشف ہوتی ہو یہاں تک کہ اس کے عذاب طرح طرح کے منکشف معلوم ہوتے ہیں اور اسکی مجاہدہ ہو کہ قرآن مجید میں کلام نرم اور لطیف
 اور محنت اور درشت اور ملو از رجا اور پرا زخوف سب طرح کے ہیں کیونکہ جیسے اوصاف متکلم کے ہیں ایسے ہی کلام میں مضامین ہیں اور اس کے اوصاف
 میں سے رحمت اور لطف اور انتقام اور گرفت ہیں پس یہی صفات کلمات میں پائے جاتے ہیں تو جس طرح کے کلمات اور صفات کا مشاہدہ ہو گا اسی
 طرح دل کا حال بھی بدلیگا اور اسی کے موافق ایسی بات کے منکشف ہونے کے لائق ہو جاوے گا جو اس کے حال کے مناسب ہو کیونکہ یہ تو محال ہو کہ سننے والے
 کا حال یکساں رہے اور کلام بدلتا جاوے اسلئے کہ کلام میں متکلم کے صفات کا اثر موجود ہو کوئی جزو اسکا راضی کا کلام ہو اور کوئی غضب اُسے کا اور کوئی
 کلام مینے والے کا اور کوئی انتقام لینے والے کا اور بعض طرح حکم کا جو یہ نہیں کرتا اور بعض شفقت الہی ہر مانا جو یہ نہیں چھوڑتا تو ضرور ہو کہ سننے والے کا حال بھی بدلے
 ہو **فصل** انہی عقل سے قرآن کے سمجھنے اور بدون عقل کے کسی تفسیر بیان کرنے میں شاید تم یہ کہو کہ تم نے سابق میں اسرار قرآن کے سمجھنے اور ہوسانی
 قرآنی صافی دلوں کو واضح ہوتے ہیں اُنکے باب میں بڑی تاکید کی ہے یہ بات خوب کیسے ہو سکتی ہو حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں مفسر
 القرآن براہِ تعلیمتہ المقعدہ من النار اور اسی وجہ سے جو لوگ ظاہر تفسیر کو جانتے ہیں وہ اہل تصوف پر تشبیہ کرتے ہیں اس باب میں کہ جس کلمات کی
 تاویل حضرت ابن عباس وغیرہ مفسرین سے منقول نہیں وہ لوگ اپنی طرف سے تصوف کے طور پر بیان کرتے ہیں بلکہ علاوہ تشبیہ کے اس تاویل کو کفر
 کہتے ہیں پس اگر اہل تفسیر کا قول صحیح ہو تو قرآن کے سمجھنے سے بجز اسکے کیا غرض ہو کہ اسکی تفسیر کو یاد کر لینا چاہیے اور اگر انکا قول صحیح نہیں تو حدیث مذکورہ
 بالا کے کیا معنی ہیں تو اسکا جواب یہ ہو کہ جو شخص کہتے ہیں کہ قرآن کے معنی ہیں جسکے بیان ظاہر تفسیر کرتی ہو تو وہ لوگ اپنے نفس کی انتہا سے خبر
 دینے میں اور اپنا حال بیان کرنے میں درست کہتے ہیں مگر اور لوگوں کو جو اپنے ہی درجہ اور مقام پر لانے کا حکم کرتے ہیں اسباب میں غلطی ہیں کیونکہ حدیث
 اسکا یہ ثابت ہو کہ اہل فہم کو قرآن کے معانی میں گنجائش ہو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہو کہ خدا سے تمھارے کسی بندے کو سمجھ اپنی
 کتاب کی عنایت فرماتا ہو اگر قرآن کے معنی ہواسے ترجمہ منقول کے اور کچھ نہیں ہیں تو پھر اس سمجھ سے کیا مراد ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ قرآن کے لیے ایک ظاہر اور ایک باطن اور ایک حدیث اور ایک مطلع اور یہ روایت حضرت ابن مسعود سے بھی موقوفہ ہوئی ہے
 درجہ صافی تفسیر کے عالموں میں سے ہیں پس ظاہر اور باطن اور حداد و مطلع کے کیا معنی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو اللہ کی تفسیر
 سے شراوٹ بھر دوں اس سے کیا مراد ہو ظاہر تفسیر اللہ کی تو بہت مختصر سی ہے اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آدمی فقیر نہیں ہوتا جب تک
 قرآن کی کوئی صورتیں نہ کرے۔ اور بعض علما کا قول ہو کہ ہر آیت کے لیے ساٹھ ہزار فہم یعنی معنی ہیں اور جس قدر سمجھنے سے باقی رہے گئے ہیں وہ اور بھی
 زیادہ ہیں۔ اور کسی دوسرے کا قول ہو کہ قرآن ستر ہزار و نو علم پر حاوی ہو اسلئے کہ ہر کلمہ کے لیے ایک علم ہو اور چونکہ ہر ایک کے لیے ظاہر اور

ارجح ہے حدیث صحیحہ باب علم کی تفسیر
 فصل میں حدیث باب
 ج ۲۰ حدیث باب
 قواعد الفقار میں حدیث

کفایت کرنی چاہیے اور استنباط اپنی عقل سے اور جہاں گمانہ معنی سمجھنے نہ جائیں یا کوئی اور غرض اسکے سوا ہو اور یہ غرض ہونی کہ مسترک میں کوئی سوا سنی ہوئی باتوں کے اور کچھ نہ کہے کہی وجہوں سے قطعاً باطل ہو وجہ اول یہ ہو کہ ٹھننے میں یہ شرط ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ہو یا آپ کی طرف منسوب ہو حالانکہ یہ امر قرآن کے تھوڑے ہی حصہ میں پایا جاتا ہو اس سے یہ لازم آتا ہو کہ جو تفسیر حضرت ابن عباسؓ اور ابن مسعودؓ اپنی طرف سے کہتے ہیں وہ نہ مانی جاوے اور اسکو بھی کمد یا جاوے کہ یہ تفسیر رائے سے ہو کیونکہ انھوں نے اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا ایسا ہی انکے سوا اور اصحاب کی تفسیر کا حال جانو دوسری وجہ یہ ہو کہ صحابہؓ اور مفسرین نے بعض آیاتوں کی تفسیر میں اختلاف کیا ہو اور مختلف قول فرمائے ہیں کہ وہ کسی طرح ایک دوسرے سے متفق نہیں ہو سکتے اور ان سب کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا محال ہو اور اگر انھوں نے کوئی قول آپ سے سنا ہو یا تو باقی اقوال متروک ہو جاتے اس سے قطعاً معلوم ہوتا ہو کہ ہر ایک مفسر نے معنی دہکے ہیں جو اسکو استنباط سے سمجھے ہیں یہاں تک کہ حروف مقطعات کے باب میں جو سورتوں کے شروع میں ہیں سنا ت قول مختلف کہتے ہیں مثلاً الم میں بعض کہتے ہیں کہ یہ جودت الرحمن میں کے ہیں اور بعض کا قول ہو کہ اسے مراد اللہ ہو اور ل سے لطیف اور م سے رحم اور بعض اسکے سوا کہتے ہیں اور ان سب کو جمع کرنا ممکن نہیں تو سب مسموع کیسے ہو سکتے ہیں تیسری وجہ یہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباسؓ کے حق میں دعا کی اور فرمایا اللہم نقمہ فی الدین علمہ السائل پہل کر قرآن کی طرح تاویل بھی مسموع اور محفوظ ہو تو حضرت ابن عباسؓ کو اسکے لیے خاص کرنے کے کیا معنی ہو گئے جو معنی وہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو علیہم الذین یستنبطون منہم۔ اس آیت میں اہل علم کے لیے استنباط ثابت کیا اور ظاہر ہو کہ استنباط سنی ہوئی چیز کے سوا ہو اور جیسے آثار کے ہنر بہتر قرآن کے سمجھنے میں نقل کیے گئے ہیں وہ سب اس خیال کے خلاف ہیں اس سے معلوم ہوا کہ معنی قرآن میں سننے کی قید لگانی باطل ہو بلکہ یہ شرط کو جائز ہو کہ قرآن میں سے اپنی فہم اور عقل کے موافق استنباط کرے باقی رہی عبادت تو اسکو دوسرے تون پر محمول کر سکتے ہیں اول یہ کہ آدمی کو کسی چیز میں ایک رائے ہو اور اسکی طرف میل طبعی ہو پھر قرآن کے معنی اپنی رائے اور خواہش کے مطابق کہے تاکہ اس کا مطلب بہتر ہو اور اگر سنی یہ رائے نہ ہوتی تو قرآن میں سے یہ معنی اسکو معلوم نہ ہوتے اور یہ امر بھی تو علم کے ساتھ ہوتا ہو جیسے کوئی شخص اپنی چوڑی درست کر کے کو قرآن کی بعض آیات سے تحت کرتا ہو حالانکہ جانتا ہو کہ آیت سے یہ مراد نہیں گوارا ہے مقابل کو دھوکا دیتا ہو اور کبھی یہ نہیں جانتا ہوتا کہ آیت سے یہ مراد نہیں مگر چونکہ آیت متل کئی وجہ کی ہوتی ہو تو اسکی رائے اسی طرف کو دھکتی ہو جو اسکی غرض کے مطابق ہو اور اسی جانب کراہی عقل اور خواہش سے ترجیح دے لیتا ہو تو ایک صورت رائے سے تفسیر کرنے کی یہ ہو یعنی اس تفسیر کا باعث اسکی رائے ہی پڑتی ہے اگر رائے نہ ہوتی تو یہ تفسیر بھی اسکے نزدیک غالب نہ ٹھہرتی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہو کہ آدمی کا ایک صحیح مطلب ہوتا ہو اور اسکے لیے قرآن سے دلیل تلاش کرتا ہو اور حجت ایسی آیت کو کر دیتا ہو کہ اسکو معلوم ہو کہ اس آیت سے یہ مقصود نہیں مثلاً اگر کوئی پچھلی رات میں لوگوں سے استغفار کرنے کو کہتا ہو اور اپنی حجت اس حدیث کو پیش کرے تسبیح و افان فی السجور برکتہ اور کہے کہ تسبیح سے مراد ذکر کرنے سے ہو حالانکہ جانتا ہے کہ اس کے غرض صبح کھانے سے ہو یا کوئی شخص کسی سخت دل کو مجاہدے کے لیے کہتا ہو اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو اذہب الیٰ فرعون اللہ اعظمی اور اس سے اشارہ دل کی طرف کرے اور کہے کہ فرعون سے مراد دل ہی ہو تو یہ بھی رائے سے تفسیر کرتا ہو اس جس کی تفسیر کو بعض اعظم اپنے صحیح مقصودوں میں استعمال کرتے ہیں اس نظر سے کہ کلام درست ہو جاوے اور ٹھننے والوں کو مرغیب ہو تو گواہی نصیح ہوتی ہے مگر

اح - آہی اسکو
میں سمجھو اسکو
کھاو اس کی
برائے اس کی
میں سمجھو اسکو
تفسیر کرنے اسکو
اسکو اس کے
کی تفسیر اس کی
اس کے پاس اس سے
اسکو اس کے

اس طرح کی تفسیر منع ہو اور کبھی اس تفسیر فقرہ باطلہ بنے خواہ مطالب میں لوگوں کے دھوکا دینے اور انکو اپنے مذہب میں کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور قرآن کے معنی اپنی رائے اور مذہب کے مطابق کہہ دیتے ہیں حالانکہ قطعاً جانتے ہیں کہ یہ معانی مراد نہیں۔ غرض کہ ایک صورت تو رائے سے تفسیر کے منع کی یہ ہوئی جو مذکور ہوئی یعنی رائے سے مراد وہ رائے ہو جو فاسد اور موافق خواہش نفس کے ہو یہ نہیں کہ اجتماع صحیح معنی میں داخل ہو اور ہر چند رائے کا لفظ صحیح اور فاسد دونوں کو شامل ہو مگر کبھی رائے حاصل کسی کو کہتے ہیں جو موافق خواہش کے ہو دوسری صورت رائے سے تفسیر کے منع ہونے کی یہ ہو کہ ظاہر الفاظ عربی کے خیال سے تفسیر قرآن کی طرف مبادرت کرے اور اس میں سنا سنا یا کچھ نہ ہو نہ قرآن کی غریب لفظوں سے واقف ہو نہ اس کے الفاظ ہم اور میل سے ماہر نہ اختصار اور حذف و ضمائر پر گاہ نہ اس کی تقدیم و تاخیر کے قاعدہ سے خبر دار ہو پس جو شخص ظاہر معانی قرآنی سے اچھی طرح واقفیت نہ رکھتا ہو گا اور صرف عربی سمجھنے پر اتکا کر کے معانی کے استنباط پر مبادرت کرنے لگے گا وہ بیشک بہت غلطیاں کرے گا اور رائے سے تفسیر کرنے والوں کے زمرہ میں داخل ہو گا کیونکہ ظاہر معنی کے جاننے کے لیے نقل اور سماع پہلے چاہیے تاکہ غلطی کے مقامات سے محفوظ رہے پھر تفسیر ظاہری بختم ہونے کے بعد البتہ فہم اور استنباط کی انجام دہی زیادہ ہو جاتی ہو اور جو الفاظ غریب کہ بدون سنی کے سمجھ میں نہیں آتے وہ بہت سے اقسام میں ہم انہیں کسی قدر کی طرف اشارہ کیے دیتے ہیں تاکہ ان سے اور نکاحا حال واضح ہو اور معلوم ہو جاوے کہ بتدوین تفسیر ظاہر کے یاد کرنے میں سستی درست نہیں اور یہ کہ بدون ظاہر کے بختم کرنے کے باطنی اسرار تک پہنچنے کی طبع نہیں ہو سکتی اور جو شخص کہ اسرار قرآنی کے سمجھنے کا دعویٰ کرے اور تفسیر ظاہری میں غلطی حاصل کی ہو اس کی مثال ایسی ہو جیسے کوئی کسی مکان کے شیشین تک پہنچنے کا دعویٰ کرے اور دروازہ میں قدم نہ رکھا ہو یا یہ دعویٰ کرے کہ میں ترکیوں کے کلام کے مطلب سمجھ لیتا ہوں حالانکہ زبان ترکی کے مقاصد نہ سمجھتا ہو کیونکہ تفسیر ظاہری قائم مقام لغت کی تعلیم کے ہو جو سمجھنے کے لیے ضرور ہو اور چون چیزوں میں سنا ضروری ہو وہ بہت سی ہیں اول حذف اور ضمائر متفقہ قرآن جیسے وایتما تھودا الناقہ بمصرۃ فظلم اباہا میں ہو کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک لڑکی کو بھائی نے شہو کو دی انھوں نے اپنے نفسوں پر اس کے مار ڈالنے سے ظلم کیا ظاہر الفاظ عربی کا دیکھنے والا یہ گمان کرے گا کہ لڑکی مینا تھی اندھی نہ تھی اور یہ نہیں جانتا کہ انھوں نے ظلم کیا کیا اور اپنے اوپر کیا کیا اور اس ارشاد خداوندی و اشہد بان فی قلوبہا من اجل کفرہن میں جب کا لفظ محذوف ہو یعنی گوسالہ کی دوستی ان کے دلوں میں پلا دی گئی۔ اور انالا ونازل صفحہ الحیوة وضعف المات میں یہ مراد ہو کہ ہم جھکوزندوں کے عذاب کا دونا اور مردوں کے عذاب کا دونا چکھا دینگے یہاں عذاب کو حذف کر دیا ہو اور زندوں اور مردوں کی جگہ حیات اور نجات کو بولا ہو یہ حذف و تبدیل لغت فصیح میں درست ہو اور اسل القرۃ اللتی کنا فیہا میں لفظ اہل محذوف اور پوشیدہ ہو یعنی سوال کرو اس گاؤں کے باشندوں سے جس میں ہم تھے اور نقلت فی السموات والارض میں نقلت کے معنی پوشیدہ ہوئے کے ہیں یعنی قیامت آسمان و زمین والوں پر پوشیدہ ہو اور جب کوئی چیز مخفی رہتی ہو تو بھاری پڑ جاتی ہو اس لیے لفظ کی تبدیل ہو گئی اور اہل کا لفظ حذف کر دیا گیا۔ اور وجعلون رزقکم انکم تلبون میں شکر کا لفظ محذوف ہو یعنی بانی روزی دینے کا شکر کرتے ہو کہ جھٹلاتے ہو اور وانا ما وعدتنا علی رسلک میں انہ محذوف ہو یعنی دے کہ جو اپنے رسولوں کی زبان پر وعدہ کیا ہو اور انا انزلناہ فی سلیۃ القدر خیر غائب قرآن کی طرف ہو حالانکہ اس کا ذکر پیشتر نہیں ہوا اسی طرح مخفی کثارت با محجاب میں ضمیر آفتاب کی طرف ہو جو پیشتر مذکور نہیں اور وانی انھو من دونہ اولیا وناھدہم الیقین وناالی القدر لقی میں یہ مراد ہو کہ وہ یہ کہتے ہیں مابعد ہم ان یقولون کہ یہاں سے حذف کر دیا ہو اور اس آیت میں

ت اس میں سنا سنا
انرا شبہ استدرین
۱۱ استدرین
کہ چھپ گیا ادب
میں ۱۲ استدرین
مخون سے پکڑے ہیں
اس سے کہ
مخفی کہہ رہے
پوشیدہ ہیں اس کے
کہ جو پوشیدہ ہیں ان کے
کی طرف پاس سے
درجہ ۱۳

اما اول القوم لا يكا دون يفقهون حديثا ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسيك به مراد ہر کہ وہ سمجھے نہیں اپنے اس قول کو ما اصابك من حسنة الخ اور اگر یہ مراد نہ ہو تو اس آیت کا مضمون اہل رشاد کے مخالفت ہو جاوے گا قل كل من عند الله جالا لئلا اس سے ظاہر نہ ہو کہ قدر یہ فرقہ کا سمجھ میں آتا ہو وہ لفظ بدلا ہو انقول ہونا جیسے دوسری سیئہ کی جگہ سیئہ ہو اور سلام علی الیاسین کی الیاس کے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد اولیائے ہیں کیونکہ حضرت ابن مسعود کی قرأت میں سلام علی اور اس میں ہر سوم لفظ کا ہونا جو ظاہر میں کلام کے اتصال کو قطع کرتا ہے جیسے اس آیت میں یا ایہ الذین یدعون من دون الله شرکا وان یتبعوا الا الطین کہ اس کے معنی میں ان یتبعوا مکر آیا ہے اور اس آیت میں قال الملا الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا من آمن ثم کہ اس میں کلام اور ایک ضمیر مکر ہے اور مراد میں آمن من الذین استضعفوا ہے چہارم مقدم اور مؤخر ہونا الفاظ کا اور یہ مقام غلطی کرنے کا ہے کہ اگر آدمی سمجھ نہ لے تو غلطی کرتا ہے جیسے اس آیت میں ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما و اجل سخی کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ لولا کلمۃ و اجل سخی کا لزام آتا اور اگر لول نہ ہو تو اجل کو منصوب ہونا چاہیے جیسے لزام آتا ہے اور سیلونک کا تک حقیقی عنہا میں معنی اس طرح ہیں کہ سیلونک عنہا کا تک حقیقی بہا اور کم درجات عند ربہم ومغفرة ورزق کریم کما اخرجا من ربک من بینک ہا حق میں کما اخرجا الخ جملہ سابق قل لا نقال شدوا الرسول سے مراد ہے یعنی غیبت کے مال تمھارے لیے ایسے ہوئے کہ تم اپنے نکلنے سے راضی ہو اور کافر ناراض ہیں پس حکم تقویٰ غیرہ کا جملہ معرضہ کلام کے مع میں آگیا ہے اور اس طرح کی آیت یہ ہر حقیقی ہو موابا لہ وحدہ الا قولہ لا یم لایہ لا استغفر لک۔ یہ کلمہ لفظ کا بہم ہونا یعنی کوئی کلمہ یا حرف بہت سے معنوں میں مشترک ہو جیسے شے اور قرین اور اُمت روح وغیرہ اور کلمات مشترک کی مثال میں مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضربت اللہ شاعبد املا کلا اقر علی شیء یمان شے سے مراد لفظ کرنا ہے اس چیز میں سے کہ اسکو روزی ہوئی ہے اور وضرب اللہ مثلاً طین احدہما بکم لا یقدر علی شیء میں شیء سے مراد عدل اور راستی کے لیے حکم کرنا ہے اور فان اتقنی فلا تسلمنی عن شیء میں صفات ربوبیت مراد ہیں یعنی وہ علوم جن کا پوچھنا عارف کو حلال نہیں جب تک کہ زمانہ استحقاق وقابلیت کو شروع نہ کرے اور ام خلقوا من غیر شیء ام ہم الخ الفول میں شے سے غرض خالق ہے اور اس کے ظاہر الفاظ سے کبھی یہ وہم ہوتا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ شے ہی سے پیدا ہوتی ہے اور لفظ قرین کے مشترک ہونے کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال قرینہ ہذا لای عقیدۃ اس میں قرین سے مراد وہ فرشتہ ہے جو آپس میں مکمل ہے اور اس آیت میں قل ان قرینہ ربنا ااطیعۃ قرین سے غرض شیطان ہے اور لفظ اُمت عربی میں اظہر طرح پر متعل ہے اور اول یعنی جماعت جیسے اس آیت میں جہ علمائہ من الناس یستقون۔ دوم نبیوں کے پر جیسے یوں کہیں کہ ہم اُمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں سوم وہ آدمی کہ خیر کا جامع اور بیشوا ہو جیسے اس آیت میں ان ابراہیم کان ائمة قانتا لہ حیفا یجرام دین جیسے انا وجدنا آباءنا علی ائمة میں پیغمبر وقت اور زمانہ جیسے الی ائمة معروۃ اور واد کو بعد ائمة

ت ۱۱
ت ۱۲
ت ۱۳
ت ۱۴
ت ۱۵
ت ۱۶
ت ۱۷
ت ۱۸
ت ۱۹
ت ۲۰
ت ۲۱
ت ۲۲
ت ۲۳
ت ۲۴
ت ۲۵
ت ۲۶
ت ۲۷
ت ۲۸
ت ۲۹
ت ۳۰
ت ۳۱
ت ۳۲
ت ۳۳
ت ۳۴
ت ۳۵
ت ۳۶
ت ۳۷
ت ۳۸
ت ۳۹
ت ۴۰
ت ۴۱
ت ۴۲
ت ۴۳
ت ۴۴
ت ۴۵
ت ۴۶
ت ۴۷
ت ۴۸
ت ۴۹
ت ۵۰
ت ۵۱
ت ۵۲
ت ۵۳
ت ۵۴
ت ۵۵
ت ۵۶
ت ۵۷
ت ۵۸
ت ۵۹
ت ۶۰
ت ۶۱
ت ۶۲
ت ۶۳
ت ۶۴
ت ۶۵
ت ۶۶
ت ۶۷
ت ۶۸
ت ۶۹
ت ۷۰
ت ۷۱
ت ۷۲
ت ۷۳
ت ۷۴
ت ۷۵
ت ۷۶
ت ۷۷
ت ۷۸
ت ۷۹
ت ۸۰
ت ۸۱
ت ۸۲
ت ۸۳
ت ۸۴
ت ۸۵
ت ۸۶
ت ۸۷
ت ۸۸
ت ۸۹
ت ۹۰
ت ۹۱
ت ۹۲
ت ۹۳
ت ۹۴
ت ۹۵
ت ۹۶
ت ۹۷
ت ۹۸
ت ۹۹
ت ۱۰۰

ت ۱۰۱
ت ۱۰۲
ت ۱۰۳
ت ۱۰۴
ت ۱۰۵
ت ۱۰۶
ت ۱۰۷
ت ۱۰۸
ت ۱۰۹
ت ۱۱۰
ت ۱۱۱
ت ۱۱۲
ت ۱۱۳
ت ۱۱۴
ت ۱۱۵
ت ۱۱۶
ت ۱۱۷
ت ۱۱۸
ت ۱۱۹
ت ۱۲۰
ت ۱۲۱
ت ۱۲۲
ت ۱۲۳
ت ۱۲۴
ت ۱۲۵
ت ۱۲۶
ت ۱۲۷
ت ۱۲۸
ت ۱۲۹
ت ۱۳۰
ت ۱۳۱
ت ۱۳۲
ت ۱۳۳
ت ۱۳۴
ت ۱۳۵
ت ۱۳۶
ت ۱۳۷
ت ۱۳۸
ت ۱۳۹
ت ۱۴۰
ت ۱۴۱
ت ۱۴۲
ت ۱۴۳
ت ۱۴۴
ت ۱۴۵
ت ۱۴۶
ت ۱۴۷
ت ۱۴۸
ت ۱۴۹
ت ۱۵۰
ت ۱۵۱
ت ۱۵۲
ت ۱۵۳
ت ۱۵۴
ت ۱۵۵
ت ۱۵۶
ت ۱۵۷
ت ۱۵۸
ت ۱۵۹
ت ۱۶۰
ت ۱۶۱
ت ۱۶۲
ت ۱۶۳
ت ۱۶۴
ت ۱۶۵
ت ۱۶۶
ت ۱۶۷
ت ۱۶۸
ت ۱۶۹
ت ۱۷۰
ت ۱۷۱
ت ۱۷۲
ت ۱۷۳
ت ۱۷۴
ت ۱۷۵
ت ۱۷۶
ت ۱۷۷
ت ۱۷۸
ت ۱۷۹
ت ۱۸۰
ت ۱۸۱
ت ۱۸۲
ت ۱۸۳
ت ۱۸۴
ت ۱۸۵
ت ۱۸۶
ت ۱۸۷
ت ۱۸۸
ت ۱۸۹
ت ۱۹۰
ت ۱۹۱
ت ۱۹۲
ت ۱۹۳
ت ۱۹۴
ت ۱۹۵
ت ۱۹۶
ت ۱۹۷
ت ۱۹۸
ت ۱۹۹
ت ۲۰۰

میں سب سے شہ قہ کے معنوں میں جیسے کہتے ہیں کہ فلان شخص حسن الامۃ یعنی خوش قد و قامت وہ شخص کہ کسی میں یہن یکتا ہو کوئی اس کا شریک نہیں ہو جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن عمرو بن نفیل کو لشکر کے ساتھ بھیجے ہوئے فرمایا تھا ائمۃ وحدۃ یعنی ائمت کا یگانہ اور یکتا ہی سب سے مان کے معنوں میں آیا ہو جیسے کہیں ہذا امت زید یہ زید کی مان ہو۔ اور لفظ روح بھی قرآن میں کئی معنوں میں آیا ہو مگر ان کے ذکر سے ہم طول کلام نہیں کرتے۔ اور حروف میں ابہام کی مثال یہ آیت ہے فاشربن بہ لقاؤہ سطن بہ جماعی پھر اٹھاتے اس میں گرد بھر پڑ جائے اُوقت فوج میں اس میں اول خمیرہ کی سمون کی طرف ہو جو ادب و العادیات ضیاع میں مذکور ہے یعنی قسم ہو دوڑنے گھوڑوں ہانپنے کی جو سمون گرد اٹھا دیں اور دوسری یہ کنایہ غارت سے ہو جو غیرات جھگامین ہو یعنی صبح کو ڈھانڈو پتے اور فوج مشرکین ڈھانڈا لے کر آئے اور فائز لانا الما فخر جہاں من کل الخرات میں ضمیر اول ابر کی طرف ہو اور دوسری پانی کی طرف اور اس طرح کے ابہام قرآن مجید میں بیشمار ہیں سب سے شہ رفتہ رفتہ بیان کرنا مثلاً شہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن میں قرآن کا اترنا رمضان میں فرمایا مگر اس سے یہ ظاہر نہ ہوا کہ رات کو اتر یا دن کو پھر انا انزلناہ فی لیلة مبارکۃ سے رات کا اترنا ثابت ہوا مگر یہ نہ معلوم ہوا کہ کونسی شب میں اتر پھر انا انزلناہ فی لیلة القدر وہ عقدہ بھی حل ہو گیا حالانکہ ظاہر الفاظ آیات ان میں اختلاف کا گمان ہوتا ہو۔ غرض کہ یہ امور اس طرح کے ہیں کہ بدول نقل اور سننے کے اور کوئی بات ان کو کافی نہیں اور قرآن مجید اول سے لیکر آخر تک اس قسم کی باتوں سے خالی نہیں اس لیے کہ وہ لغت عربی میں اترتا ہو تو ضعیف قسین ایجا نہ اور تطویل اور اختصار اور حذف اور ابدال اور تقدیم اور تاخیر کی عرب کے کلام میں ہیں ان سب پر قرآن بھی حاوی ہو تاکہ ان کا لازم پھرے اور عاجز کر دے پس اگر کوئی شخص ظاہر الفاظ عربی کو سمجھ کر قرآن کی تفسیر پڑھا دے اور سننے اور نقل سے اعانت ان امور میں نہ لے کر دے تو وہ ان لوگوں میں داخل ہو گا جو قرآن کو اپنی رائے سے تفسیر کرتے ہیں مثلاً ائمت کے معنی شہور سمجھ کر ان کی طبیعت اور رائے اُسی کی طرف مائل ہو اور جب دوسری جگہ اس لفظ کو سننے تو ان کی رائے اسی طرف جاوے جو شہور معنی میں رکھے ہیں اور اس کے معنی کی کثرت کی تلاش نہ کرے کہ کتنے معنی ہیں تو یہ البتہ ممنوع ہونے کی صورت ہو نہ اسرار قرآنی کو سمجھنا جیسا پیشہ مذکور ہوا حاصل یہ کہ جب اس طرح کے امور سننے سے معلوم ہو جائیں تو ظاہر کی تفسیر معنی الفاظ کا ترجمہ معلوم ہو جائیگا اور ترجمہ جاننا معانی کے حقائق کے سمجھنے میں کافی نہیں۔ اور حقائق معانی اور لفظی ترجمہ میں فرق ایک مثال سے سمجھ میں آوے گا مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہو وارثیت اور میت و لکن اللہ رحمی۔ اس کا ظاہری ترجمہ تو یہ ہو کہ تو نے نہیں چھینا جب چھینا بلکہ اللہ تعالیٰ نے چھینا اور معنی حقیقی اس کے بارے میں اس لیے کہ اس میں چھیننے کا ثبوت اور نفی دونوں ہیں اور ظاہر میں اجتماع ضدین کی سی صورت ہو جب تک کہ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ چھیننا اور اعتبار سے ہو اور نہ چھیننا اور حجت سے اور جس اعتبار سے کہ نہیں چھینا ہو اس سے خدائے تعالیٰ نے چھینا ہو اور اسی طرح یہ آیت ہو قل لو ہم فی ذہب ہم اللہ باید یکم کے اس میں جب قتل کی نسبت مسلمانوں کی طرف ہو تو اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دینے والا اس طرح ہو اور اگر یہ کہو کہ خدائے تعالیٰ اس وجہ سے عذاب دینے والا ہو کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کو کفار کے قتل کے لیے دی ہوتا ہو تو پھر مسلمانوں کو قتال کے لیے اکرانے کے کیا معنی ہیں ان معنوں کی حقیقت علوم مکاشفات کے ایک بڑے سمندر سے معلوم ہوتی ہو ترجمہ ظاہر الفاظ اس میں کارائہ نہیں بلکہ اس کے معلوم کرنے کا طریق یہ ہو کہ پہلے یہ جانے کے آدمی کے احوال کی قدرت

ایک آدمی میں آدین
قبل سے حق میں آیا
کہ وہ اکیلا ایک ائمت
اٹھا جائے گا یعنی
قامت میں وہی شخص
دن تو حیدر اذیم ہوا
سخت اور سخت
صلح کی پشت بادل
سے چلے دیں
انتقال کرے گا
سکے بیٹے سید بن
زید بن جو تھوڑے
میں سے سب سے
میں شہر میں اور
خفت عروشی اللہ
عند کے چھپے
کے بیٹے ہیں
اب علی ت
شہر میں سے
عذاب کے اللہ
ان کو خوار
ہاتھوں آئے اللہ
اور کئی عذاب
بن جابر کا نبوت
ابن کبیر

تلاوت

معلوم ہو کہ میرا پروردگار مجھ کو کس وقت یاد کرتا ہو گا؟ کس لئے ڈر گئے اور پوچھا کہ آپ یہ کیسے جانتے ہیں فرمایا کہ جب میں اسکو یاد کرتا ہوں وہ مجھ کو یاد کرتا ہو گا۔
فرمایا اور ذکر اللہ ذکر اکثر ہے۔ اور فرمایا فاذا انقضت من عرفات فاذا ذکر اللہ عند المشاعر الحرام فاذا ذکر وہ کہا ہوا کہ اور فرمایا فاذا قضیت مناسککم فاذا ذکر اللہ
مذکر کم کہا کہ اور اللہ ذکر کر۔ اور فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاماً وقعوداً علیٰ جنہم۔ اور فرمایا فاذا قضیت الصلوۃ فاذا ذکر اللہ قیاماً وقعوداً علیٰ جنہم
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ کہ رات کو اور دن کو خشکی اور تری میں حضر اور سفر میں تواکری اور مفلسی میں
بیماری اور صحت میں باطن اور ظاہر میں ذکر کرتے رہو۔ اور منافقوں کی مذمت میں ارشاد فرمایا ولا یذکرون اللہ الا قلیلاً۔ اور فرمایا اور ذکر ربک
فی نفسک تضرعاً وخیفۃ و دون الجہر من القول بالغدو والاصال ولا تلک من الغافلین۔ اور فرمایا ولا ذکر اللہ کبر حضرت ابن عباس رضی
فرمایا کہ اس کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ جتنا تم خدائے تعالیٰ کو یاد کرتے ہو اُس سے خدائے تعالیٰ کا تم کو یاد کرنا ٹھہراؤ اور دوسرے یہ کہ خدائے تعالیٰ کا ذکر اور
تمام عبادتوں سے زیادہ ہو اور ان کے سوا ادبیت آیات ہیں اور احادیث ہیں اب میں یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غافلوں کے بیچ
میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا سوکھے اور ٹوٹے ہوئے درختوں کے درمیان ہند درخت ہوتا ہو اور فرمایا ذکر اللہ فی الغافلین کل مقاتل
فی الفار بین اور فرمایا ذکر اللہ فی الغافلین کالحی بین الاموات۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں۔
جب تک وہ مجھ کو یاد کرے اور میری یاد میں اُس کے ہونٹھ ہتے رہیں۔ اور فرمایا کہ آدمی کا کوئی عمل عذاب الہی سے بچائے والا ذکر اللہ سے بڑھ کر
نہیں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدائے تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ راہ خدا میں جہاد بھی نہیں کر
اُس صورت میں کہ اپنی تلوار سے اتنا مارے کہ ٹوٹ جاوے پھر اُس سے مارے کہ ٹوٹ جاوے پھر اُس سے ضربیں لگاوے کہ ٹوٹ جاوے
اور فرمایا کہ جس کسی کو یہ پسند ہو کہ جنت کے گلزاروں میں چرے اسکو چاہیے کہ خدائے تعالیٰ کا ذکر بہت کرے۔ اور کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
پوچھا کہ اعمال میں سے کونسا افضل ہے آپ نے فرمایا کہ افضل یہ ہے کہ ایسے حال میں مرو کہ ذکر اللہ سے تر زبان ہو۔ اور فرمایا کہ صبح اور شام خدائے تعالیٰ
کے ذکر سے تر زبان رہو تاکہ صبح اور شام کو ایسے ہو جاوے کہ تمہارے اوپر کوئی نخطا نہ ہو۔ اور فرمایا کہ صبح اور شام کو خدائے تعالیٰ کا ذکر کرنا ماہ خدا میں
تلواروں کے ٹوٹنے اور پانی بہانے کی طرح مال کے دینے سے افضل ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھ کو اپنے جی میں
یاد کرتا ہو تو میں بھی اسکو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں یعنی میرے سوا کسی کو اُسکی خبر نہیں ہوتی۔ اور جب مجھ کو جمع میں یاد کرتا ہو تو میں اسکو اُسکے
جمع سے بہتر میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ میری طرف ایک باشت قریب ہوتا ہو تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ
مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہو تو میں اُس کے دو ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ میری طرف کو آہستہ چلتا ہو تو میں اسکی طرف جھٹتا ہوں یعنی جلد دعا

۱۵۵
عمرانی و بیہقی پر روایت
سازرشی احمد ۲
۱۵۶
دور قریب ذکر و کتب
۱۱
جہاد ابن عباس
نویسہ روایت انس
۱۵۷
بہت ضعیف ج ۷۵
بخاری و مسلم روایت
ابیر سے نسخہ اللہ ۱۲

۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

قبول کرتا ہوں اور فرمایا کہ سات شخص ہیں جنکو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں جگہ یگا اُس روز کہ بجز اُس کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کیا اور اُس کے خوف سے رویا ہو۔ اور حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا میں تھکودہ بات نہ بتا دوں جو تمہارے اعمال میں بہتر ہو اور تمہارے مالک کے نزدیک بہت تمہاری اور تمہارے درجات میں سب سے اونچی اور تمہارے حق میں ہونے اور پابندی کے رہنے سے بہتر اور تمہارے لیے اس مرتبہ بھی بہتر ہو کہ تم اپنے دشمنوں سے دوچار ہو ان کی گردنیں بلر دو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں چھاپنے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیا بات ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرنا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کسی کو میرا ذکر مجھ سے مانگنے سے روک دے گا اسکو وہ چیز دینگا کہ جو کچھ مانگنے والوں کو دیتا ہوں اُس سے بہتر ہو اور آثار اس باب میں یہ ہیں کہ فضیل کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر ابن آدم تو مجھکو ایک ساعت صبح کے بعد اور ایک ساعت عصر کے بعد یاد کر لیا کہ میں تجھکو ان دونوں کے درمیان میں کفایت کروں گا۔ اور بعض علما کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بندہ کے دل پر مطلع ہو کر میں دیکھ لیتا ہوں کہ میرے ذکر سے تمسک کرنا اُس پر غالب ہے یا نہیں اُس کے انتظام کا ذمہ دار ہوتا ہوں اور اُسکا ہم نشین اور ہم کلام اور انیس ہو جاتا ہوں۔ اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ ذکر دو میں ایک خدا تعالیٰ کو اپنے جی میں یاد کرنا کہ بجز خدا تعالیٰ کے اور کسی کو علم نہ ہو یہ نہایت عمدہ ہے اور اُسکا ثواب بہت بڑا ہے اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا اُسوقت یاد کرنا کہ وہ محروم کر دے۔ اور مروی ہے کہ دنیا سے سب نفس پیاسے ٹھکین گئے بجز اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں کے اور حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ جنت کے لوگ کسی چیز پر حسرت نہ کریں گے بجز اُس ساعت کے جو انہیں آئی ہو اور انھوں نے اُس میں ذکر خدا نہ کیا ہو واللہ اعلم

دوسرا بیان ذکر کی مجلسوں کی فضیلت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھ کر ذکر الہی کرتے ہیں تو انکو نہشت کیلئے میرے پاس اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ انکا ذکر اپنے پاس کے لوگوں یعنی ملا علی بن ابی طالبؓ اور فرمایا کہ جو لوگ اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر گئے ہیں اور اُس ذکر سے بجز اسکی رضا کے اور کچھ انکا مقصد نہیں ہوتا تو انکو ایک سنا دی آسمان سے پکارتا ہے کہ اٹھو تمہاری منفعت ہو گئی اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں اور فرمایا کہ جو لوگ کسی جگہ میں بیٹھ کر خدا تعالیٰ کا ذکر نہ کریں گے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے تو قیامت کو انکے لیے حسرت ہوگی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ الہی جب تو مجھکو دیکھے کہ میں ذکر کرنے والوں کی مجلس سے غافلان کی مجلس کی طرف بڑھ جاتا ہوں تو ان تک پہنچنے سے پہلے میری ٹانگ توڑ دے کہ یہ بھی خبیثہ تیرے احسانوں کے ہوگا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک مجلس ایماندار کی میں لاکھ بڑی مجلسوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ اور حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آسمان والے اہل زمین کے اُن گھروں کو جن میں خدا تعالیٰ کا ذکر ہو گا ایسے دیکھیں گے جیسے ستارے دیکھے جلتے ہیں اور سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ اکٹھے ہو کر خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان اور دنیا الگ ہو جاتے ہیں اور شیطان دنیا سے کہتا ہے کہ دیکھتی ہے یہ کیا کرتے ہیں تو دنیا کہتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں جب جسے ہو گئے میں انکی گردنیں پکڑ کر تیری طرف لے آؤں گی۔ اور حضرت ابوہریرہؓ ایک بار بازار میں گئے اور لوگوں سے فرمایا کہ تم بیان ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مسجدین تقسیم ہو رہی ہے لوگوں نے بازار کو ترک کیا اور مسجد کو روانہ ہوئے وہاں کچھ مالک دیکھا حضرت ابوہریرہؓ سے اگر کہا کہ ہم نے تو کوئی میراث ملنے نہ دیکھی آپ نے پوچھا کہ پھر کیا دیکھا انھوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میراث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہے اور انھیں اہل بی صالح سے اور حضرت ابوہریرہؓ اور ابو سعید خدریؓ سے روایت کرتے ہیں

ح ۱۔ ترمذی وحا
ح ۲۔ ابوہریرہ و
ابن ماجہ و ترمذی و
ابن ماجہ و ترمذی و
ح ۳۔ بخاری و
ح ۴۔ ترمذی و
ح ۵۔ ترمذی و
ح ۶۔ ترمذی و
ح ۷۔ ترمذی و
ح ۸۔ ترمذی و
ح ۹۔ ترمذی و
ح ۱۰۔ ترمذی و
ح ۱۱۔ ترمذی و
ح ۱۲۔ ترمذی و
ح ۱۳۔ ترمذی و
ح ۱۴۔ ترمذی و
ح ۱۵۔ ترمذی و
ح ۱۶۔ ترمذی و
ح ۱۷۔ ترمذی و
ح ۱۸۔ ترمذی و
ح ۱۹۔ ترمذی و
ح ۲۰۔ ترمذی و

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے نامہ اعمال کے لکھنے والوں کو سوا زمین پر کے حلقے دھونڈتے رہتے ہیں جب کسی قوم کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ اپنے مطلوب کی طرف چلو سب فرشتے وہاں آتے ہیں اور آسمان دنیا تک ذکر کرنے والوں کو گھیر لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اُنسے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کیا کرتے چھوڑا وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ تیری حمد اور بڑائی اور پاکی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھلا انھوں نے مجھے دیکھا ہو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو کیا ہو فرشتے کہتے ہیں کہ اگر دیکھ لیں تو زیادہ تر تیری تسبیح اور تحمید اور تہجد کریں پھر پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں کہتے ہیں کہ دوزخ سے فرماتا ہے کیا انھوں نے دوزخ کو دیکھا ہو عرض کرتے ہیں کہ نہیں فرماتا ہے کہ اگر اُسکو دیکھیں تو کیسی ہو عرض کرتے ہیں کہ لگے دیکھ لیں تو اُس سے زیادہ تر گریز اور نفرت کریں پھر پوچھتا ہے کہ وہ کیا مانگتے ہیں کہتے ہیں کہ جنت کے سائل ہیں فرماتا ہے کہ انھوں نے کیا اُسکو دیکھا ہو عرض کرتے ہیں کہ نہیں فرماتا ہے کہ لگو دیکھ لیں تو کیا ہو عرض کرتے ہیں کہ اگر دیکھ لیں تو اُسکے زیادہ تر حریص ہو جاویں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمکو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اُنکو بخش دیا فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اسی ان میں فلان شخص تھا وہ انکے ارادے سے نہیں آیا تھا بلکہ اپنے کسی کام کو آیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اُنکا ہمیشہ اُنکے طفیل میں محروم نہیں ہونا

تیسرا بیان لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے اور مجھ سے پیشتر کے انبیائے کما ہو افضل

انا والنبیون من قبلی اتمین سے افضل یہ قول ہو لا الہ الا اللہ و حدہ لا شریک لہ۔ اور فرمایا کہ جو کوئی ہر روز سو بار کہے لا الہ الا اللہ و حدہ لا شریک لہ الملک و لا الحمد و ہو علی کل شیء قدیر اُس کے لئے دس ہزار کرنے کے برابر ہوگا اور سونیکیان اُسکے واسطے لکھی جائیگی اور سوجہانیاں اُس کی نور کی جاویں گی اور اُس روز شیطان سے شام تک اُسکو پناہ رہیگی اور اُسکے عمل سے بڑھ کر کسی کا عمل نہیں ہوگا اُس شخص کے کہ دس دن سے زیادہ یہ کلمہ پڑھے اور فرمایا کہ جو شخص مضبوطی طرح کر کے اپنی آنکھ آسمان کی طرف اٹھاوے اور کہے اے شہدان لا الہ الا اللہ و حدہ لا شریک لہ و اے شہدان محمد اعبدہ و لا شریک لہ تو اُسکے لئے جنت کے دروازے کھل جائیں گے جون سے میں سے چاہے اندر چلا جاوے اور فرمایا کہ

لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو نہ قبر میں و نہ دشت ہو نہ قبروں سے اُٹھیں گے گویا کہ میں اُن کو دیکھ رہا ہوں کہ نفع و نقصان کے وقت اپنے سر سے

مٹی چھڑا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے اللہ اللہ الذی اذہب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ اور حضرت ابو ہریرہ کو اُٹھا دیا کہ اُسکے لئے

ابو ہریرہ جو نیکی تم کرو گے وہ قیامت کے دن وزن کی جاوے گی مگر اس بات کی گواہی دینی کہ لا الہ الا اللہ اُسکے لئے ترازو نہیں کھی جاوے گی اسلئے

کہ اگر یہ کلمہ اُس شخص کے پیلہ میں رکھا جاوے گا جس نے اُسکو صدق کے ساتھ کہا ہو اور ساتون آسمان اور ساتون زمینیں اور اُنکے درمیان کی چیزیں

دوسرے پیلہ میں کھی جاوے گی تو ان سب لا الہ الا اللہ ہی جھکتا رہے گا۔ اور فرمایا کہ اگر صدق کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنے والا اہل بدر زمین کے گناہ

لاوے گا تو اللہ تعالیٰ اُنکو مغفالت کر دے گا۔ اور فرمایا کہ ابو ہریرہ جو شخص مرے کو ہو مسکو لا الہ الا اللہ کی شہادت تلقین کر دو کہ وہ گناہوں کو

انہی سے بچے گا۔ اور فرمایا کہ جو کوئی ہر روز سو بار کہے لا الہ الا اللہ و حدہ لا شریک لہ الملک و لا الحمد و ہو علی کل شیء قدیر اُس کے لئے دس ہزار کرنے کے برابر ہوگا اور سونیکیان اُسکے واسطے لکھی جائیگی اور سوجہانیاں اُس کی نور کی جاویں گی اور اُس روز شیطان سے شام تک اُسکو پناہ رہیگی اور اُسکے عمل سے بڑھ کر کسی کا عمل نہیں ہوگا اُس شخص کے کہ دس دن سے زیادہ یہ کلمہ پڑھے اور فرمایا کہ جو شخص مضبوطی طرح کر کے اپنی آنکھ آسمان کی طرف اٹھاوے اور کہے اے شہدان لا الہ الا اللہ و حدہ لا شریک لہ و اے شہدان محمد اعبدہ و لا شریک لہ تو اُسکے لئے جنت کے دروازے کھل جائیں گے جون سے میں سے چاہے اندر چلا جاوے اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو نہ قبر میں و نہ دشت ہو نہ قبروں سے اُٹھیں گے گویا کہ میں اُن کو دیکھ رہا ہوں کہ نفع و نقصان کے وقت اپنے سر سے مٹی چھڑا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے اللہ اللہ الذی اذہب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ اور حضرت ابو ہریرہ کو اُٹھا دیا کہ اُسکے لئے ابو ہریرہ جو نیکی تم کرو گے وہ قیامت کے دن وزن کی جاوے گی مگر اس بات کی گواہی دینی کہ لا الہ الا اللہ اُسکے لئے ترازو نہیں کھی جاوے گی اسلئے کہ اگر یہ کلمہ اُس شخص کے پیلہ میں رکھا جاوے گا جس نے اُسکو صدق کے ساتھ کہا ہو اور ساتون آسمان اور ساتون زمینیں اور اُنکے درمیان کی چیزیں دوسرے پیلہ میں کھی جاوے گی تو ان سب لا الہ الا اللہ ہی جھکتا رہے گا۔ اور فرمایا کہ اگر صدق کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنے والا اہل بدر زمین کے گناہ لاوے گا تو اللہ تعالیٰ اُنکو مغفالت کر دے گا۔ اور فرمایا کہ ابو ہریرہ جو شخص مرے کو ہو مسکو لا الہ الا اللہ کی شہادت تلقین کر دو کہ وہ گناہوں کو

پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اُس سے راضی ہوتا ہے۔ اور بجا ہر ذمہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کسم اللہ کتاب تو فرشتہ کتابی کہ توبہ دیت کیا گیا
اور جب کتابی کہ توبہ علی اللہ تو فرشتہ کتابی کہ توفایت کیا گیا اور جب کتابی لاجل و لا قوۃ الا باللہ تو فرشتہ کتابی کہ توحاظت کیا گیا پھر
اسکے پاس سے شیطان مغلطہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسپر تمھارا بس نہ چلیگا کہ یہ ہدایت اور کفایت اور حفاظت میں داخل ہوا
اب اگر یہ کہو کہ یہ کیا بات ہو کہ ذکر الہی باوجود زبان پر نہ لگا ہوئے اور تھوڑی مشقت کے ایسا ہو گیا کہ یہ سب عبادتوں کی نسبت کم فید تر اور
مفضل ہو گیا حالانکہ عبادات میں محنت ہوتی ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ اس امر کی تحقیق توبہ دن علم کا شفق کے اور جگہ زیبا نہیں بلکہ جقدر کا
ذکر کرنا علم معاملہ میں گوارا کیا جاتا ہے یہ ہے کہ جس ذکر سے تاثیر اور نفع ہوا کرتا ہے وہ حضور دل کے ساتھ ہمیشہ کو ذکر کرتا ہے اور زبان سے ذکر کرنا اور
دل کا غافل ہونا بہت کم نافع ہے یہ زبان در ذکر و دل در فکر خانہ چہ حاصل میں نہ پہنچا نہ اور یہی بات احادیث سے بھی معلوم ہوتی ہے اور کسی
مغلطہ میں کر دل کا حاضر ہونا اور پھر دنیا میں مشغول ہو کر خدا سے غافل ہونا بھی کمتر مفید ہے بلکہ حضور دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمیشہ یا اکثر
اوقات سب عبادتوں پر قدم ہے بلکہ اسی سے سب عبادتوں پر شرف ہے اور وہی علی عبادتوں کی علت غائی ہے اور ذکر کا ایک شروع ہے اور ایک
انجام ابتدا سے ذکر تو جو جب اس محبت کا ہوتا ہے اور اسکی انتہا یہ ہے کہ اس محبت اسکے موجب ہو جاوین اور انھیں کے باعث سے ذکر سر زد ہو اور
مطلوب بھی ہی اس محبت ہوتی ہے جو باعث ذکر ہو کیونکہ میر پانے ابتدا سے حال میں کبھی تکلف اپنے دل اور زبان کو دوسوا سے نکل کر
خدا تعالیٰ کے ذکر میں مصروف کرتا ہے اور اگر توفیق الہی اسپر مداومت کرتا ہے تو اس سے مانوس ہو جاتا ہے اور اسکے دل میں بندگی کی محبت جم جاتی ہے
اور اس بات سے کچھ تعجب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ امر تو عادت میں بھی مشاہدہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے سامنے ایک غائب شخص کا ذکر کرادور اس کی
خصصیتوں کو کہہ کر اسکو شوق و تہ اس سے محبت کو بگاڑے بلکہ کبھی صفت اور کثرت ذکر ہی سے عاشق ہو جاتا ہے پھر جب بدنامی تکلف ذکر سے
عاشق ہو جاتا ہے تو انجام کو کثرت ذکر پر مجبور ہو جاتا ہے اس طرح کہ اس سے صبر نہیں کر سکتا کیونکہ قاعدہ یہ کہ جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہے اسکا ذکر زیادہ
کیا کرتا ہے اور جو شخص کسی چیز کا ذکر کرے اسکو تکلف ہی سے ہودہ آئی ہے کو محبوب جانتا ہے اس طرح ذکر الہی دل میں تکلف کے ساتھ بھی اس امر کا ثمرہ
دیتا ہے کہ مذکور کے ساتھ یعنی خدا تعالیٰ سے آدمی کو اس محبت ہو جاوے اور انجام کو یہ صورت ہوتی ہے کہ اس صبر نہیں کر سکتا تو جو چیز
اول میں جب غمی وہ موجب ہو جاتی ہے اور جو چیز غم خیز نہ غم علت ٹھہرتی ہے اور یہی منی میں اس قول کے جو بعض اکابر سے مروی ہے کہ میں نہیں
بریں قرآن پر غمت ہی کبھی پھر بریں بریں اس سے دولت ملی اور یہ دولت بجز ان محبت کے اور کسی چیز سے صادر نہیں ہوتی اور اس محبت چھٹی طہل
ہے کہ بہت مدت تک تکلف مشقت اٹھائی جاوے یہاں تک کہ تکلف کا امر سرشتی ہو جاوے اور اس امر کو بعد نہ جاوے کہ دیکھتے ہی ہو کہ آدمی بعض اوقات کسی
چیز کے کھانے میں تکلف کرتا ہے اور اول بد مزگی کے باعث اسکو پڑا جاتا ہے اور زبردستی ٹکلتا ہے مگر اسپر مداومت کرنے سے اسکی طبعیت کے موافق
پڑ جاتی ہے یہاں تک کہ پھر اس سے صبر نہیں کہ تا غمضہ آدمی کا نفس تحمل ہوتا ہے اس طرح کی عادت ڈالو ویسا ہی مادی ہو جاتا ہے اور جو چیز اس سے اول تکلف
کرادغیر کو وہ اسکے لیے سرشت ہو جاتی ہے پھر جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس حاصل ہو جاتا ہے تو اسکے مانوس قطع ہو جاتا ہے اور اسکے ساتھ جو چیزیں
ہیں کہ مرنے کے وقت اسے جدا ہو گا بگاڑا مثلاً گھر کے لوگ و مال اور اولاد اور حکومت و قبر میں کوئی ساتھ نہ ہوگی اور پھر ذکر الہی کے اور کچھ نہ ہوگا پس
اگر ذکر الہی سے اس کھتا ہو گا تب تو اسے نفع ہو گا اور جو علاقے کہ اس سے روکتے تھے انکے برف ہونے سے لذت یا دے گا کیونکہ دنیا کی

الح - ترمذی و
عالم بود است
ابو حسن و صفی
عنه بنی مقبره

اسکے فضل میں یہ ہیں کہ نعمان بن بشیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ عبادہ پھر آپ نے اوجھنی تعجب
کو آخر تک پرٹھا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے اللہ عبادہ اور حضرت ابوہریرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں آپ نے فرمایا کوئی
چیز اللہ کے نزدیک دعا سے بزرگتر نہیں۔ اور فرمایا کہ بندہ دعا سے ایک ایک تین باتوں میں سے جانتے نہیں یہاں تک اس کا گناہ بخشا جاتا ہو یا کوئی
بہتری سروسست ملجائی ہو یا کوئی خیر اسکے لیے ذخیرہ کر دیا جاتی ہو اور حضرت ابوذر نے فرمایا کہ انکی کر نیکی ساتھ دعا بقدر کافی ہو جیسے کھانیکے ساتھ نمک کی
مقدار ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی درخواست کرو کہ اس کو یہ اچھا معلوم ہو تاہی کہ اس کوئی مانگا اور بترین عباد
کشادگی کا منتظر رہنا پڑا اور دعا کے آداب میں اس میں ادب دل یہ ہو کہ دعا کے لیے اوقات شریف کو تاکتا رہے جیسے سال میں سے عرفہ کا روز اور
ہیئتوں میں رمضان کا مہینا اور ہفتہ میں جمعہ کا روز اور رات کی ساعتوں میں بھر کا وقت جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہو یا لاسحار ہم مستغفرون اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شب میں جب تمہاری پچھلی رات رہتی ہو آسمان دنیا پر نزول جلال فرما کر ارشاد فرماتا ہو کہ کوئی بڑ
مجھے دعا مانگے اور میں قبول کروں اور کوئی بڑ مجھے ملنے تو میں اس کو سکودوں اور کوئی بڑ مجھے سے مغفرت کا خواہاں ہو پس میں اس کو بخش دوں۔
اور کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنی اولاد سے کہا تھا کہ سوئے استغفر لکم ربی یعنی میں تمہارے لیے اپنے رب سے عنقریب رحمت
مغفرت کرونگا تو اس سے انکی غرض یہ تھی کہ سحر کے وقت دعا کریں چنانچہ کہتے ہیں کہ آپ پچھلے ترکے اٹھے اور دعا مانگی اور انکی اولاد انکے پیچھے
آئیں کہتی جاتی تھی اللہ تعالیٰ نے انکو وحی بھیجی کہ میں نے انکا تصور معاف کیا اور انکو سنبھیر کر دیا ادب دوم یہ ہو کہ عمدہ حالات کو غنیمت جانے
حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ جب راہ خلائق میں فوجیں منمنون سمجھتی ہیں اور منہم کے برسنے کے وقت اور فرض نماز کے لیے تلبیہ کہنے کے وقت
آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں پس ان وقتوں میں دعا مانگنا غنیمت جانا اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ نماز میں بہتر ساعات میں مقرر ہوئی ہیں
تو انکے بعد دعا مانگنا اپنے اوپر لازم کر لو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں دعا مانگنا بہتر ہے اور فرمایا کہ روزہ دار
کی دعا مانگنا بہتر ہے اور واقع میں اوقات کے بہتر ہونے سے حالات بھی بہتر ہوتے ہیں مثلاً سحر کا وقت دل کی صفائی اور اخلاص اور
تشویش میں ڈالنے والی چیزوں سے خالی ہونے کا وقت ہو اور عرفہ اور جمعہ کا روز بہتوں کے جمع ہونے اور خدا تعالیٰ کی رحمت اُنار نیکی
لیے دلوں کے متفق ہونے کا وقت ہو۔ اور وقتوں کی عمدگی کا یہ ایک سبب ہو کہ حالات اُس سے عمدہ ہوتے ہیں باقی اسرار جو آئین میں اس پر
بشر کو واقفیت نہیں اور عمدہ کی حالت بھی دعا کے مقبول ہونے کے مناسب ہو حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
سب باتوں سے زیادہ بندہ اپنے رب سے قریب بچدے کی حالت میں ہوتا ہو پس بچدہ میں دعا کی کثرت کرو اور حضرت ابن عباس آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو قرآن کا پڑھنا حالت رکوع اور بچدہ میں منع کر دیا گیا پس کوئے میں تعظیم اللہ تعالیٰ کی کیا کرو
اور بچدہ میں دعا کے لیے خوب کوشش کرو کہ یہ حالت اس بات کی نشان دہی ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو ادب سوم یہ ہو کہ دعا قبلہ رخ ہو کر مانگے
اور اپنے ہاتھ اتنے اوچے کرے کہ لہلوں کی سفیدی معلوم ہونے لگے۔ جابر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے موقع
میں تشریف لائے اور قبلہ رخ ہو کر دعا کرتے رہے یہاں تک کہ آفتاب ڈوب گیا۔ اور سلمان فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب

۱۰ اسناد میں علامہ ابن
۱۱ داؤد ضعیف ہے
۱۲ اور صحیح کے وقتوں میں
۱۳ وہ دعائی مانگتے ہیں
۱۴ صحیح بخاری مسلم روایت
۱۵ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ
۱۶ صحیح - ابو داؤد
۱۷ نسائی و ترمذی روایت
۱۸ نسائی رضی اللہ عنہ
۱۹ صحیح ترمذی ابن
۲۰ ماجہ و ترمذی ابوہریرہ
۲۱ رضی اللہ عنہ و ابو داؤد
۲۲ صحیح
۲۳ صحیح
۲۴ صحیح
۲۵ صحیح
۲۶ صحیح
۲۷ صحیح
۲۸ صحیح
۲۹ صحیح
۳۰ صحیح
۳۱ صحیح
۳۲ صحیح
۳۳ صحیح
۳۴ صحیح
۳۵ صحیح
۳۶ صحیح
۳۷ صحیح
۳۸ صحیح
۳۹ صحیح
۴۰ صحیح
۴۱ صحیح
۴۲ صحیح
۴۳ صحیح
۴۴ صحیح
۴۵ صحیح
۴۶ صحیح
۴۷ صحیح
۴۸ صحیح
۴۹ صحیح
۵۰ صحیح
۵۱ صحیح
۵۲ صحیح
۵۳ صحیح
۵۴ صحیح
۵۵ صحیح
۵۶ صحیح
۵۷ صحیح
۵۸ صحیح
۵۹ صحیح
۶۰ صحیح
۶۱ صحیح
۶۲ صحیح
۶۳ صحیح
۶۴ صحیح
۶۵ صحیح
۶۶ صحیح
۶۷ صحیح
۶۸ صحیح
۶۹ صحیح
۷۰ صحیح
۷۱ صحیح
۷۲ صحیح
۷۳ صحیح
۷۴ صحیح
۷۵ صحیح
۷۶ صحیح
۷۷ صحیح
۷۸ صحیح
۷۹ صحیح
۸۰ صحیح
۸۱ صحیح
۸۲ صحیح
۸۳ صحیح
۸۴ صحیح
۸۵ صحیح
۸۶ صحیح
۸۷ صحیح
۸۸ صحیح
۸۹ صحیح
۹۰ صحیح
۹۱ صحیح
۹۲ صحیح
۹۳ صحیح
۹۴ صحیح
۹۵ صحیح
۹۶ صحیح
۹۷ صحیح
۹۸ صحیح
۹۹ صحیح
۱۰۰ صحیح

۱۰ اسناد میں علامہ ابن
۱۱ داؤد ضعیف ہے
۱۲ اور صحیح کے وقتوں میں
۱۳ وہ دعائی مانگتے ہیں
۱۴ صحیح بخاری مسلم روایت
۱۵ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ
۱۶ صحیح - ابو داؤد
۱۷ نسائی و ترمذی روایت
۱۸ نسائی رضی اللہ عنہ
۱۹ صحیح ترمذی ابن
۲۰ ماجہ و ترمذی ابوہریرہ
۲۱ رضی اللہ عنہ و ابو داؤد
۲۲ صحیح
۲۳ صحیح
۲۴ صحیح
۲۵ صحیح
۲۶ صحیح
۲۷ صحیح
۲۸ صحیح
۲۹ صحیح
۳۰ صحیح
۳۱ صحیح
۳۲ صحیح
۳۳ صحیح
۳۴ صحیح
۳۵ صحیح
۳۶ صحیح
۳۷ صحیح
۳۸ صحیح
۳۹ صحیح
۴۰ صحیح
۴۱ صحیح
۴۲ صحیح
۴۳ صحیح
۴۴ صحیح
۴۵ صحیح
۴۶ صحیح
۴۷ صحیح
۴۸ صحیح
۴۹ صحیح
۵۰ صحیح
۵۱ صحیح
۵۲ صحیح
۵۳ صحیح
۵۴ صحیح
۵۵ صحیح
۵۶ صحیح
۵۷ صحیح
۵۸ صحیح
۵۹ صحیح
۶۰ صحیح
۶۱ صحیح
۶۲ صحیح
۶۳ صحیح
۶۴ صحیح
۶۵ صحیح
۶۶ صحیح
۶۷ صحیح
۶۸ صحیح
۶۹ صحیح
۷۰ صحیح
۷۱ صحیح
۷۲ صحیح
۷۳ صحیح
۷۴ صحیح
۷۵ صحیح
۷۶ صحیح
۷۷ صحیح
۷۸ صحیح
۷۹ صحیح
۸۰ صحیح
۸۱ صحیح
۸۲ صحیح
۸۳ صحیح
۸۴ صحیح
۸۵ صحیح
۸۶ صحیح
۸۷ صحیح
۸۸ صحیح
۸۹ صحیح
۹۰ صحیح
۹۱ صحیح
۹۲ صحیح
۹۳ صحیح
۹۴ صحیح
۹۵ صحیح
۹۶ صحیح
۹۷ صحیح
۹۸ صحیح
۹۹ صحیح
۱۰۰ صحیح

حیا والا کریم پر جب انکی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا تو وہ جاکر اپنی اس سے کہہ اٹھتا تھا میرے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اپنے ہاتھ اتنے اٹھاتے کہ آپ کی ہڈیوں کی سفیدی معلوم ہوتے لگتی اور دعائیں اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کرتے اور حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص پر گدھے کہ وہ دعا مانگتا تھا اور اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں سے اشارہ کرتا تھا آپ نے فرمایا کہ ایک انگلی پر اٹھاتا اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاؤ پہلے اس سے کہ زخروں میں جکڑے جاویں پھر دعا کے آخر میں چاہیے کہ دونوں ہاتھوں کو اپنے پیچھے پھیر کر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب اپنے ہاتھوں کو دعائیں پھیلاتے تو ان کو نہ ہٹاتے جب تک کہ اپنے چہرہ مبارک پر نہ پھیر لیتے۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تو دونوں ہتھیلیاں ملا لیتے اور ان کا اندر کا رخ اپنے منہ کی طرف کر رکھتے یہ صورت ہاتھوں کی ہوتی اور چاہیے کہ دعائیں اپنی نگاہ آسمان کی طرف کو نہ کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چاہیے کہ لوگ اپنی نگاہیں دعا کے اندر آسمان کی طرف اٹھانے سے باز رہیں ورنہ ان کی نگاہیں اچانک یحیٰ دین کی ادب چہارم آواز کا پست کرنا آہستہ اور بیکار کے پڑھنے کے درمیان میں کیونکہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہمارے آگے جب مدنیہ منورہ کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے تکبیر کہی اور لوگوں نے بھی اللہ اکبر کہا اور آواز خوب بلند کی پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں شخص کو تم بیکار نہ ہو وہ نہ ہزار ہوں نہ غائب ہو بلکہ وہ تمہارے اور تمہاری ساریوں کی گردنوں کے درمیان ہو اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا مانگتے اور ان کی ہڈیوں کی سفیدی معلوم ہوتی اور دعا مانگتے کہ دعا مانگنے کا حال تضرع اور انکسار کرنے والے کا سا ہونا چاہیے اور اسکو کھٹ مٹا نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عنقریب کچھ لوگ ایسے ہونگے کہ دعائیں حد سے تجاوز کریں گے اور بعض لوگوں نے دعا کو کلمہ تضرع و خفیہ لا یشیٰ علیہم اللہ کی تفسیر میں فرمایا کہ متدین کے معنی قافیوں میں تکلف کرنے والے ہیں اور بہتر یہ ہو کہ دعوات ماثورہ کے سوا اور کچھ نہ مانگے اسلئے کہ ہو سکتا ہو کہ دعا مانگنے میں حد سے تجاوز کر جاوے اور ایسی چیز مانگنے لگے جو مقتضائے مصلحت نہ ہو کوئی اچھی طرح دعا مانگنا بھی نہیں جانتا اور اسی لیے حضرت معاذ بن جبل سے حدیث یا انھیں کا قول مروی ہے کہ علما کی حاجت جنت میں بھی ہوگی جس وقت کہ جنت والوں سے کہا جاوے گا کہ تمنا کرو تو انکو یہ معلوم نہ ہوگا کہ تمنا کس طرح کریں بہر حال کہ علما ایسے سیکھ کر تمنا کریں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعائیں صحیح سے دہرہ دہرہ تم میں سے کسی کو بھی کہنا کافی ہو اللہم انی اسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل أو عذبة من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اور حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ عنقریب ایسے آویں گے کہ دعا اور طہارت میں حد سے تجاوز کریں گے۔ اور بعض کا بر سلف

ابنہ بخاری سے
حضرت ابن عباس
کا قول صحیح ہے
میں نقل کیا ہے اور
علم سے یہ روایت علیہ
رضی اللہ عنہما روایت
کیا ہے کہ دعا مانگنے میں
کامل نگاہ اور اس میں
دائستہ و چپے ہونا
ایکے معنی ہیں
میں تحفہ شریف
میں اور قول اور
میں کے قریب کرنا
ان کی درخواست کرنا
میں اور حدیث سے
اور ان قول اور علی
جو کہ قریب کرنا
چاہیے کہ جنت
اور عذبتی ۱۲

دعا مانگنے کے وقت ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاؤ پہلے اس سے کہ زخروں میں جکڑے جاویں پھر دعا کے آخر میں چاہیے کہ دونوں ہاتھوں کو اپنے پیچھے پھیر کر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب اپنے ہاتھوں کو دعائیں پھیلاتے تو ان کو نہ ہٹاتے جب تک کہ اپنے چہرہ مبارک پر نہ پھیر لیتے۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تو دونوں ہتھیلیاں ملا لیتے اور ان کا اندر کا رخ اپنے منہ کی طرف کر رکھتے یہ صورت ہاتھوں کی ہوتی اور چاہیے کہ دعائیں اپنی نگاہ آسمان کی طرف کو نہ کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چاہیے کہ لوگ اپنی نگاہیں دعا کے اندر آسمان کی طرف اٹھانے سے باز رہیں ورنہ ان کی نگاہیں اچانک یحیٰ دین کی ادب چہارم آواز کا پست کرنا آہستہ اور بیکار کے پڑھنے کے درمیان میں کیونکہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہمارے آگے جب مدنیہ منورہ کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے تکبیر کہی اور لوگوں نے بھی اللہ اکبر کہا اور آواز خوب بلند کی پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں شخص کو تم بیکار نہ ہو وہ نہ ہزار ہوں نہ غائب ہو بلکہ وہ تمہارے اور تمہاری ساریوں کی گردنوں کے درمیان ہو اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا مانگتے اور ان کی ہڈیوں کی سفیدی معلوم ہوتی اور دعا مانگتے کہ دعا مانگنے کا حال تضرع اور انکسار کرنے والے کا سا ہونا چاہیے اور اسکو کھٹ مٹا نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عنقریب کچھ لوگ ایسے ہونگے کہ دعائیں حد سے تجاوز کریں گے اور بعض لوگوں نے دعا کو کلمہ تضرع و خفیہ لا یشیٰ علیہم اللہ کی تفسیر میں فرمایا کہ متدین کے معنی قافیوں میں تکلف کرنے والے ہیں اور بہتر یہ ہو کہ دعوات ماثورہ کے سوا اور کچھ نہ مانگے اسلئے کہ ہو سکتا ہو کہ دعا مانگنے میں حد سے تجاوز کر جاوے اور ایسی چیز مانگنے لگے جو مقتضائے مصلحت نہ ہو کوئی اچھی طرح دعا مانگنا بھی نہیں جانتا اور اسی لیے حضرت معاذ بن جبل سے حدیث یا انھیں کا قول مروی ہے کہ علما کی حاجت جنت میں بھی ہوگی جس وقت کہ جنت والوں سے کہا جاوے گا کہ تمنا کرو تو انکو یہ معلوم نہ ہوگا کہ تمنا کس طرح کریں بہر حال کہ علما ایسے سیکھ کر تمنا کریں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعائیں صحیح سے دہرہ دہرہ تم میں سے کسی کو بھی کہنا کافی ہو اللہم انی اسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل أو عذبة من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اور حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ عنقریب ایسے آویں گے کہ دعا اور طہارت میں حد سے تجاوز کریں گے۔ اور بعض کا بر سلف

کا گندہ ایک دماغ پر ہوا کہ وہ دعائیں قافیہ بندی کر رہا تھا انھوں نے فرمایا کہ کیا خدا کے سامنے بلاغت جتنے ہو گا وہ رہو کہ میں نے جیب بھی کو دعا مانگتے دیکھا ہو جنکی دعا کی برکت مشہور ہو وہ اپنی دعائیں اس سے زیادہ نہیں فرماتے تھے اللہم اجعلنا جیدین اللہم انفضحنا یوم القیامۃ اللہم دفنا الخیر اور آدمی ہر طرف سے آپ کے پیچھے دعا مانگتے تھے اور بعض کا برے فرمایا ہو کہ ذلت اور عاجزی کی زبان سے دعا مانگو نہ فصاحت اور طلاقت کی زبان سے۔ اور کہتے ہیں کہ علما اور ابدال میں سے کوئی دعائیں سات جملوں سے زیادہ نہیں پڑھاتے تھے اور اسکا شاہد سورۃ البقرہ کا آخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی دعا کسی جگہ اس سے زیادہ نہیں بتائی یعنی اس رکوع میں ہے۔ اور جاننا چاہیے کہ مراد قافیہ سے کلام کا تکلف سے کہنا ہے کہ یہ امر انکسار اور ذلت کے مناسب نہیں اور مطلق قافیہ سے غرض نہیں کہ یہ توجہ دعائیں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں ان میں بھی موجود ہے کہ کلمات مقفی ہیں مگر وہ تکلف اور بناوٹ کے ساتھ نہیں آند کے طور پر ہیں جیسے اس دعائیں اسلک لاس یوم الودع والجنۃ یوم الخلود مع المقربین الشہود والکرم السجود المؤمنین بالعبود انک رحیم ودود و انک تفعل ما ترید اور اسکے ساتھ اور دعائیں اس قسم کی ہیں بس چاہیے کہ جو دعائیں حدیث میں منقول ہوں انھیں پر تکلف کرے یا زبان لضع اور خشوع سے بدول قافیہ اور تکلف کے دیا کرے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک عاجزی ہی پسند ہے اور ب شکم تضرع اور خشوع کرنا اور رغبت اور خوف رکھنا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انکم کالایسار یعول فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا اور فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو دست رکھتا ہے تو اسکو مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اسکا تضرع سنے اور یہ کہ دعا قطعی طور پر کرنے اور قبول ہونے کا یقین کرے اور اس باب میں بھی توقع کرے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو چاہیے کہ یہ نہ کہے کہ اے تو مجھے بخشہ اگر چاہے اور تو مجھ پر رحم کر اگر چاہے بلکہ قطعی درخواست کرے کہ مجھکو بخشہ اور رحم کیونکہ اسپر کوئی زبردستی کرے والا نہیں۔ اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو چاہیے کہ رغبت بہت کرے کیونکہ خدا تعالیٰ کو کوئی چیز بڑی نہیں معلوم ہوتی۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی طرح دعا مانگو کہ تمکو قبول ہوئے کا یقین ہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اور سفیان بن عیینہ نے فرمایا ہے کہ تم اپنے نفس کی خرابی سے واقف ہو کر دعا سے باز نہ رہو اور یہ مست جاؤ کہ ہم پر ہے میں ہماری دعا قبول نہوگی اسلیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو خلق میں سے بہت سے یعنی شیطان ملعون کی بھی دعا قبول فرمائی چنانچہ قرآن میں موجود ہے قال ابظر فی الیوم معیشون قال فانک من المنظرین اور ب شکم یہ ہے کہ دعائیں مبالغہ کرے یعنی عمدہ حالات میں اسکی مداومت کرے اور تین بار دعا کے الفاظ کہے کہ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تو تین بار مانگتے اور اگر سوال کرتے تو تین دفعہ کرتے اور چاہیے کہ دعا کے قبول ہونے میں یہ نہ سمجھے کہ دیر ہوگی کیونکہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کسی کی دعا جب قبول ہوگی کہ جلدی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے دعا مانگی اور قبول ہوئی اور جب دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ سے بہت چیز مانگو کہ تم کریم سے مانگتے ہو اور بعض کا قول ہے کہ میں میں برس ایک حاجت طلب کرتا ہوں اور وہ قبول نہیں ہوتی مگر مجھکو اس کے قبول ہونے کی توقع ہو وہ یہ کہ میں نے خدا تعالیٰ سے سوال کیا ہے کہ مجھکو بے فائدہ چیز کے چھوڑنے کی

ح ۱۰۰ - دعاؤں کا تفصیل
اور کسا ہے غریب ہو
ح ۱۰۱ - دعاؤں کا تفصیل
رب و جھکو و صلی کرے
اس دن تک کرے
جہیز میں فرمایا نو
ح ۱۰۲ - دعاؤں کا تفصیل
ح ۱۰۳ - دعاؤں کا تفصیل
ح ۱۰۴ - دعاؤں کا تفصیل
ح ۱۰۵ - دعاؤں کا تفصیل
ح ۱۰۶ - دعاؤں کا تفصیل
ح ۱۰۷ - دعاؤں کا تفصیل
ح ۱۰۸ - دعاؤں کا تفصیل
ح ۱۰۹ - دعاؤں کا تفصیل
ح ۱۱۰ - دعاؤں کا تفصیل

ح ۱۱۱ - دعاؤں کا تفصیل
ح ۱۱۲ - دعاؤں کا تفصیل
ح ۱۱۳ - دعاؤں کا تفصیل
ح ۱۱۴ - دعاؤں کا تفصیل
ح ۱۱۵ - دعاؤں کا تفصیل
ح ۱۱۶ - دعاؤں کا تفصیل
ح ۱۱۷ - دعاؤں کا تفصیل
ح ۱۱۸ - دعاؤں کا تفصیل
ح ۱۱۹ - دعاؤں کا تفصیل
ح ۱۲۰ - دعاؤں کا تفصیل

توفیق عنایت کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی تم میں سے اپنے پروردگار سے کچھ سوال کرے اور معلوم ہو کہ قبول ہو گیا تو یہ کہے الحمد للہ الذی بنعمتہ تم الصالحات اور جسکے لیے قبول میں کچھ دیر ہو جاوے تو کہے الحمد للہ علی کل حال ادبِ نعم یہ ہے کہ دعا کو خدا تعالیٰ کے ذکر سے شروع کرے اول ہی سوال نہ کرنے لگے سلم بن الاکوع فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں سنا کہ آپ نے دعا شروع کی ہو اور پہلے یہ کلمات نہ کہ لیے ہوں سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب در ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ جو شخص کچھ حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہے اسکو چاہیے کہ اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے پھر اپنی حاجت مانگے پھر خاتمہ درود شریف پڑھ کر اسیلے کہ اللہ تعالیٰ درودوں و دعائوں کو قبول کرتا ہو تو وہ اس سے بزرگ ہے کہ درودوں کے بیچ کے مطلب کو چھوڑ دے اور ایک حدیث میں مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگو تو ابتدا میرے اوپر درود پڑھنے سے کرو کہ اللہ تعالیٰ کا کام اس امر کا مقتضی نہیں کہ اس کوئی دو حاجتیں مانگے تو ایک پوری کر دے اور دوسری کو نہ کرے روایت کیا اسکو ابوطالب بنی نے ادب و حکم متعلق باطن سے ہو اور قبول ہونے کے باب میں اصل یہی ہے یعنی توبہ کرنا اور حقاروں کے حقوق اٹکو ہونا اگر تمام ہمت سے خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا کہ قبول کرنے میں سبب قریب ہی ہے کہ عجب احبار سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں لوگوں میں ایک سخت قحط پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اسرائیل کے ساتھ بیٹھ کے لیے دعا کرنے کو نکلے مگر بیٹھ نہ برسا پھر آپ تین دن باہر تشریف لے گئے اور بارش نہوئی اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی کہ میں تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی دعا قبول نہ کروں گا کہ تم میں چل خور ہو حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ ائی وہ کون شخص ہے کہ بتا دے کہ اسکو اپنے درمیان سے ہم نکال دیں حکم ہوا کہ ای موسیٰ جبلی سے میں تم کو منع کرتا ہوں اور میں ہی پھر جبلی کھاؤں آپ نے نبی اسرائیل سے کہا کہ تم سب جبلی سے توبہ کرو سمجھو کہ توبہ کی اسوقت بیٹھ برسا اور سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ نبی اسرائیل کے کسی بادشاہ کے زمانہ میں قحط پڑا اور لوگوں نے بیٹھ کی دعا مانگی اس بادشاہ نے یہ کہا کہ یا تو خداے تعالیٰ ہم پر بیٹھ برساوے ورنہ ہم اس کو ستاویں گے لوگوں نے اس کو کہا کہ تم اس کو کس طرح ستا سکتے ہو وہ تو آسمان میں ہے اس نے کہا کہ میں اس کے اولیا اور طاعت والوں کو مار ڈالوں گا یہی باعث اسکی ایذا کا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اسے ان پہ بیٹھ برسا دیا اور سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ نبی اسرائیل میں ایک بار سات برس کی خشکی ہوئی یہاں تک کہ مردار اور لڑکوں کو کھا گئے اور پہاڑوں میں جا جا کر روتے اور تضرع کیا کرتے تھے پس اللہ تعالیٰ نے ان کے پیغمبروں پر وحی نازل کی کہ اگر بالفرض تم میری طرف اتنا چلو گے کہ تمہارے گھٹنے تک گھس جاوین اور تمہارے ہاتھ آسمان کے بادلوں کو لگ جاوین اور دعا کرتے کرتے زبانیں خشک جاوین تب بھی میں کسی عار مانگنے والے کی دعا قبول کروں نہ کسی رونے والے پر ترس کروں جب تک کہ حقاروں کے حقوق اٹکو نہ ہو بخداو گے جب سب اس امر کے بموجب کاربند ہوئے تو اسی روز بیٹھ برسا۔ اور حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ نبی اسرائیل میں قحط پڑا اور کئی دفعہ بیٹھ کے لیے باہر نکلے اور بیٹھ نہ برسا اور ان کے پیغمبر پر وحی ہوئی کہ اسے کہہ دو کہ تم میری طرف ناپاک بدفروں سے نکلے ہو اور میری ہاتھ میرے سامنے پھیلاتے ہو جن سے بہت سے خون کیے اور اپنے پٹھوں کو حرام سے پھر کھا دیا اب میرا غصہ تم پر بہت زیادہ ہو گیا اور دوری کے سوا تمکو اور کچھ مجھے ہرگز نہ ملے گا۔ اور ابوالصدق یق ناہجی کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بار بیٹھ کے لیے دعا کرنے کو نکلے دیکھا تو ایک چٹی اپنی کر کے بل پڑی ہو اور پاؤں آسمان کی طرف کو کر کے کہہ رہی ہے

۱۔ دعوت پر دعوت
۲۔ دعوت پر دعوت
۳۔ دعوت پر دعوت
۴۔ دعوت پر دعوت
۵۔ دعوت پر دعوت
۶۔ دعوت پر دعوت
۷۔ دعوت پر دعوت
۸۔ دعوت پر دعوت
۹۔ دعوت پر دعوت
۱۰۔ دعوت پر دعوت
۱۱۔ دعوت پر دعوت
۱۲۔ دعوت پر دعوت
۱۳۔ دعوت پر دعوت
۱۴۔ دعوت پر دعوت
۱۵۔ دعوت پر دعوت
۱۶۔ دعوت پر دعوت
۱۷۔ دعوت پر دعوت
۱۸۔ دعوت پر دعوت
۱۹۔ دعوت پر دعوت
۲۰۔ دعوت پر دعوت

اسی ہم بھی تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اور ہم کو تیری رودی سے کسی طرح بے پروائی نہیں ہم کو دوسروں کے گناہوں کے
 اور میں ہلاک مت کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ لوٹ چلو تم کو بیچہ تمہارے سوا دوسرے حیوان کی دعا سے مل گیا
 اور آدمی کہتے ہیں کہ لوگ بیچہ کے لیے دعا کرتے کو نکلے ان میں بلال بن سعد نے کھڑے ہو کر خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کہا کہ اے زکوة
 حاضرین تم کو اپنے خطا دار ہونے کا اقرار کرو کہ نہیں انھوں نے کہا کہ بیشک اقرار ہو پھر بلال بن سعد نے کہا کہ کئی بیچے سنا کہ تو نے اپنی کتاب
 میں فرمایا اے ماحلی انہیں من سبیل یعنی نیک کاروں پر کچھ الزام نہیں اور ہم تو اپنی بُرائی کا اقرار کر چکے پس تیری مغفرت ہمیں مجید و
 بے پناہی ہو کو مغفرت کر اور ہم پر رحم کر اور ہم پر بیچہ برسیہ مکر اپنے ہاتھ اٹھائے اور لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے اور پانی برسایا اور مالک بن نویر
 نے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے بیچہ کی دعا کیجئے انھوں نے فرمایا کہ تم بیچہ میں دیر بچتے ہو اور میں بیچہ میں دیر
 رہا ہوں اپنی خطا میں ہماری اس قابل ہیں کہ بیچہ برسین۔ اور مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیچہ کے لیے دعا کرنے کو نکلے جب جنگل میں
 پہنچے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ جس شخص نے تم میں سے گناہ کیا ہو وہ لوٹ جاوے اس کہنے پر سب آدمی لوٹ گئے صرف ایک شخص
 ان جنگل میں رہ گیا اپنے اُسکو فرمایا کیا تو کوئی گناہ نہیں کیا اُس نے عرض کیا کہ میں در لو کچھ گناہ نہیں جانتا گویا البتہ ہوا ہو کہ ایک در میں نماز پڑھا تھا
 اور پاس کو ایک عورت گذری میں نے اُسکو اپنی آنکھ سے دیکھا جب وہ چلی گئی تو میں اُسکی انگلی اُٹھا کر نکال لی اور اُس عورت کے پیچھے پھینک دی
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اُسکو فرمایا کہ تو دعا کر اور میں آمین کہتا جاؤں اُس شخص نے دعا مانگی اُس وقت آسمان بادلوں سے چھپ گیا اور خوبانی
 بارش اور برقی غسانی کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں خشک سالی ہوئی لوگوں نے اپنے علمائین سے تین شخص چھانٹے اور ان کے ساتھ
 دعا کے لیے نکلے ان میں سے ایک نے کہا کہ اسی تو نے توریت میں فرمایا ہے کہ جو ہر ظلم کرے اُسکو ہم معاف کر دیں اسی بیچے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو تو
 کو معاف کر اور دوسرے نے کہا کہ اسی تو نے توریت میں فرمایا ہے کہ ہم اپنے غلاموں کو آزاد کرین اسی ہم بھی تیرے غلام ہیں پس تو ہکو آزاد کر اور
 تیسرے نے کہا کہ اسی تو نے توریت میں ارشاد فرمایا کہ جب ہمارے دروازوں پر مسکین آکھڑے ہوں ہم اُنکو حرم نہ پھریں اسی ہم بھی تیرے
 مسکین ہیں اور تیرے دروازے پر کھڑے ہیں ہماری دعا کو تو نا منظور کر اُسکے بعد آج پر بیچہ برسایا اور عطا اسلمی کہتے ہیں کہ ایک سال
 خشک سالی ہوئی ہم بیچہ کی دعا کے لیے باہر نکلے دیکھا تو سعد بن جہنم فرستان میں ہیں انھوں نے جھکو دیکھا کہ کیا دعا کا اثر یا قبروں سے لوگ نکلے
 ہیں کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں بلکہ بیچہ نہیں ہر سارے لیے دعا کو نکلے ہیں انھوں نے فرمایا کہ اے عطا کو نکلے دلوں سے دعا مانگتے ہو زمین سے یا
 آسمانی سے میں نے کہا کہ آسمانی سے انھوں نے کہا کہ ہرگز نہیں اے عطا کھوٹے سکے والوں سے کہہ دے کہ کھوٹے دام نہ چلاؤ دین کہ پرکھیا بڑا بیچارہ
 انھوں نے اپنی آنکھ سے آسمان کو دیکھا کہ اسی دوسری دھواں اپنے شہروں کو اپنے بندوں کے گناہوں سے ہلاک مت کر بلکہ بطفیل اپنے
 اے کنون اور اپنی اہل نماز عجزوں کے ہکو کثرت سے شہرین پانی عنایت فرما جس سے تو بندوں کو زندہ کرے اور شہروں کو سیراب فرما دے
 اسی ہر چیز پر قادر ہو عطا کہتے ہیں کہ حدوں نے یہ دعا تمام نہ کی تھی کہ آسمان سے دعا کی صدا بلند ہوئی اور پہلی حکمی اور پانی موسلا دھار
 کرنے لگا سعدون و ہانسے یہ کہتے ہوئے چلے گئے قطعہ زاہد اور اہل عبادت کو ہر واقع میں فلاح پاکو نہ مالک کے لیے کہتے ہیں فاتے پہر ہر
 بار زمین اُنکی نہیں ہر خواب کو دخل زیاد محبوب میں رہتی ہیں وہ شب بھر خرم ہیں عبادت میں خدا تک مصروف بالانگو بسبت

اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قصہ بہتان میں مجھ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو کسی گناہ کی مرتکب ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے
معفرت کی درخواست اور توبہ کر کیونکہ گناہ سے توبہ نہامت اور استغفار ہی ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم استغفار میں یہ فرمایا کرتے تھے
اللهم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرائی فی امری واما انت اعلم بمنی اللهم اغفر لی ہمدی ویزلی وخطائی اہمدی وکل ذلک عندی اللهم اغفر لی
ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم بمنی انت المقدم وانت المؤخر وانت علی کل شیء قدير اور حضرت علی فرماتے
کہ میں ایسا آدمی تھا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تھا تو اللہ تعالیٰ کو جس قدر اُس سے مجھ کو فائدہ دینا منظور
ہوتا تھا اس قدر نفع پہونچاتا تھا اور جب کوئی آپ کے اصحاب میں سے مجھ سے حدیث بیان کرتا تو میں اس کو قسم کھالیتا تھا جب ہ قسم
کھالیتا تو میں یقین کر لیتا تھا اور مجھے ایک بار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی اور انھوں نے سچ فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے سنا ہے کہ فرماتے تھے جو بندہ گناہ کرے پھر طہارت اچھی کر کر کھڑا ہو اور دُور کھینچے کہ بعد اللہ تعالیٰ سے معفرت چاہے تو اللہ تعالیٰ
اس کا گناہ بخش دیتا ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی والذین اذا فعلوا فاحشۃ آخر تک اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ ایسا گناہ گناہ کرنا ہو تو اس کے زمین ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے پھر اگر وہ توبہ کرے اور اپنی حرکت سے باز آوے اور استغفار پڑھے تب تو اس کا
اُس نقطہ سے صاف ہو جاتا ہے ورنہ گناہ زیادہ کرتا ہو تو وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے اُس کے دل پہ چھا جاتا ہے اور اسی سیاہی کے چھا جانے کا نام ران ہے جس کا
اگر اس آیت میں توبہ کر لیں ران علی تلویحہم کا لونا لکھوں اور یہ بھی انھیں سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندہ کا درجہ
جنت میں اونچا کرے گا وہ عرض کرے گا کہ اے میری مرتبہ مجھ کو کیسے عنایت ہوا حکم ہو گا کہ میرے ران کے استغفار کی بدولت ملا جسے تیرے لیے استغفار پڑھا
اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللهم اجعلنی من الذین اذا حسنوا استبشروا واذا اساوا استغفروا اور فرمایا کہ جب
کوئی بندہ گناہ کرے اور کہے اللهم اغفر لی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے گناہ کیا ہے معلوم کیا کہ میرا رب ہی جو گناہ پر مواخذہ کرتا ہے اور خطا کو معاف
کرتا ہے میرے بندے سے جو چاہے سو کر میں نے مجھے بخش دیا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو استغفار کرتا رہتا ہے وہ گناہ پر صبر نہیں کھاتا
اگرچہ ایک روز زمین ستر بار اسی گناہ کو کرے۔ اور فرمایا کہ ایک آدمی نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا آسمان کی طرف نظر کر کے کہا کہ میرا ایک رب
ہو جو گناہ معاف کرتا ہے اسی ستر بار مجھے بخش دے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے بخش دیا اور فرمایا کہ جس شخص نے گناہ کیا پھر جان لیا کہ اللہ تعالیٰ میرے
مال پر مطلع ہو تو اس کا گناہ بخشا جاوے گا گو وہ حضرت کی درخواست نہ کرے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کل بندے خطا دار ہیں مگر جس کو
میں معاف کر دوں پس تم مجھے معفرت چاہو میں معفرت کروں گا اور جو شخص اس بات کا یقین کرے کہ مجھے اس کے بخش دینے پر قدرت ہو تو میں اُس کو
بخش دوں گا اور کچھ پروا نہ کروں گا اور فرمایا کہ جو شخص کہے سبحانک ظلمت نفسی علت سوا فاعف علی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت اے گناہ بخشے جاوے گے

۱۰ بروایت ابوبکر
۱۱ اور کہا ہے کہ حدیث
۱۲ غریب ہے اور اس کے
۱۳ اسناد قوی نہیں
۱۴ ج ۱۰-۱۱ ابن ابی
۱۵ ابن ابی ہمام
۱۶ رضی اللہ عنہ
۱۷ ضعیف ج ۱۱
۱۸ ج ۱۱-۱۲
۱۹ ابن ابی ہمام
۲۰ ابن ابی ہمام
۲۱ ابن ابی ہمام
۲۲ ابن ابی ہمام
۲۳ ابن ابی ہمام
۲۴ ابن ابی ہمام
۲۵ ابن ابی ہمام
۲۶ ابن ابی ہمام
۲۷ ابن ابی ہمام
۲۸ ابن ابی ہمام
۲۹ ابن ابی ہمام
۳۰ ابن ابی ہمام
۳۱ ابن ابی ہمام
۳۲ ابن ابی ہمام
۳۳ ابن ابی ہمام
۳۴ ابن ابی ہمام
۳۵ ابن ابی ہمام
۳۶ ابن ابی ہمام
۳۷ ابن ابی ہمام
۳۸ ابن ابی ہمام
۳۹ ابن ابی ہمام
۴۰ ابن ابی ہمام
۴۱ ابن ابی ہمام
۴۲ ابن ابی ہمام
۴۳ ابن ابی ہمام
۴۴ ابن ابی ہمام
۴۵ ابن ابی ہمام
۴۶ ابن ابی ہمام
۴۷ ابن ابی ہمام
۴۸ ابن ابی ہمام
۴۹ ابن ابی ہمام
۵۰ ابن ابی ہمام
۵۱ ابن ابی ہمام
۵۲ ابن ابی ہمام
۵۳ ابن ابی ہمام
۵۴ ابن ابی ہمام
۵۵ ابن ابی ہمام
۵۶ ابن ابی ہمام
۵۷ ابن ابی ہمام
۵۸ ابن ابی ہمام
۵۹ ابن ابی ہمام
۶۰ ابن ابی ہمام
۶۱ ابن ابی ہمام
۶۲ ابن ابی ہمام
۶۳ ابن ابی ہمام
۶۴ ابن ابی ہمام
۶۵ ابن ابی ہمام
۶۶ ابن ابی ہمام
۶۷ ابن ابی ہمام
۶۸ ابن ابی ہمام
۶۹ ابن ابی ہمام
۷۰ ابن ابی ہمام
۷۱ ابن ابی ہمام
۷۲ ابن ابی ہمام
۷۳ ابن ابی ہمام
۷۴ ابن ابی ہمام
۷۵ ابن ابی ہمام
۷۶ ابن ابی ہمام
۷۷ ابن ابی ہمام
۷۸ ابن ابی ہمام
۷۹ ابن ابی ہمام
۸۰ ابن ابی ہمام
۸۱ ابن ابی ہمام
۸۲ ابن ابی ہمام
۸۳ ابن ابی ہمام
۸۴ ابن ابی ہمام
۸۵ ابن ابی ہمام
۸۶ ابن ابی ہمام
۸۷ ابن ابی ہمام
۸۸ ابن ابی ہمام
۸۹ ابن ابی ہمام
۹۰ ابن ابی ہمام
۹۱ ابن ابی ہمام
۹۲ ابن ابی ہمام
۹۳ ابن ابی ہمام
۹۴ ابن ابی ہمام
۹۵ ابن ابی ہمام
۹۶ ابن ابی ہمام
۹۷ ابن ابی ہمام
۹۸ ابن ابی ہمام
۹۹ ابن ابی ہمام
۱۰۰ ابن ابی ہمام

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو فرمایا کہ اے بریدہ کیا میں تمکو ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ اللہ تعالیٰ انکو کسی شخص کو سکھایا کرتا ہی جس کے ساتھ
انکو بہتری کرنی منظور ہوتی ہے یہ جودہ انکو کبھی نہیں بھولنا حضرت بریدہ نے عرض کیا کہ بہتر آپ سکھا دیجئے آپ نے فرمایا کہ کہو اللہم انی ضعیف
فقوی برضاک ضعفی و غلامی و خیر بناصیتی و اهل بالاسلام منشی رضائی اللهم انی ضعیف فقوی وانی ذلیل فاعزنی وانی فقیر فاغننی چھٹی دعا
حضرت قلیدصہ کی ہے کہ جب آنھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ تمکو چند کلمات ایسے سکھا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسے
بخیر نفع دیوے اسلئے کہ میری عمر زیادہ ہوئی اور بہت سے اعمال کہ میں انکو کیا کرتا تھا اب میں اُسے نہ کر سکتا ہوں تو فرمایا کہ دنیا کے لیے جو ب
صبح کی نماز پڑھے چلو تین مرتبے کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہ جب تم انکو گو گے تو غم اور حزن
اور پرصل اور فالج سے مامون رہو گے اور اپنی آخرت کے لیے یہ پڑھا کرو اللہم اہدی من عندک افضل شئ من فضلك الشری علی من یحکم انزل علی ابن حکم
پھر آپ نے فرمایا کہ جو بندہ انکو برابر پڑھے گا اور ترک نہ کریگا اسکے لیے جنت کے چار دروازے کھولے جائیں گے کہ جن میں سے چاہے اندر چلا جاوے۔
ساتویں دعا حضرت ابوذر راڈکی ہے اُننے کسی کہا کہ تمھارا کھرجل گیا سوقت کہ گنگے علم میں لگ لگی تھی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا
نہیں کرے گا تین مرتبے اُننے یہی کہا گیا اور انھوں نے یہی جواب دیا کہ خدا تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا پھر ایک شخص نے اگر ان کو اطلاع دی کہ جب
آگ تمھارے گھر کے پاس آئی تو بجھ گئی آپ نے فرمایا کہ مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ ایسا ہی ہوگا لوگوں نے کہا کہ تمکو معلوم نہیں کہ آپ کے دونوں قدموں
میں سے کونسا عجیب تر ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی ان کلمات کو رات میں یا دن
میں کہے گا انکو کوئی بخر ضرر نہ کہے گی اور میں نے انکو پڑھ لیا تھا اسلئے مجھے یقین تھا کہ میرا نقصان ہوگا وہ کلمات یہ ہیں اللهم انت لی لا الہ الا انت علیک
ملکوت وانت رب کل شیء العظیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یا شاہ الدکان یا مالک السالم لیکن اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر دان اللہ قادر احد کل شیء علما
یعنی کل شیء عدوہم انی اخوذیک من شر نفسی من شر کل حاجۃ انت اخذ بنا صیتہا ان علی علیہ السلام اچھٹیں دعا حضرت امیر المومنین خلیفہ علی
نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ آپ صبح کو اُس کو پڑھا کرنے تھے اللہم ہذا خلق جدید فانصر علی اطاعتک انصرہ لی بمغفر تائب رسولک
دار زنی فیہ حسنۃ تقبلها منی وزکھا وضعفالی وراحمحت فیہ من سینۃ فاعزالی انک عفور رحیم ودود کریم اور آپ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی

[illegible]

٤٥

[illegible]

والیک المصیر اور شام کو بھی یہی عاظمہ گلہ صبح کی جگہ اسے کہو اور اسکے ساتھ یہ دعا بھی پڑھو تو نکلیات اللہ انامات و ہماہ کلاما من شرا ذرا و ہر او من
 شر کل فی شرو من شر کل اذانت اخذہ باصیتہ ان ربی علی صراط مستقیم اور جب اُمید دیکھو تو یہ کہو الحمد للہ الذی سوی خلقی فعدلہ و کرم صورہ و جہی
 و حسنہ و جعلنی من المسلمین اور جب کوئی خادم یا غلام یا کوئی جانور خریدے تو اسکی پیشانی کے بال پر کر یہ دعا پڑھو اللہم انی اسئلك خیرہ و خیر ما جہل
 علیہ اعوذ بک من شرہ و شر ما جہل علیہ اور جب نکاح کی مبارکباد دو تو یوں کہو بارک اللہ فیک بارک علیک جمع بینکما فی خیر اور جب قرض ادا کرو تو
 جسکو دے اسکو کہو بارک اللہ فیک فی الہک مالک سلیم کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض کا عوض یہ ہو کہ قرض دینے والے کا مشکور ہو اور
 ادا کر دے غرض کہ یہ دعائیں ہیں کہ طالب آخرت کو انکا یاد کر لینا ضرور ہے اور انکے سوا دعائیں سفر اور نماز اور وضو کی ہم باب لہج اور باب الطہارۃ
 اور باب نماز میں لکھ چکے ہیں اب اگر یہ کہو کہ دعا سے فائدہ کیا تو حکم الہی کو تو کسی طرح مثال ہی نہیں سکتے تو اسکا جواب یہ ہو کہ دعا سے بلا کا ٹلنا بھی علم
 الہی ہے دعا بلا کے ٹلنے کا سبب اور رحمت کے کھینچنے کا باعث ہوتی ہے جیسے ڈھال تبر کے روکنے کا سبب ہے اور پانی سبزہ کے نکلنے کا باعث پس جس طرح
 ڈھال تبر کو ٹال دیتی ہے اور دونوں میں مقابلہ ہوتا ہے وہی طرح دعا اور بلا کا مقابلہ ہوتا ہے اور حکم الہی کے ماننے سے یہ ضرور نہیں کہ آدمی ہتھیار نہ باندھے
 کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے و قد احذرکم یا یح ڈالنے کے بعد زمین کو پانی نہ دے اور یہ کہ اگر تقدیر میں بیج کا جتنا ہو گا تو جو چاہیگا ورنہ نہیں جیگا بلکہ
 اصل یہ کہ نسبت کا اسباب سے وابستہ ہونا یہ حکم اول ہے جسکے لیے ارشاد فرمایا ہے کل البصر ادہوا قریبہ و اسکا کلام قضا ہے اور پھر آیت ہے لیکن ایک
 سبب پر سبب کا مرتب ہونا جانا دوسرا حکم ہے جو قدر کھلتا ہے اور جس ذات نے کفر کو مقدر فرمایا ہے کسی سبب پر محض رکھا ہے اور شر کو جو بنایا ہے تو اسکے دور
 کرنے کا ایک سبب رکھ دیا ہے اس صورت میں جس شخص کی بصیرت کھلی ہوئی ہے اسکے نزدیک ان باتوں میں کچھ مخالفت نہیں علاوہ ازین دعائیں جو
 فائدہ ہر اسکو کم ذکر کے بیان میں لکھ چکے ہیں کہ دعا سے خدا تعالیٰ کے ساتھ دل کی حضوری ہو سکتی ہے جو نہ اسے عبادت ہے اور اسی جہت سے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے اور خلق کا اکثر یہی معاملہ ہے کہ کمال نہ کر لے گی کی طرف مائل جمی ہوتا ہے کہ جب ناکوئی حاجت یا مصیبت
 پڑے چنانچہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و اذا نسئ الشرف و دعا و عرض پس دعا کی ضرورت تو حاجت کے لیے ہے اور دعا دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف تضرع اور
 سکت کے ساتھ پھیر دیتی ہے اور اسی کے ذریعے سے ذکر حاصل ہوتا ہے جو شرف عبادت ہے اور یہی وجہ ہے کہ بلا انبیاء اور اولیاء اور افضل شخصوں پر زیادہ
 ہوتی ہے اس لیے کہ وہ دل کو تضرع اور حاجت کے باعث اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیتی ہے اور اسکی یاد سے غافل ہونے کی مانع ہے اور تو لنگری اکثر لنگر کا بائٹ
 ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لیطغی ان راہ استغنی اذ کار اور دعاؤں میں سے یہاں ہم کو اسی قدر بیان کرنا منظور تھا
 باقی دعائیں کھانے اور سفر اور بیمار پر سی وغیرہ کی انشاء اللہ اپنے اپنے مقام پر مذکور ہوگی باب نہم تمام ہوا اب باب الاوراد خدا تعالیٰ کی
 عنایت سے شروع ہوتا ہے اسی پر اس دل جلد کا خاتمہ ہے و الحمد للہ لا و آخر اذ الصلوۃ والسلام علی کل عبد مصطفیٰ و سوان باب و راضی
 اوقات و وظائف کی ترتیب و ترتیب بیداری کی فضیلت میں باعی اسر غفلت میں کئی ہر دن رات بلا تعلیم ان ماضیہ
 پس بات پڑھو تاہی خرافات میں کہوں عمر عزیز پناہ عبد مولاک فی جمیع الاوقات پڑھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کے لیے زمین کو
 تاج کیا ہے تو اس غرض سے نہیں کہ اسکے اونچے مکافون میں رہیں بلکہ اس مراد سے ہے کہ اسکو فروگاہ جانیں اور اس میں سے ایسا گوشہ
 حاصل کریں جو انکو انکے وطن اصلی کے سفر میں کام آوے اور عمل و فضل کے تحفے دنیا میں سے اپنے لیے ذخیرہ کریں اور اس کے پھندوں اور

اب اس وقت
 روایت ہے کہ جو من میں
 نفس پڑھو انکے
 ساتھ نقل کیا ہے
 حران در اسکا بیان
 دریم دلیل برایت
 انس بندہ ضعیف
 صبح اولاد و در بیان
 باجمہ روایت ہر دن
 عن ایہ عن جہد
 صبح اولاد و در بیان
 و ان باجمہ روایت
 باجمہ روایت
 نہائی روایت علیہ
 بن ابی سعید
 اور تھوڑا سا
 صبح چھ بجے
 صبح کی بات
 صبح ۱۱ بجے
 صبح ۱۲ بجے
 فصل اول
 صبح ۱۱ بجے
 اس کو اپنی
 اس کے چاروں
 آدمی کے چاروں
 کہ کچھ پڑھو

ملک مقاموں سے پہلے رہیں اور جان لین کہ عمر انکو ایسے لیے جاتی ہے جیسے کشتی اپنے سواروں کو لے جاتی ہے کہ اس عالم میں آدمی سب مسافر ہیں انکی اول منزل ہائے مین ہوتی ہے اور آخر محلہ میں در وطن سب کا یا جنت ہو یا دوزخ اور عمر سفر کا قافلہ ہو کہ ہرل سے مرحلے ہیں اور پہلے فرسنگ ہیں اور دن میل ہیں اور سانس قدم ہیں اور طاعت اس سفر کی پونجی ہے اور اوقات راسل لال ہیں اور شہوات اور غصہ اس طریق کے راہزن ہیں اور یہاں کا نفع یہ ہے کہ دارالسلام میں بڑی سلطنت اور باکدار نعمت کے ساتھ خدا تعالیٰ کے دیدار سے کامیاب ہو اور ٹوٹا یہ کہ طوق اور قید اور عذاب شدید دوزخ کے طبعات کے ساتھ خدا تعالیٰ سے دوری میسر ہو اس صورت میں جو شخص فیہ لایا کہ سانس بھی غفلت کرے یہاں تک کہ آئین کوئی طاعت باعث قربا آتی ہو تو وہ قیامت کے روز اتنا خسارہ اٹھا دیکھا کہ اسکی کچھ حد نہیں اور یہی بلے خطر اور ہولناک مر کے لیے توفیق والوں نے مستعد ہو کر لذات نفسانی کو بالکل چھوڑ دیا اور قیہ عمر کو غنیمت جانا اور دن اور رات کو ذکر آتی ہیں بسر کرنے کے لیے اور ہر ایک وقت میں مجاہدہ و خیفہ مقرر کیا تاکہ خدا تعالیٰ کے قرب کے طالب ہوں اور دارالقرار کی طرف ساعی کا جہت سے طریق آخرت کے علم میں ضرور ہو کہ وظائف کی تقسیم کی تفصیل بیان کیجاوے اور جو عبادات کلامی تشریح پہلے ہیں ان کو مفاد و اوقات پر بابت دیا جاوے اور یہ امر در فصلوں کے واضح ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ پہلی فصل اور اولیٰ فیہ اور ترتیب و احکام کے بیان میں بیان اول اس بات کے ذکر میں کہ اوراد پر مواظبت کرنی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف کا طریق ہے اور درودوں کی فضیلت بھی آئین مذکور ہوگی جانا چاہیے کہ نور البیروت سے دیکھنے والوں نے جان لیا ہے کہ نجات کی صورت بدون اللہ تعالیٰ کی امداد کے نہیں اور اٹھائی بیسویں کے سوا کوئی نہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور عارف ہو اور اسی حال پر مرے اور محبت اور اس بدون محبوب کے ذکر ملامی کے میں نہیں ہوتا اور وہ موصوفہ ہیں انکی ذات اور صفات و افعال میں فکر دائمی کے حاصل ہو اور سوا اسکے اور اسکے افعال کے اور کچھ ہو جو نہیں اور دوام ذکر و فکر چھپ میسر ہوتا ہے کہ دنیا اور اس کی شہوات کو رخصت کر دے اور اس سے بچاؤں خدا کے کہ زندگی کے لیے ضرور ہو غلجہ کی اختیار کرے اور یہ سب باتیں اسوقت ہوتی ہیں کہ آدمی اپنے تمام رات دن کے اوقات کو ذکر اور فکر میں ڈوبا رکھے اور انا نجا کہ نفس کی سرشت میں ہو کہ ایک طرح پر ذکر اور فکر کرے سے تنگ جاتا ہو اور ایک ڈھنگ پر صبر نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا جہت تک کہ بندہ نہ تھکے تو نفس کے اس سرشتی کی رعایت سے ضرور ہوا کہ ہر وقت میں نئے ڈھنگ کا دردا اسکے لیے مقرر کیا جاوے تاکہ اس تبدیل طوار سے اسکی لذت زیادہ ہو اور رغبت بڑھے اور دوام طہمت کے سبب سے مواظبت بھی ہمیشہ کو ہو جاوے اسی وجہ سے اوراد کی تقسیم مختلف طور پر کی گئی ہو غرض کہ ذکر اور فکر تمام اوقات فوائہ اکثر کو جاری ہونی چاہئیں کیونکہ نفس انہی طبیعت سے دنیا کی لذتوں کی طرف مائل ہو لیں اگر آدمی اپنے نصف اوقات دنیا کی تدبیرات اور کھلکی مباح خواہشوں میں مصروف اور نصف اوقات عبادت کے لیے رکھے تو چونکہ پہلے نصف میں میل طبعی کی جہت سے ترجیح موجود ہے تو سبب بڑی اولوں و فتنوں کی کہ یہی گویا ہر کی مد سے برابر ہیں لیکن ایک طرف میل طبعی ہے نہ کی ترجیح ہے کیونکہ دنیا کے کاموں پر ظاہر و باطن ہوا فتنے ہوئے ہیں اور دل دنیا کی تلاش میں خوب صاف اور مجبور رہتا ہے اور عبادات کی طرف دل کا پھر نہا ہوا ہے اور زبردستی سے ہوتا ہے تو عبادت میں دل کا خلاصہ در حاضر ہونا کبھی یہ ہو جاتا ہے اسلئے جو شخص جنت میں بے حساب جانا چاہے تو اسکو چاہیے کہ اپنے سارے اوقات طاعت میں مصروف رکھے اور جو کوئی اپنے حنات کے پہلے کا بھاری رہنا چاہے وہ اپنے اکثر اوقات کو طاعت میں لگا لے رہے اور جو کوئی کچھ اعمال

نیک کرے اور کچھ بڑے تو اسکا معاملہ خطرناک ہو تا ہم خدا تعالیٰ کے کرم سے امید منقطع نہیں اور محاف ہونے کی توقع ہو کر کیا عجب کہ وہ اپنے جود و کرم سے اسکو بخشدے۔ اور رات دن کے اوقات کو ذکر اور فکر میں مصروف رکھنا اور بصیرت سے دیکھنے والوں کو تو منکشف ہو جاتا کہ لیکن اگر تم اہل بصیرت سے نہ تو اللہ تعالیٰ کا خطاب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ لو اور نور ایمان سے خیال کرو کہ اس سے کیا سمجھا جاتا ہو یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجودیکہ وہ سب بندوں سے مقرب تر اور درجے میں سب سے برتر ہیں یہ ارشاد فرماتا ہے ان تک فی النہار سبحانہ واذکر اسم ربک بیتل الیہ تبیتلا اور فرمایا واذکر اسم ربک بکبرۃ وھیلا ومن اللیل سبحانہ وھیلا اور فرمایا واذکر اسم ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب من اللیل سبحانہ واذکر اسم ربک قبل ان یصلیٰ و بعد ان یتیم اور فرمایا ان ناشیۃ اللیل ہی اللہ واما قوم قیلا اور فرمایا وامن انار اللیل سبحانہ واطراف النہار حککک علی اور فرمایا واما صلوة طری النہار و لظلم اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات پھر اس باب میں تامل کرو کہ جو بندے اللہ تعالیٰ کے کامیاب ہیں ان کی صفت میں اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں فرمائی ہیں مثلاً ارشاد ہو امن ہو فانت انا اللیل سبحانہ واذکر اسم ربک لا خیر الا خیرۃ ویرجو رحمۃ ربک قل بل استوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون اور فرمایا تعالیٰ جنہم عن المضاج یدعون ربہم خوفا وطمعا اور فرمایا والذین یستویون لربہم سجدا وقیاما اور فرمایا کانوا قلیلا من اللیل یا جمعون ہا السحار ہم یستغفرون اور فرمایا سبحان اللہ صین تسون وحین یحسون لہ الحمد فی السموات والارض و عشا وحین یظہرون یعنی شام و صبح کو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر دو اور فرمایا ولا تطروا الذین یدعون ربہم بالغفلة والعشی یریدون وجہہ لیس ان آیات میں تامل کرنے سے ٹکوا معلوم ہو جاوے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کاشفہ اوقات کی نگہانی اور انکو وردوں کے نام بھر پور رکھنا ہو اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب بندوں میں سے زیادہ ترجیح دے ہیں جو سورج اور چاند اور سایوں کو ذکر الہی کے لیے دیکھتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الشمس والقمر بحسبان اور فرمایا انزل الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساءنا ثم جعلنا الشمس علیہ لیلان ثم قبضنا الینا قبضا لیسیرا اور فرمایا والقمر قدرناہ منازل اور فرمایا وھو الذی جعل النجوم تہتہا بہا فی ظلمات البر والبحر لیس لکمان مت کو کہ کتاب در چاند کی رفتار منظم اور مرتب اور حساب ارہونے اور سایہ اور روشنی اور ستاروں کی پیدا کرنے سے یہ غرض ہو کہ اتنے دنیا کے امور پر مدد و بجاوے بلکہ انکو ایسے بنایا ہو کہ اتنے اوقات کی مقدار میں پہچان کران میں طاعات بجا لاؤ اور دار آخرت کی تجارت میں لگو چنانچہ یہ مضمون اس آیت سے سمجھا جاتا ہو وھو الذی جعل اللیل والنہار خلفا لمن اراد ان ینکر اور اراد شکور یعنی ذات اور نہ کو ایک دوسرے کی نیابت کرنے کو بنایا تاکہ اگر دونوں میں سے ایک میں کچھ عبادت رہ جاوے تو اسکا تدارک دوسرے میں ہو سکے

ہات سورت اور چاند کہ ایک ایک جہز ہے ۱۲ اوقات تو نے دیکھا اپنے رب کی اور کسی نبی کی عقلیں اور اگر چہ تائیں کو کچھ نہیں جانتے تھے ظہر یا خود جس کا راہ جانتے والے ہیں چنانچہ میں نے سچ سچ بیان کیا ہے کہ اسات سب سے کہ اسات اور چاند کو چنے باقی ہیں نیز میں نے اسات اور آسمان سے مٹا دیا ہے کہ ان سے چاند اور سورج کے

اور یہ تمام اوقات اور چاند کی مقدار میں کچھ سے کہ اسات اور چاند کو چنے باقی ہیں نیز میں نے اسات اور آسمان سے مٹا دیا ہے کہ ان سے چاند اور سورج کے

اور بیان فرمایا کہ یہ امر ذکر و شکر کے لیے ہو نہ اور کسی کام کے لیے۔ اور فرمایا وجعلنا الليل لئلا تباركوا فيه فليكن من نوحنا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لئلا تتقوا
 فضل من ربكم وتعلموا سعد أسير المساب وفضل سے مطلوب ثواب و مغفرت ہی ہو دوسرا بیان اوقات و وظائف کے شمار اور ترتیب کے
 کو بیان جانا چاہیے کہ دن کے دروسات میں اور رات کے چاراب ہر ایک کی فضیلت اور مدت وغیرہ کو تفصیل وار سننا چاہیے دن کے
 وظیفوں میں سے پہلے کا وقت بیچ صادق کے طلوع سے آفتاب کے وقت تک ہی اور یہ وقت شریف ہی اسکی شرافت ان دھون سے معلوم
 ہوتی کہ خدائے تعالیٰ نے اسکی قسم کھائی چنانچہ فرمایا بالصبح اذا انفسا درانی سحرین مذکور فرمایا فائق الاصلاح اور فرمایا قل عذوب رب الفلق
 اور وقت میں سایہ کو شیت سے اظہار قدرت کیا چنانچہ فرمایا ثم بقضاه العینا بقضایہ اور یہی وقت ہو کہ آفتاب کے نور پھیلنے سے رات کا سایہ
 مٹ جاتا ہو اور لوگوں کو اسوقت میں تہجد کے لیے ارشاد فرمایا نبی یہ فرمایا سبحان اللہ حسن تسون و حسن تصبیون اور فرمایا سبحان ربک ربک
 طلوع الشمس و فرمایا ومن انار اللیل سبح واطران النار ادناک مرضی اور فرمایا واذکر کم ربک بکرة واصلہ اور دن کے اور رات کی ترتیب اسطرح
 کہ شروع اپنے جاگنے سے کرے یعنی وقت جاگے ابتدا ذکر الہی سے کرے کہ الحمد للہ الذی احیانا بعد امانا والیہ النور انور دعاؤں تک جو ہم
 پہلے باب میں جاگنے کے بعد پڑھنے کے ذکر میں لکھ آئے ہیں اور اثنائے دعائیں کہ پڑے ہونے اور کپڑے کے پہننے میں نیت مشعور کی حکم خدا
 کے بموجب ورائے عبادت پر مدد لینے کی کرے اس کے سوا اور قصد ریا اور تکبر وغیرہ کا نہ کرے پھر اگر حاجت ہو تو پاخانہ میں جاوے اور اپنا
 بایان پاؤں پہلے پاخانہ کے اندر رکھے اور وہ دعائیں جو بال الطہارت میں پاخانہ میں جائے اور نکلنے کی فکر کرے چکے میں پڑھے پھر منوں طور پر
 سوا کرے جیسے پہلے بیان ہو چکا ہو اور وضو سب نتوان اور دعاؤں کے ساتھ کرے چکا بیان طہارت میں گذر چکا ہو تو نگاہ میں سے فراد کعبادت
 اسی لیے لکھا ہے میں کاس باب میں صرف اُنکے مرکب کرنے اور اُنکے تجھے ادا کرنے کو ذکر کریں اور جب وضو سے فارغ ہو تو دو رکعتیں فجر کی
 سنتوں کی اپنے گھر میں ادا کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے اور سنتوں کے بعد خواہ انگلی گھر میں پڑھے یا مسجد میں دعا
 پڑھے جو حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہو اور پیشتر ہم لکھ آئے ہیں یعنی اللہم انی اسئلک حتم من عندک تہدی بہا فلی فی خود ملک پھر گھر سے مسجد کو
 چلے اور اُن دعا سے نافل نہ جو مسجد کو چلتے وقت ہم لکھ چکے ہیں اور نماز کے لیے جب پڑھنے چلے بلکہ آہستہ تسکین در و قار کے ساتھ چلے کہ حدیث میں اسی طرح
 وارد ہو اور اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالے اور مسجد کے اندر دھنبا پاؤں پہلے رکھ کے جاوے اور مسجد میں جانے کی دعا یاد کرے پڑھے سے
 پھر مسجد میں صحت اول میں جگہ تلاش کرے بشرطیکہ گنجائش ہو اور لوگوں کی گردنیں نہ پھاندے نہ کسی کو تکلیف دے جیسے کہ جمعہ کے باب میں لکھا
 ذکر ہو چکا ہو پھر اگر سنتین فجر کی گھر میں نہ پڑھی ہوں تو مسجد میں ادا کرے اُنکے بعد کی دعائیں مشغول ہو جاوے اور اگر سنتین پڑھ چکا ہو تو مسجد
 میں وگاہ نہ نیت پڑھ کر جماعت کا منظر پیشہ جاوے اور قناعت کے لیے مستحب اندھیرے سے ادا کرنا ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو تاریکی
 میں ادا فرمایا کرتے تھے اور جماعت کو کسی وقت کی چھوڑنا نہ چاہیے اور خاص کر صبح اور عشا کی جماعت پر گزرنہ چھوڑے کہ ان دنوں میں
 ثواب زیادہ ہے چنانچہ حضرت انس بن مالکؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے نماز صبح کے باب میں ارشاد فرمایا کہ
 جو کوئی وضو کرے مسجد کرباؤ سے کہ اس میں نماز پڑھے تو اسکو ہر قدم ہر ایک انگلی کا ثواب ہوگا اور ایک جڑائی اسکی دُور کیا ویگی اور نیکی کا ثواب
 دس گنا ملے گا اگر نماز پڑھ کر آفتاب کے نکلنے پر نیکیا جو چنے ہاں اس کے بدن میں ہونگے اس قدر نیکیاں اس کے لیے لکھی جاوے گی اور ایک سجدہ

شمار
 اور سحر سے بچاؤ
 رات اور دن دو
 نور سے بچاؤ
 رات کا منور اور
 بنا دیا دن کا منور
 دیکھ کر خدا
 فضل کا خبر
 اور سحر کر گئی تھیں
 کی اور حساب
 طرح جاری و
 سلم ہر دست
 رزم المومنین
 یعنی اللہ تعالیٰ اعظم
 سحر بخاری و
 سلم برہ است
 بخاری و مسلم ہر دست
 آئم المومنین علیہ
 رضی اللہ تعالیٰ عنہما
 ۱۲
 عبادت سے کو در حیا
 میں نہ ہو چکا
 حضرت کی سنت میں
 ۱۳
 یعنی یہ سجدہ

مقبول کا ثواب لیکر پھر گناہ اور اگر اس قدر اور بیٹھے کہ نماز چاشت بھی بیٹھے تو ہر رکعت کے عوض سن لاکھ نیکیوں کا ثواب ملے گا اور جو شخص نماز کو مسجد میں جماعت سے بیٹھے تو اسکو بھی اسی قدر ثواب ہو اور ایک عمرہ مقبول لیکر پھر گناہ اور اگر اس سلف کی عادت تھی کہ مسجد میں صبح ہونے سے پیشتر چایا کرتے تھے چنانچہ ایک تابعی روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد میں صبح صادق ہونے سے پیشتر گیا دیکھا تو حضرت ابو ہریرہؓ بیٹھے پہلے پہونچ چکے ہیں انھوں نے مجھکو ارشاد فرمایا کہ بھتیجے اپنے گھر سے اس وقت کس مطلب کو نکلے میں نے عرض کیا کہ صبح کی نماز کے لیے فرمایا کہ تم کو مزدہ ہو کہ ہم ایسے نکلنے اور مسجد میں بیٹھنے کو خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جہاد کے برابر سمجھتے تھے۔ اور حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ ایک رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اس وقت میں سوتا تھا اور حضرت فاطمہؓ بھی خواب میں تھیں آپ نے فرمایا کہ تم نماز کیون نہیں پڑھتے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہماری جانیں خدا سے نوالے کے قبضے میں ہیں جب ہ ہمو اٹھانا چاہتا ہوں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں آپ وہاں سے لوٹ گئے اور میں نے سنا کہ آپ نے اپنا ہاتھ ران مبارک پر مارا اور کہا دکان انسان اکثر شئی جہلا یعنی ہوا انسان سب چیز سے زیادہ جھگڑنے کو پھر فجر کی سنتوں اور ان کے بعد کی دعا کے پیچھے استغفار اور تسبیح میں مشغول ہونا چاہیے جب تک کہ نکیہ ہو یعنی شرابیوں کے استغفار اللہ الذی لا الہ الا ہوا محی القیوم والوہابیہ اور سو بار کہے کہ یا اللہ وا محمد و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر نماز فرض تمام ظاہری و باطنی آداب کی رعایت سے پڑھے چنانچہ اس کا ذکر باب نماز میں ہم لکھ گئے ہیں جب نماز سے فارغ ہو تو مسجد میں بیٹھ کر آفتاب کے نکلنے تک ذکر الہی بموجب ترتیب آئندہ کرتا رہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس جگہ میں میں نماز صبح پڑھوں اس میں میرا بیٹھا رہنا اور نماز سے لیکر آفتاب نکلنے تک ذکر الہی کرنا مجھکو اس بات سے محبوب تر ہو کہ چار ہر دے آزاد کروں۔ اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ لیتے تھے تو نماز کی جگہ میں آفتاب نکلنے تک بیٹھے رہتے تھے اور بعض روایت میں ہے کہ آفتاب کے نکلنے کے بعد فوراً عتیم پڑھتے تھے اور اس کی فضیلت میں بہت کچھ وارد ہوا ہے۔ اور حضرت حسنؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی رحمت کے ذکر میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ابن آدم فجر کی نماز کے بعد ایک ساعت اور عصر کی نماز کے بعد ایک ساعت میرا ذکر کرنے میں تجھکو ان دونوں سنتوں کے درمیان میں کافی ہونگا۔ اور جب اس بیٹھے اور ذکر کی فضیلت معلوم ہو چکی تو چاہیے کہ آفتاب نکلنے تک بیٹھا رہے اور بات نہ کرے بلکہ آفتاب کے طلوع تک چار طرح کا وظیفہ رکھے اول عاتین دوم ذکر جسکو تسبیح پر پڑھے تسبیح قرآن کی تلاوت چہارم فکر کرنا دعائیں تو نماز سے فارغ ہوتے ہی شروع کر دے اور کہے اللہم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد اللہم آمنت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارک یا ذا الجلال والا کرام پھر دعا دعا شروع کرے جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیا کرتے تھے یعنی یہ کہ سبحان ربی الاعلی الاعلی الوہاب لا الہ الا اللہ وجہ لا شریک لہ

۱۳۸

۱۳۸

الملك الحمد في يميت دہوئی لایوت بیدہ الخرد و علی کل شیء قدیر لا اکمال الا للہ والنعمة افضل من الشان الحسن لا اکمال الا للہ ولا نعید الا یا ہ
خلصین لا الدین ولو کرہ الکافرون پھر وہ دعا میں پڑھے جن کو ہم تیسری اور چوتھی فصل میں باب نہم کی لکھ آئے ہیں اور اگر ہو سکے تو وہ سب پڑھے
ورنہ ان میں سے اس قدر یاد کر لے جس قدر کہ دیکھے کہ میرے حال کے موافق اور دل کو نرم کرنے والی اور زبان پر ہلکی زیادہ بہن اور ذکر کے کلمات
میں جتنے مکر پڑھنے میں بہت سے فضائل وارد ہیں درجہ پنجم طویل کلام کی حجت سے انکو نہیں لکھا انکے مکر پڑھنے کا ادنیٰ درجہ توصیف یہ ہے کہ ہر کلمہ کو تین بار
یا سات بار پڑھے اور اکثر یہ ہے کہ سو دفعہ یا ستر مرتبہ پڑھے اور اوسط درجہ یہ ہے کہ دن رات پڑھے پس جب قدر فرصت اور وقت میں بجائش پاوے بقدر ممکن
پڑھے اور ظاہر یہ ہے کہ زیادہ کا ثواب زیادہ ہوتا ہی اور دن رات پڑھنا اوسط ہے کہ اس پر مداومت ہو سکتی ہے اور کاموں میں سے بہتر وہی ہے جو ہمیشہ کوتاہی کے
آگے ٹھٹھا ہوا اور جس فیض کی کثیر مدد امت نہوسکے تاں کم قلیل مع مداومت کے بہتر ہے اور کسی تاثیر بھی پہنچتا رہا ہے اور نسبت بہت کے خوشی
نہوسکے مانع کے ساتھ ہوا اور بخوشی وظیفہ جو رکٹی ہواسکی مثال ایسی ہے جیسے پانی کے قطرے زمین پر پے در پے ٹپکتے ہون کر نئے زمین میں گرٹھا پڑجاتا
اور اگرچہ وہاں پتھر ہی ہو اور بہت سا وظیفہ جو مانع کے ساتھ ہو وہ ایسا ہی جیسے پانی یکبارگی یا کئی دفعہ کر کے دبیر کے بعد گرا دیا جاوے

۱۰۸

الملك لا ياتيه شيء من العلوم هو اول اورية ظلمات دن بين اول لاله الا الله وحده لا شريك له الملك لا يحجر محي يميت هو حي لا يموت بيده الخبز وهو
على كل شيء قدير دوم سبحانه الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله سوم سبعون قدوس ربنا ورب ملائكة والرؤس جميعا اسم
الحنان الله العظيم وحمده بجزءه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واسأله التوبة شهر الثامن لانا نافع لما عطينت ولا اعطى لما نموت ولا ينفع والحمد لله

ملك الجحيم لا اله الا الله الملك الحق المبين **ما تسم بسم الله الذي لا يضرهم** شئ في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم **نعمهم** اللهم صل على محمد عبدك
 ورسولك النبي اني على آية من آياتك **اعوذ بالله السميع العليم** من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من هزات الدنيا طين واعوذ بك رب
 ان يفرون تويع دن كلمات اگر دن دن بار پڑے جاوین تو سومرتہ ہو جائے اور یہ اس سے بہتر ہو کہ ایک ہی کلمہ کو سو بار پڑھیں اس لیے
 ان کلمات میں سے ہر ایک کے لیے ثواب و فضیلت عظمہ ہو اور دل کو ہر ایک سے ایک طرح کی تنبیہ اور لذت ہو اور ایک کلمہ سے دوسرے
 کی طرف انتقال کرنے میں نفس کو بھی گو نہ راحت اور اگتائے سے امن ہو اور قرات قرآن میں تحف یہ ہو کہ وہ آیتیں پڑھے جن کے
 فوائد اہل احادیث میں وارد ہیں یعنی سورہ الحمد اور آتہ الکرسی اور امن الرسول سے آخر سورہ بقرہ تک اور یہ آیت شہدہ اللہ انہ لا الہ الا ہوا وورد
 بین قل اللهم بالک ملک توئی الملک من انشاء سے بغیر حساب تک اور قند جاو کم رسول من انفسکم آخر سورہ تک اور لقہ صدق اللہ رسولہ الروای
 اتی آخر سورہ نعمنا تک وقل الحمد للہ الذی لم یخذلنا آخر سورہ نبی اسرائیل تک وریاچ آیتین سورہ حدید کے اول کی اور ہوا اللہ الذی

نے دعا میں برکت
 اس بسند ضعیف
 کیا جو اور نقد صدق
 کے فضل کی
 رسالہ میں
 کوئی سند محکم
 نقل نہیں
 ملی گئی سہوہ
 نے برکت
 ابن حبان
 نقل کیا
 ابی بن
 وہ بھی موضوع ہے
 اور آفرینی اس کی
 فضل احمد طبرانی
 سے بروایت معاد
 بن انس بسند
 ضعیف ردی ہے
 اور پانچ آیتوں میں
 کا فضل ابوالقاسم
 محمد بن عبد الوہاب
 نے بروایت
 علی بن فضال
 کیا جو اور نور
 شریعین احسن
 آیتوں کی فضیلت
 ترمذی سے بروایت منزل
 بن اسحاق نقل کی ہے

لا اناک الا ہو عالم الغیب الشہادۃ سے آخر سورہ حشر تک پڑھے۔ اور اگر مسامحت عشر پڑھے یعنی وہ دہ چیرین جو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت ابراہیم تیمی کو بطور تحفہ تعلیم کیں اور انکو وصیت کی کہ ان کلمات کو ہر صبح و شام سات سات بار پڑھا کرنا تو اس صورت میں ثواب پورا ملے اور سب دعاؤں کا ثواب اسکو حاصل ہو جاوے چنانچہ کر زین دیرہ جو ابدال میں سے تھے روایت کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک میرا بھائی شام سے آیا اور مجھکو ایک تحفہ دیا اور کہا کہ بھائی اسکو قبول کر کہ یہ بہت عمدہ تحفہ ہے میں نے اُسے لیا کہ بھائی لکھو یہ تحفہ کس نے دیا ہے انھوں نے کہا کہ مجھکو ابراہیم تیمی نے دیا ہے میں نے کہا کہ تم نے ابراہیم سے نہ پوچھا کہ انکو کس نے دیا ہے انھوں نے کہا کہ میں نے ابراہیم سے یہ سوال کیا تھا ابراہیم نے جواب دیا کہ میں صحن کعبہ میں بیٹھا تھا اور تمہیں اور حمید میں مشغول تھا کہ اس ثنائین ایک شخص نے میرے پاس کر سلام کیا اور میری دہنی طرف بیٹھ گیا میں نے انہی عمر میں اُس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہ دیکھا تھا اور نہ اُسکے کپڑوں سے عمدہ کپڑے اور نہ اسقدر سفید اور خوشبودار دیکھے تھے میں نے اُس سے پوچھا کہ تیرا بندہ خدا تم کون ہوا اور کہا میں تشریف لائے انھوں نے فرمایا کہ میں خضر ہوں میں نے پوچھا کہ آپ میرے پاس کس غرض سے آئے فرمایا کہ تجھے سلام علیک کرنے آیا اور تجھے مجھکو محبت فی اللہ ہو اور میرے پاس ایک تحفہ ہے اسکو میں تجھے دینا چاہتا ہوں میں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے فرمایا کہ آفتاب کے نکلنے اور زمین پر پھیلنے سے پیشتر اور غروب سے پہلے سورہ الحمد اور مودتین اور اخلاص اور کافرون اور آیتہ الکرسی سات سات بار پڑھنا پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا اناک الا اللہ والحمد اکبر سات بار اور درود شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سات بار اور استغفار اپنے لیے اور اپنے والدین اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے سات سات بار پھر یہ دعا سات بار اللہم انعم لی وہم عاجلا و آجلا فی الدین و الدنیا والآخرۃ ما انت لہ اہل لا تفعل بنا یا مولنا ما نحن لہ اہل انک غفور حلیم عواد کریم رؤف رحیم اور خبردار انکو کسی صبح اور شام میں ترک نہ کرنا میں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھکو تادین کہ یہ عطا آپ کو کسے بخشی آپ نے فرمایا کہ مجھکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمائی ہے میں نے کہا کہ مجھکو اسکے ثواب سے مطلع فرمائیے فرمایا کہ جب تم کو زیارت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو اسکا ثواب پوچھ لینا کہ وہ ارشاد فرماویں گے ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ گویا فرشتے میرے پاس آئے ہیں اور مجھکو اٹھا کر لیگے ہیں یہاں تک کہ جنت میں داخل کیا اور وہاں عجیب غریب شیاں دیکھیں پھر میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ سب سامان کس کے لیے ہے انھوں نے کہا کہ جو کوئی تیرا سا عمل کرے اُسکے لیے ہو اور ابراہیم تیمی نے بہت سی چیزیں جو جنت میں دیکھی تھیں انکا بیان بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ میں نے وہاں کا میوہ کھایا اور پانی پیاجھر میرے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے ساتھ شتر پیچہ اور ستر صفین فرشتوں کی تھیں کہ ہر صف اس قدر تھقی جیسے پورب در کچھ کا فاصلہ ہے آپ نے مجھکو سلام سے مشرف فرمایا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خضر علیہ السلام نے کہا ہے کہ انھوں نے یہ حدیث آپ سے سنی ہے آپ نے فرمایا کہ خضر نے درست کہا اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ سب حق ہوتا ہے زمین کے لوگوں میں عالم وہی ہے اور ابدال کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے لشکر و جن سے ہے زمین میں ہیں پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو شخص یہ عمل کرے اور جیسا میں نے اپنے خواب میں دیکھا نہ دیکھے تو جو چیزیں مجھے ملی ہیں انہیں اسکو بھی کچھ مرحمت ہو گا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ قسم ہے مجھکو اُس ذات کی جس نے مجھکو نبی برحق بھیجا ہے کہ اسکا عامل اگرچہ مجھکو نہ دیکھے اور نہ جنت کو دیکھے مگر اتنا ثواب اسکو ملیگا کہ اُسکے تمام گناہ کبیرہ جو اُس نے کیے ہوں گے بخشے جاویں گے اور اللہ تعالیٰ اس پر سے

بغیر ہر شے اللہ
اگر فی دوا الدی و
لکونین والموثبات
والسلک والصلوات
والاحیاء والاموات
وہم جنک یا رب الارباب
سے لے کر
اگر دست اور آیتہ
کو دین اور دین
اور آخرت میں وہ
سامان کہ جس کے
دوران میں ہو اور ہم
اسی جہاں سے آقا و
عالمین کے ہوتے ہیں
انسان میں کو جو کچھ
بودار سے کہیں
رحمت والہو
اس کی کچھ چیزیں
حیات میں
کی بات کہ آنحضرت
علیہ وسلم سے
نابینا ہوئے انکی
نہایت اور جنت کا کچھ
پایا جاوے گا

بنا فاصلہ درخشاں اٹھایا اور بائیں طرف والے فرشتے کو حکم فرمایا کہ سال بھر تک اسکی کچھ برائی نہ لکھے اور قسم ہی مجھ کو اس ذات کی جس نے مجھ کو نبی برحق بھیجا ہے اس پر عمل ہی کرو گا جسکو اللہ تعالیٰ نے سعید پیدا کیا ہو اور اسکو وہی حرک کرے گا جس کو اُس نے بد بخت بنایا ہو۔ اور یہ جو کچھ میں نے ابراہیم بتائی تھی چار مہینے تک نہ کچھ کھایا تھا نہ پیاتھا تو شاید اسی خواب کے بعد کا حال ہو گا۔ غرض کہ قرأت کا وظیفہ یہ تھا جو مذکور ہوا اگر اس پر لکھی ہوئی منزل بھی پڑھائے یا اسی قدر پرکتفا کرے دونوں صورتیں اچھی ہیں کیونکہ قرآن مجید میں ذکر اور فکر اور عاسب کا ثواب ہے بشرطیکہ تامل کے ساتھ پڑھے جس طرح کہ تلاوت کے ذکر میں ہم اُسکے آداب و فضائل کا ذکر کر چکے ہیں۔ اور فکر کو بھی اپنا ایک معمول کر لینا چاہیے اور جس چیز میں فکر کرے اسکی تفصیل اور فکر کی کیفیت جلد چارم کے باب فکر میں مذکور ہوگی لیکن مجموعہ فکر و قسوم میں آجاتی ہیں دل یہ کہ یہی چیزوں میں فکر کرے جو علم معاملہ میں اسکو مفید ہوں مثلاً اپنے نفس سے گذشتہ تقصیر و ن کا حساب لے اور جو ذرا اس کے سامنے ہوا اس کے وظائف کی ترتیب کرے اور جتنے امور کہ غیر کے ملے ہوں انکو دفع کرے اور اپنی خطایاں کرے اور جن باتوں سے عمل میں خلل پڑتا ہو انکو سوچے تاکہ عمل میں اصلاح ہو اور اپنے دل میں خود اپنے اعمال کے باب میں درملمانوں سے معاملہ کرنے میں عمدہ نیتوں کو حاضر کرے۔ دوسری قسم فکر کی یہ ہے کہ ان چیزوں میں فکر کرے جو علم مکاشفہ میں نافع ہوں مثلاً خداے تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں میں اور اُن کے بے دریغ پانے کی فکر کرے تاکہ انکی معرفت زیادہ حاصل ہو اور انکا بہت سا شکر و سپاس کرے یا اسکی شراؤں اور عقوبتوں میں فکر کرے کہ اُس سے عبودیت کی معرفت پڑھے اور عقوبات و انتقامات سے زیادہ خوف کرے۔ اور ان امور میں سے ہر ایک کے بہت سے شعبے ہیں کہ بعض لوگوں کو انہیں فکر کرنے کی گنجائش ہوتی ہے اور بعض کو نہیں ہوتی کہ انکو خوب بھی طرح جلد چارم میں ہم لکھیں گے اور جب فکر کرنا میسر ہو جاوے تو یہ اشرف عبادات ہے کیونکہ اس میں اللہ کی بھی ہو اور دو باتیں زیادہ ہیں ایک تو معرفت کا زیادہ ہونا کیونکہ فکر معرفت اور کشف کی کلید ہے دوم محبت کا زیادہ ہونا اس لیے کہ دل محبت کی آبرو جسکی عظمت کا مستحق ہوتا ہے اور خداے تعالیٰ کی عظمت بدون اس کے صفات اور عجائب افعال اور قدرت کی معرفت کے منکشف نہیں ہوتی تو یہ سلسلہ اس طرح ہوتا ہے کہ فکر سے معرفت ہوتی ہے اور معرفت سے تعظیم اور تعظیم سے محبت اور ہر چند ذکر بھی اُنس کا موجب ہوتا ہے اور اُنس ایک قسم کی محبت ہی ہے ہر گز وہ محبت جسکا سبب معرفت ہوتی ہے وہ اُنس کی نسبت کہ بہت قوی اور دیر پا اور نہایت بڑی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص کسی کی خوبصورتی آنکھ سے دیکھے اور اس کے حسن اخلاق اور افعال اور خصال حمیدہ پر تجربہ سے مطلع ہو کر عاشق ہو جاوے اور وہ ہر شخص ایک غائب آدمی کا حسن جمال چند بار مجھائے اور خوبصورتی کی باتیں مفصل اسکو معلوم بھی نہ ہوں کہ اُسکا فریفتہ ہو جاوے تو پہلے شخص کے عشق کو دوسرے کی محبت سے وہی نسبت ہوگی جیسے عارف کی محبت کو ذکر غیر عارف کے اُنس سے نسبت ہے کیونکہ مثل مشہور ہے عشق شہیدہ کے بود مانند دیدہ بہ عارف کی محبت ایسی ہے جیسے دیکھنے والے کی ہوتی ہے اور ذکر کی محبت مثل سننے والے کی محبت کے ہے یعنی جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو دل و زبان سے مداومت رکھتے ہیں اور صرف ایمان تقلیدی سے جو کچھ کہ رسول لائے ہیں اسکی تصدیق کرتے ہیں اُنکے پاس خداے تعالیٰ کے محاسن صفات میں سے چند امور محض ہی ہیں جن پر اسکا اعتقاد و سرور کے بتلانے سے ہو گیا ہے اور جو لوگ عارف ہیں انھوں نے اس جمال و جلال الہی کو چشم بصیرت سے مشاہدہ کیا ہے جو ظاہری بنیائی سے قوی تر ہے اور کیونکہ بات میسر نہیں ہوتی کہ اُسکے جلال و جمال کی اہمیت پر واقف ہو جاوے اس لیے کہ یہ امر تو خلق میں سے کسی کی تاب نہیں جو معلوم کرے لیکن ہر شخص اس قدر مشاہدہ کرتا ہے جس قدر کہ اُسکے لیے حجاب دور ہو تا ہے اور جمال حضرت الہیت کی کچھ

اذاجی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے پاس تشریف لائے دیکھا تو وہ اشراق کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے بلند آواز سے فرمایا کہ خبردار ہو کہ ادا میں کی نماز کا وقت اس وقت ہو کہ ہاتھوں جلنے لگیں اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جب تک ایک نماز پڑھ کر نہ لگتا کہ فی ہوا اور چاشت و اشراق دونوں نہ پڑھے تو چاشت کا وقت بہت افضل ہے اور اصل نماز اس طرح بھی پڑھنا ہے کہ آفتاب کے نصف نیر کے قدر اونچا ہونے سے لیکر زوال سے کسی قدر بیشتر تک میں پڑھے کہ دو مکروہ وقتوں کے بیچ میں اس نماز کا وقت ہو اور اس تمام وقت کو چاشت ہی کہتے ہیں مگر افضل وقت وہی پہرہوں پڑھے ہو اور گویا کہ اشراق کا دو گنا اس وقت ہوتا ہے کہ مکروہ وقت آفتاب کے نکلنے کا گذر کرنا کی اجازت کا وقت شروع ہو جاتا ہے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آفتاب کے نکلنے کے ساتھ شیطان کا سینک بھی نکلتا ہے جب آفتاب اونچا ہو جاتا ہے شیطان اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور کمتر شبہ آفتاب کے ابھرنے کا یہ ہے کہ زمین کے بخاروں اور غباروں کے ادھر ہو جاوے اور یہ امر محض اور انداز سے معلوم ہو جاتا ہے اور سراسر وظیفہ اس وقت میں یہ ہے کہ جو عہدہ کام لوگوں کے متعلق ہوں اور انکی عادت صبح کو کرنے کی ہو وہ اس وقت بحال ہو مثلاً کسی بیمار کو بوجھنا اور جنازے کے ساتھ جانا اور نیکی اور تقویٰ پر مدد کرنی اور مجلس علم میں حاضر ہونا اور کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنی یا اور ایسے ہی امور خیر کرے اور اگر ان امور میں سے کوئی کرنے کو نہ تو انھیں چاروں وظیفوں کی طرف رجوع کرے یعنی دعاؤں اور ذکر اور قرأت اور فکر میں لگے اور اگر چاہے نماز نفل میں مصروف ہو کہ صبح صادق ہونے کے بعد وہ مکروہ ہی مگر اس وقت مکروہ نہیں ہے تو اس وقت کے وظیفوں میں نماز یا بچوان وظیفہ ہو جائیگی مگر فرض صبح کے بعد کل نماز میں جکا کوئی سبب نہ ہو مکروہ ہیں اور صبح صادق ہونے کے بعد غیب یہ ہے کہ صرف دو گنا نہ قیمت مسجد اور سنتوں پر اکتفا کرے اور نفس میں پڑھے لگے بلکہ وہ چاروں وظیفہ ادا کرے جو اوپر مذکور ہوئے ہیں اس وقت دن کے وظیفوں کا چاشت سے لیکر زوال تک ہو اور چاشت سے ہماری مراد وہی جو تعالیٰ دن کا چڑھنا اور اس سے تھوڑا سا پیشہ کا وقت ہے کہ ہر تین گھنٹوں کے بعد نماز کا حکم ہو مثلاً تین گھنٹے بعد طلوع کے گذرین تو اس وقت اور اگلے گزرنے سے بیشتر نماز چاشت ہو اور جب تین گھنٹے اور گذرین تو ظہر ہو اور جب تین اور گذرین تو عصر ہو اور جب تین اور ظہر ہو اور چاشت کا مرتبہ طلوع اور زوال کے درمیان میں ایسا ہے جیسے زوال اور غروب کے درمیان میں عصر کا مرتبہ ہے اتنا فرق ہے کہ چاشت فرض نہیں سوچے کہ یہ وقت اس طرح کا ہے کہ لوگ اس میں اپنے کاموں پر تھکے ہوتے ہیں سوچے کہ انہیں آسانی رکھی گئی کہ یہ نماز فرض نہ ہوئی اور اس وقت کا وظیفہ بھی وہی چاروں امور مذکورہ ہیں اور دو بائین زائد ہیں اول کمائی میں مشغول ہونا اور معیشت کی تدبیر کرنی اور بائدار میں جانا پس اگر یہ شخص سوداگر ہو تو چاہیے کہ صدق اور ایمان داری سے تجارت کرے اور اگر کوئی پیشہ دہی تو خلق کی خیر خواہی اور شفقت مد نظر رکھے اور اپنے سبک موئین خدا تعالیٰ کا ذکر نہ بھولے اور جب ہر روز کمانے پر قادر ہو تو اتنی کمائی پر اکتفا کرے جو اس روز کی حاجت کی قدر ہو جب تنہا ملے کہ اس روز کی قوت کو کافی ہو تو چاہیے کہ اپنے پروردگار کے گھر میں جا کر اپنی آخرت کے لیے توشہ حاصل کرے کیونکہ آخرت کے توشہ کی زیادہ ضرورت ہے اور اس سے تسبیح لینا دینی ہو ایسی چیز جو حاصل کرنا اس زیادہ طلبی سے ہم ہو جو درست کی حاجت سے زیادہ ہو چنانچہ کہتے ہیں کہ ایماندار آدمی میں باتوں میں ایک کرتا ہے کہ یا تو سید میں نماز وغیرہ سے اُسکو آباد کرتا ہو گا یا اپنے گھر میں لوگوں سے کنارہ کیے ہو گا یا کسی انبی حاجت ضروری میں صرف لینگا اور ایسے شخص بہت کم ہیں جو چاہتے ہوں کہ ضروری چیز کی مقدار کیا ہو اکثر لوگ جن چیزوں سے اُنکو مفر بھی ہوتا ہے اُنکو بھی ہٹا لیتے ہیں کہ اُن سے ہکو مفر نہیں اور اُسکی وجہ یہ ہے کہ

اح جہانی فضیلت
فیہ بن اسرار
سین و کربلا اور اس
دو گنا کا نہیں ۱۲
مرحمت اس کی سبب
باب اسرار کی فضیلت
خود بنیاد سے ترقی

شیطان اٹکو مخلصی ہے ڈرتا ہو اور بری باتوں کے لیے حکم کرتا ہو تو اسی کے کہنے کو پذیرا کر کے جو نہیں کھاتے اسکو بھی محتاج ہونے کے ڈر سے جوڑ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اٹکو اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہو جو اس سے روگردانی کرتے ہیں اور ذرا غیب نہیں ہوتے دوسرا وظیفہ اسوقت کا دوسرا ہوتا ہے سونا ہوا اور وہ سنت ہے اس نظر سے کہ اس سے رات کے جاگنے پریدے جیسے کہ سحر کھانا اسیے سنون ہو کہ دن کے روزے پلاس سے مدد دیوے پس اگر رات کو نہ اٹھتا ہو لیکن دن کو اگر نہیں ہوتا تو کوئی امر خیر نہیں کرتا بلکہ غالباً غفلت والوں میں ہٹھک گپ ہانکتا ہو تو اسی صورت میں اُس کے حق میں سونا ہی اچھا ہو بشرطیکہ اُسکی دل لگی اذکار و وظائف مذکورہ سے نہ ہوتی ہو کیونکہ سونے میں سکوت اور سلامتی تو ہر اور افضل کا برے فرمایا ہو لوگوں پر ایک بے ازمانہ آویگا کہ آئین سکوت اور سونا اُسکے سب عملوں سے افضل ہوگا اور بہت عابد اس طرح کے ہیں کہ انکا عمدہ حال سونے کی حالت اور یہ اس صورت میں ہو کہ عبادت میں خلل صحت کرتے ہوں بلکہ عبادت سے نمود منظور ہو تو جب عابد کا یہ حال ہوگا تو غافل بدکار کا سونا کیسے اچھا ہوگا حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ سلف کے اکابر جب سونے کے لیے فارغ ہوتے تو طلب سلامتی کے واسطے اسکو اچھا جانتے غرض کہ دن کو سلامتی کی طلب و رشب بیداری کی نیت سے سونا ثواب ہو مگر چاہیے کہ زوال سے اتنا پیشتر جاگے کہ نماز کی تیاری کرے یعنی وضو کر کے مسجد میں نماز کے وقت سے پیشتر جاوے کہ یہ عمدہ اعمال میں سے ہر اور اگر دن کو نہ سوتے اور نہ کمائی میں مشغول ہو بلکہ نماز اور ذکر میں مصروف رہے تو کیا کہنا ہو کہ دن کے اوقات میں سے عبادت کا افضل وقت یہی ہے اس لیے کہ اسوقت لوگ اپنے پروردگار سے غافل ہوتے ہیں اور دنیا کے ترددات میں مبتلا رہتے ہیں تو جو زوال اپنے رب کا کام ایسے وقت میں کرے اور بندے اُسکے دروازے سے علیحدہ ہوں وہ اس بات کا مستحق ہو کہ اللہ تعالیٰ اُسکو پاک کرے اور اپنے قریب معرفت کے لیے پسند فرماوے اور اسوقت کی عبادت کا ثواب رات کی عبادت کے ثواب کے مثل ہو کہ وہ وقت بھی لوگوں کے سونے کی وجہ سے غفلت کا ہو اور یہ وقت خواہش نفسانی کی پیروی اور ترددات دنیاوی میں مبتلا ہو کر غافل رہنے کا ہو اور یہ عبادت دن کی دہوا اللہی جبل اللیل والنہار خلقہ کے دو متون میں سے ایک کے مطابق ہوتی ہو کہ اس سے ایک غرض ہو کہ رات دن کو افضل میں ایک دوسرے کے بعد لانا ہو اور دوسری غرض یہ ہو کہ ایک کو دوسرے کا نائب کیا کہ آدمی سے جو ایک میں رہ جاوے اسکا تذکر دوسری میں کرے تو رات کی عبادت کا تذکر اسوقت میں ہو جانا ہو جو اسی وقت کے مشابہ ہو چھوٹا وقت دن کے وظیفوں کا زوال سے لیکر ظہر کے فرائض و رستوں سے فارغ ہونے تک ہو اور یہ وقت دن کے سب متون سے چھوٹا اور افضل ہو پس جب زوال سے پیشتر وضو کر کے مسجد میں موجود ہو جاوے تو جو وقت دوپہر چلے اور مؤذن اذان کہنی شروع کرے تو اس کی اذان کے جواب تک صبر کرے پھر اذان اور تکبیر کے درمیان کے وقت کو عبادت میں صرف کرنے کے لیے مقرر ہو کہ وقت ظہر کا یہی ہو جو ارشاد خداوندی میں نظر ہوں میں مراد ہو اور اسوقت میں چار کھتیں پڑھے کہ ان میں سلام نہ پھرے اور دن کی تمام نقل نماز دن میں بھی ایک نماز ہو کہ بعض علما اسکو ایک سلام سے پڑھنے کو کہتے ہیں مگر اس روایت میں ملن کیا گیا ہو۔ اور امام شافعی کے نزدیک یہ ہو کہ ان کو بھی اور دن کے فرائض کی طرح دو دو پڑھے اور احادیث صحیحہ میں اسی طرح وارد ہو۔ اور چاہیے کہ ان رکعات کو لمبی لمبی پڑھے کہ اسوقت میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں چنانچہ اس باب میں ہم نے حدیث نماز فضل کی فصل میں بیان کی ہو اور چاہیے کہ ان میں سورۃ بقرہ پڑھے یا دوسرے سورتن میں سے کسی کی یا چار سورتن میں فصل سے بڑی اور تلاوت کی صورتوں سے چھوٹی پڑھے کہ ان گھڑیوں میں قبول ہوتی ہو اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا

استاد اور مذہبی ہے جس سے ملنا سنا رات اور دن بہتر ہے ۲۲ ص ۱۱۱

معلوم ہوتا تھا کہ ان گھڑیوں میں آپکا کوئی عمل اور چاروں بھرپور چار رکعتیں بڑی بڑی بطور مذکور پڑھنے کے بعد خواہ چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھنے کے بعد نظر کے فرض جماعت سے پڑھے غرض چار سنتیں پیشتر کی چھوڑے نہیں جس طرح بن سکے پھر فرض پڑھے اور بعد فرضوں کے دو رکعتیں پڑھے پھر چار پڑھے کہ حضرت ابن مسعودؓ نے ذکر کیا ہے کہ فرضوں کے بعد اتنی ہی رکعتیں بدون فاصلہ کے پڑھی جاویں اور تحجب ہو کر ان غزلوں میں آیتہ الکرسی اور سورہ البقرہ کی تمامی کی آیتیں درود آیتیں جنکا وہم اول وقت کے وظیفہ میں لکھ آئے ہیں پڑھے تاکہ انکا پڑھنا دعا اور ذکر اور قرأت اور نماز اور تہجد اور تسبیح کو مع وقت کی شرافت کے شامل ہو یا پھر ان وقت دن کے وظیفوں کا پڑھنے کے بعد سے عصر تک ہر وقت میں یہ تحجب ہو کہ مسجد میں بیٹھ کر ذکر اور نماز یا اور کسی چیز میں مشغول ہو اور عصر کی نماز کے انتظار میں مشغول رہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا عمدہ اعمال میں سے ہے اور یہ امر پہلے اکابر کا دستور ہو چکا تھا وقت ظہر و عصر کے درمیان مسجد میں داخل ہوتا تو غزلیوں کی تلاوت کی گونج لکھی کی آواز کی طرح سنتا پس اگر گھر پر رہنے سے دین کی سلامتی اور فکر میں جمیت زیادہ ہو تو اس صورت میں اُسکے حق میں گھر پر جلا جانا افضل ہے غرض کہ یہ وقت بھی لوگوں کی غفلت کا وقت ہے اسکو عمل خیر میں بسر کرنا ایسا ہے جیسا تیسرے وقت میں عمدہ کام کرنا اور جو شخص حال سے پیشتر سوچا ہو اسکو اسوقت سونا مکروہ ہے ایسے کہ دن کو دوبار سونا اچھا نہیں اور بعض علمائے فرمایا ہے کہ تین باتوں پر اللہ تعالیٰ بہت غصہ کرتا ہے اول ہنسنا بددن تعجب کے دوم کھانا بددن بھوک کے سوم دن کو سونا بددن شب بیداری کے اور سولے کی مقدار و مدت دل میں ہے کہ رات دن کے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ان میں سے آٹھ گھنٹے رات دن دونوں میں سولے میں صرف کرے اور اگر رات کو آٹھ گھنٹے سوچا ہو تو قدر دن کو سولے کے کچھ معنی نہیں ہاں اگر رات کو کم سو یا ہو تو دن کو اتنا اور سولے کے دونوں وقت کا سونا آٹھ گھنٹے ہو چکا دیکھو کہ آدمی کو یہی کافی ہے کہ اگر آٹھ برس کی عمر پہ تو تین برس عمر میں سے کم ہو چا دیں اور جس صورت میں کہ آٹھ گھنٹے کل رات اور دن کی تنہائی ہو تو ظاہر ہے کہ عمر کی ثانی کم ہوگی لیکن ان کو کہ ہونا روح کی غذا ہے کھانا بدن کی غذا ہے اور فکر اور علم دل کی تواسی ہے سولے کو بالکل منقطع کر دینا ممکن نہیں اور درمیان میں مقدار اسکی آٹھ گھنٹے ہیں اور اس سے کم کرنا بعض اوقات بدن کو مضطر کر دیتا ہے ہاں اگر کوئی جاگنے کی عادت ڈالے تو ہو سکتا ہے کہ رفتہ رفتہ اسکا خورگ ہو جاوے اور غرض اہل حق ہی ہونے پاوے اور یہ وقت زیادہ لمبے وقتوں میں سے ہے اور ہندوں کو اس سے نفع زیادہ ہے اور باوصال کا ہر ذکر و دعا کا

نے فرمایا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا و تذاکرتہم فی السموات والارض طوعا و کرہا وظلالہم بالغدو والاصال انہیں ایک وقت ہے اور جس صورت میں کہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے یہ پکار کرتے ہوں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ ہر جہد و عمل کے انواع عبادت سے غافل رہے چھٹا وقت ہفت سے شروع ہے کہ جیسے عمدہ کا وقت داخل ہوتا ہے اور سورہ عمر میں اسی وقت کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہو ایک معنی اچھڑ کے ہی ہو پھر عشاء و صبح

ظہر و عشاء میں سے دو تیسروں میں سے ایک کے لیے یہ چھٹی وقت ملا ہے اور ایسا ہی بالمشق الاشرق میں کھنا چاہیے اور اسوقت میں بکتر چار رکعتوں کے درمیان اذان اور تکبیر عصر کے چھٹے ظہر کے فرضوں سے پہلے چار رکعتیں چھیناں اور کوئی نماز نہیں ان میں رکعت نفل کے لیے فرض پڑھے اور چاروں وظیفوں مذکورہ سابق میں صرف ہو جائے کہ کہ کتاب یا دعویٰ کی مستثرون پر جلا جاوے اور نہ پڑ جاوے اور چونکہ اسوقت میں نماز منوع ہے تو بہتر ہے کہ تلاوت قرآن کرے اور تامل اور سمجھنے کے ساتھ پڑھے کہ وہ ذکر اور دعا اور فکر سب کو فاضل کر دے تاکہ ایک گلابت میں تینوں باتیں بھی جلا دیں تو گویا چاروں وظیفوں کا ثواب حاصل ہوگا سا تو ان وقت دن کے وظیفوں کا ثواب کے زبرد پڑ جائے کیونکہ

اح - اور اور اور
بابین جاحسہ
مذہب اہل اہل
۱۲

یہ دھیان کرے کہ سونا ایک طرح کی وقات ہو اور جاگنا ایک طرح کا جی اٹھنا ہی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ یوفی الانفس حین موتہا والقی لم تموت فی منامہا اور فرمایا ہوا الذی یوفی فاکم باللیل غرض کہ سونے کو وقات کے نام سے ذکر فرمایا اور جس طرح کہ جاگنے والے کو سونے میں وہ مشاہدات مختلف ہوتے ہیں جو اسکے حالات کے مناسب نہیں ہوتے اسی طرح مرنے کے بعد جو شخص اٹھتا ہے وہ ایسی چیزیں دیکھتا ہے کہ کبھی اس کے دل میں نہ گذری ہوں اور نہ جس سے محسوس ہوئی ہوں اور زندگی اور موت کے درمیان میں سونا ایسا ہے جیسے دنیا و آخرت کے درمیان میں رزخ ہو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا اگر تم کو موت میں شک ہو تو سونا مت جیسے تو سونا ہے ویسے ہی مر جاؤ گیگا اور اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں تردد ہو تو سو کر جاگیو کہ جیسے سونے کے بعد جاگتا ہے اسی طرح مرنے کے بعد جی اٹھے گا۔ اور کعب احبار نے فرمایا کہ جب تو سووے تو اپنی دہنی کروٹ پر لیٹ اور منہ قبلہ کی طرف کو کر سونا بھی ایک مرنا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو اپنا رخسار مبارک دہنے ہاتھ پر رکھتے اور جانتے کہ اسی رات میں وفات پاؤں گا اور سب سے آخر دعا آپ کی اسوقت یہ ہوتی۔ اللہم رب السموات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء ولیک الحمد والکبر جو تینے باب الدعوات میں مذکور کی ہو غرض کہ بندے کا حق یہ ہے کہ سوتے وقت اپنے دل کو ٹوٹے کہ کس بات پر سوتا ہے اور اسوقت دل پر کیا چیز غالب ہے واللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے ملنے کی محبت غالب ہے یا دنیا کی محبت زیادہ ہے اور بعد اسکے یقین کرے کہ میری موت بھی اسی حال پر ہوگی جو دل پر غالب ہے اور اسی پر شرم ہوگا کہ آدمی جس شخص اور جس چیز سے محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ رہتا ہے وہم جاگنے کے وقت دعا پڑھتا ہے اور کبھی جاگے اور کروٹ لے اسوقت وہ دعا پڑھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے لا اے اللہ الواحد العزیز رب السموات والارض یا بنیما العزیز العفوا واس بات میں کوشش کرے کہ سونے کے وقت بھی سب سے پیچھے دل پر خدا تعالیٰ کا ذکر جاری رہے اور جاگنے کے وقت بھی سب سے اول ذکر اللہ دل پر جاری ہو کہ یہ محبت کی پہچان ہو اور ان دونوں حالتوں میں دل اسی چیز کے ساتھ رہے گا جو اس پر غالب ہو چاہے آزاد کیجے کہ یہ علامت محبت دل کے اندر سے معلوم ہوا کرتی ہے اور یہ ذکر اسی لیے مستحب ہو ہے کہ دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف کشش ہو جس جہاں کھلے اور اٹھنا چاہے تو کہ الحمد للہ الذی احیانا بعدا اماننا والیہ النشور آخر دعا تک جو ہم جاگنے کی دعاؤں میں لکھ آئے ہیں جو تھا وقت رات کے وظیفوں کا آدمی رات کے گزر جانے سے شرمع ہوتا ہے اور اسکی انتہا اسوقت تک ہو کہ رات کا چٹھا حصہ باقی رہ جاوے اسوقت میں آدمی کو توجہ کے لیے اٹھنا چاہیے کیونکہ تہجد ہی ہے جو بعد ہر عروج و غروب کے ہوا در سونا آدمی رات تک ہو گیا اور یہ وقت دن کے اوقات میں زوال کے بعد کے وقت سے مشابہ ہے کہ وہ بھی دن کے پہچان میں ہو اور یہ رات کے ٹھیک درمیان میں اور اسکی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے چنانچہ ذاللیل اذ اسچی یعنی قسم ہولات کی جب بٹھ جاوے اور اسکا ٹھہرنا اور آرام اسی وقت میں ہوتا ہے کہ کوئی آنکھ اسوقت میں جاگتی نہیں بجز اس ذات پاک کی آنکھ کے جسکو اونکھ اور نیند کچھ نہیں اور بعضوں نے یہ معنی کے ہیں کہ قسم ہولات کی جب کھینچے آوے اور بلی ہو اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سچی کے معنی ہیں تار یکس ہو بہر حال اسوقت کی فضیلت میں کچھ شک نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ رات کے اجزا میں سے کون سا جزا جو جس میں دعا زیادہ شعی جاتی ہے اور سچی قبولیت ہوتی ہے لاسپ سے فرمایا کہ رات کا درمیانی حصہ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب اسی میں عرض کیا کہ اکی میں یہ چاہتا ہوں کہ تیری عبادت کروں پس سب بترت اس کے لیے کو سنا ہے اللہ تعالیٰ نے انکو وحی بھیجی کہ او و نہ اول شب میں اٹھ نہ آخر میں کیونکہ حوال شب میں جاگتا ہے وہ آخر شب

تاریخ حیات
نہایت حیات
ہوئے سونے کا اور جوت
موت کی نیند میں
ت ۲۴ اور یہی ہو کہ
نکھو پڑنا اور رات کو
ح ۳۴ یہ حدیث
باب الدعا میں گذری
تشریح کا کافہر ہے کھانا
بجائیت عائشہ رضی
نفس انی بلکہ وہ بات
مغصہ اور جانا پیر
نکھو ہوا ۱۱۸ ص ۴۴
ابن النبی دلالہ فی
بہدایت عارفانہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فتنہ ۵
البرادہ و دہلوی
برادہ است عمرون
عقبہ ۱۲

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انکو فرمایا کہ تمکو کیا ہوا ہے اس نگو زمین بہت سے ذرہ کا وزن ہو یعنی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایک ذرہ کے برابر خیر کرے گا وہ دیکھ لگا
تو اس میں تو بہت سے ذرہ ہیں اور اکابر سلف سائل کا پھر دینا اچھا نہ جانتے تھے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف ایسی ہی تھی ایسا
نہیں ہوا کہ آپ سے کسی نے کچھ مانگا ہوا آپ نے انکار کر دیا ہوا ان اگر اسکے دینے پر اذیت نہ ہو تو نبوتی توجہ ہو جاتے تھے اور ایک حدیث میں ہے کہ
ابن آدم صبح کرتا ہے اس حال میں کہ اسکے بدن کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے اور بدن میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں پس اچھی بات کے لیے تیرا کتنا صدقہ ہے
اور بری بات سے منع کرنا صدقہ ہے اور ضعیف کی طرف سے کفیل ہونا صدقہ ہے اور راستہ بتانا صدقہ ہے اور ایذا کی چیز کا دور کرنا راستے میں صدقہ ہے
پہناتک کہ جان اللہ اور لا الہ الا اللہ کہنے کو بھی ذکر فرمایا پھر فرمایا کہ دو رکعتیں چاشت کی صدقہ ہیں ان سب کو ادا کرنا یا ان کو فرمایا کہ یہ سب اپنے لیے چھ کرنی چاہئیں
چھ تھاپیاں اس امر کے ذکر میں کہ حالات کے مختلف ہونے سے اوقات کے معمولات مختلف ہو جایا کرتے ہیں جاننا چاہیے کہ جو شخص آخرت کی
بھیت کرنی چاہتا ہے اور طریق آخرت اختیار کرنا ہو وہ چھ حال سے خالی نہیں یا عابد ہو گا یا عالم یا طالب علم یا حاکم یا اہل حرفہ یا مومر کہ واحد پاک میں
مستغرق رہے اسکے سواے کی طرف التفات نہ کرے اپنا سب کے معمولی وظائف جدا جدا میں تفصیل سننا چاہیے اول علی بدینی وہ شخص کہ
محض عبادت کے لیے ہو رہے اسکے سوا کوئی کام اُسکو نہ ہو اور اگر عبادت کو چھوڑ دے تو نکما بیٹھا رہے اسکے لیے اوقات و وظائف کی ترتیب
وہی ہو جو چھ دن رات کے اوقات میں ذکر کی اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ اسکے وظائف میں اندک کے اختلاف ہو اس طرح کہ اپنے اکثر اوقات کو صرف
تلاوت یا تلاوت میں یا سبحان اللہ کہنے میں مستغرق کر دے کہ صحابہ میں بعض کا وظیفہ ایک دن میں بارہ ہزار دفعہ تسبیح کا تھا اور بعض ان میں ایسے تھے
کہ تیس ہزار بار سبحان اللہ کہتے تھے اور بعضوں کا معمول تین سو رکعتوں سے لیکر چھ سو اور ہزار رکعت تک کا تھا اور کم سے کم کتیں جو ان سے مروی
ہیں وہ دن رات میں سو رکعتیں تھیں اور بعضوں کا وظیفہ کثرت سے قرآن پڑھنے کا تھا کہ کوئی ایک روز میں ایک ختم کرتا تھا اور کسی سے دن میں
دو ختم مروی ہیں اور بعض ایسے تھے کہ ایک دن یا تمام رات ایک ہی آیت کے فکر میں گزار دیتے تھے اور اسی کو بار بار پڑھتے جاتے تھے
اور کرزین دیرہ مکہ معظمہ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک روز میں ستر طواف سات پھیروں کے کیا کرتے اسی طرح ہر شب میں ستر طواف کرتے
تھے اور باوجود اسکے دن رات میں دو ختم قرآن مجید کے بھی کر لیتے تھے اب اگر اسکا حساب لگاؤ تو دن رات کے طوافوں میں قریب تین
کوس کے تو مسافت پڑتی ہو اور ہر سات پھیروں کے بعد دو رکعتیں طواف کی جمع کرنے سے دو سو اسی رکعتیں ہوتی ہیں اور دو ختم قرآن کے ہوئے تو بہت
بڑی شفقت ہوئی اب اگر یہ کہو کہ ان وظائف میں سے اکثر اوقات کس وظیفہ میں صرف کرتے بہترین تو اس کا حال یہ ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کر
قرآن مع تامل در سمجھ کے پڑھنا سب باتوں کو شامل ہو لیکن چونکہ سپر موانعیت کرنی مشکل ہے اس لیے ہر شخص کے حال کے لحاظ سے
بہتر وظیفہ مختلف ہو گا۔ اور غرض وظیفوں سے دل کا تزکیہ اور پاک کرنا اور زیور ذکر الہی سے اُسکو آراستہ کرنا اور ذکر سے اُسکو تیر چلانا ہے تو
طالب کو چاہیے کہ اپنے دل پر غور کرے اور حسرت کا اثر اس میں زیادہ ہو ہی پر موانعیت کرے اور جب اس سے دل کو ٹھکن اور اُکٹانا معلوم
کرے تو دوسرا وظیفہ بدل لے اور اسی واسطے اکثر خلق کے حق میں ان موحیر کا مختلف اوقات میں بموجب تفصیل گذشتہ کے پھاٹنا اور
ایک قسم سے دوسری قسم کو بدلتے رہنا ہی بلکہ اچھا معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ اکتا جانا سرشت انسانی پر غالب ہو اور ہر ایک شخص کے حالات
اس باب میں بھی مختلف ہیں مگر جب وظائف کی غرض اور اصل معلوم ہو گئی تو جس وظیفہ سے اصل غرض حاصل ہوتی ہو اسی کو اس وقت

احیاء علوم الدین باب دہم ترتیب وفات اور فصل اول اوراد کی فضیلت اور ترتیب اور احکام کے بیان

اختیار کرنا چاہئے مثلاً اگر کوئی تسبیح سننے اور اسکی تاثیر اپنے دل میں پاوے تو اسکی تکرار پر موقوف کرے جب تک اسکی تاثیر ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام بعض بدال کی نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک رات دریا کے کنارے نماز پڑھتے تھے کہ ایک آواز بلند تسبیح کی سنئی اور کسی کو نہ دیکھا تب کہا کہ تو کون ہو کہ میں تیری آواز سنتا ہوں اور جسم نہیں دیکھتا اُسنے کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور اس دریا پر معین ہوں جب سے میں پیدا ہوا ہوں اسی تسبیح سے خدا سے تعالے کی پاکی بولتا ہوں پوچھا کہ تیرا نام کیا ہو کہا مسلمانا میں ان ابدال نے پھر پوچھا کہ اس تسبیح کے پڑھنے والے کا ثواب کیا ہو اس فرشتے نے کہا کہ جو کوئی اُسکو سو بار پڑھے وہ مرنے سے پیشتر اپنی جگہ جنت میں لکھ لیتا ہو یا اُسکو دکھلا دی جاتی ہو اور وہ تسبیح یہ تھی سبحان العلی الدیان سبحان اللہ اللہ اللہ الکران سبحان من یدرب باللیل میالی بالنہار سبحان من لا یشغلہ شان عن شان سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ تسبیح فی کل مکان پس یہ تسبیح یا اور ایسی ہی اگر طالب کے کان میں پڑے اور دل میں اسکی تاثیر پاوے تو اس کا التزام کرے اور جس قدر سے دل میں اثر اور خیر کا دروازہ اُسکے منہ پر اس سے کھلتا ہو اسی پر موقوف کرے دوم عالم جو فتویٰ دینے اور پڑھانے اور تصنیف کرنے سے لوگوں کو فائدہ پہونچاتا ہو تو اسکے اور ادا کی ترتیب عابد کے وظائف سے مختلف ہو کیونکہ عالم کو کتابوں کا مطالعہ کرنا اور تصنیف کرنا اور پڑھنا ضروری چیزیں ہیں اور اُنکے لیے وقت درکار ہو پس اگر وہ اپنے سارے اوقات اُنھیں امور میں متفرق کر دے تو فرائض و سنن کے بعد اور کوئی چیز اس سے بڑھ کر نہیں اور باب احلم میں جو پہلے پڑھانے کی فضیلت ذکر کی ہو وہ اسکی دلیل ہو اور کیسے ہو کہ علم میں تو ذکر الہی کی موانعت اور اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں تامل کرنا ہی ہوتا ہو اور لوگوں کو فائدہ پہونچانا اور طریق آخرت بتانا اسی سے ہوتا ہو اکثر مسائل ایسے ہیں کہ ان میں سے طالب علم ایک سکھ کر اپنی عمر بھر کی عبادت کی اصلاح کر لیتا ہو اور اگر اسکو نہ سیکھتا تو سعی و لگان جاتی اور بھاری غرض اس علم سے جو عبادت پر مقدم ہو وہ علم ہو جو لوگوں کو آخرت کی ترغیب دیوے اور دنیا میں اُنکو زاہد کر دے اور جب اُسکو سلوک طریق آخرت کی مدد کے لیے سیکھیں تو اسباب میں اُن کا مدد ہو اور وہ علوم مراد نہیں ہیں جسے مال جاہ اور لوگوں کے درسیان مقبول ہو سکی خوش زیادہ ہوا اور عالم کے حق میں بھی بہتر ہی ہو کہ اپنے اوقات کو کاموں کے لیے پھانت دیکر نہ سارے اوقات تعلیم میں بسر کرنے کی تاب طبیعت کو نہ ہوگی اس صورت میں تقسیم اوقات یوں مناسب ہو کہ صبح سے آفتاب نکلنے تک تو ذکر اور وظائف کے لیے کر دے جیسے پچھلے دن کے اوقات میں پہلے وقت کا حال لکھا ہوا طلوع کے بعد سے دوپہر تک پڑھانے میں صرف کرے بشرطیکہ کوئی شخص آخرت کے لیے پڑھا چاہتا ہو اور اگر ایسا طالب علم نہ ہو تو اسوقت کو فرائض بسر کرے اور وہ چیزیں سوچے جو علوم دینی میں سے اُسپر عمل ہوں اسلئے کہ ذکر کرنے کے بعد اور دنیا کے ترددات میں مشغول ہونے سے پیشتر دل کی صفائی مشکلات کے سمجھنے پر مہم ہو کر رہے اور وہ دہرے عصر تک تصنیف اور کتاب بینی میں صرف کرے اور اُسکو بچھانے اور پاخانہ اور فرض غناء اور دن کو ٹھوڑا سا سونے کے اوقات کے اور کسی وقت میں ترک نہ کرے اور دن کا سونا بھی ایسی صورت میں ہو کہ دن بڑا ہوا در عصر سے آفتاب کے زرد ہونے تک جو کوئی تفسیر اور حدیث اور علم مفید اس سے پڑھے اُسکے سینے میں مشغول ہے اور آفتاب کے زرد پڑ جانے سے غروب تک استغفار اور تسبیح میں مشغول رہے غرض کہ اول وقت طلوع سے پیشتر کا تو عمل زبانی میں گزر گیا اور دوسرا وقت دوپہر تک اس کے عمل میں بسر ہوگا اور تیسرا وقت عصر تک اُنکے اور ہاتھ کے عمل میں تمام ہوگا لہذا لوگوں سے مطالعہ کر گیا اور ہاتھوں سے لکھکا اور چھتا وقت عصر کے بعد کا کان کے عمل میں ختم ہوگا لہذا لکھ اور ہاتھ آرام سے لین اور نیز بعد عصر کے لکھنے اور مطالعہ کرنے سے کبھی لکھ کر بھی ہو اگر تاہی اور پانچاں وقت زردی کے بعد کبھی ذکر زبانی

۱۔ پاکی بیان
۲۔ چون میں اشتیاق
۳۔ خود اپنے واسے کی
۴۔ پاکی بیان کرنا ہوں
۵۔ اسے ضبط طوفان
۶۔ واسے کی پاکی بیان
۷۔ نہ ہوں میں اسکی
۸۔ جرات کو بچانا ہے
۹۔ اور دن کو بچانا ہے
۱۰۔ پاکی بیان کرنا ہوں
۱۱۔ میں اسکی جس کا ایک
۱۲۔ کام دوسرا سے لین
۱۳۔ روکنا پاکی اور تابوں
۱۴۔ اللہ شفقت کرے نہ
۱۵۔ واسے احسان کرے نہ
۱۶۔ واسے کی پاکی کہتا ہوں
۱۷۔ اللہ کی جو ہر جگہ
۱۸۔ پاک بیان کیا جاتا ہو

میں مصروف ہوگا تو اس صورت میں کوئی حصہ دن کا اعضا کے اعمال سے خالی بھی نہ رہیگا اور سب میں ل بھی حاضر رہیگا اور رات کی تقسیم عالم کے باب میں ہی بہتر جو نام شافعی نے کر رکھی تھی کہ رات کے تین حصے کرتے ایک تہائی تو مطالعہ اور علم پڑھانے کے لیے دوسری تہائی درمیان شب کی نماز کے لیے اور چھٹی تہائی سوئے کیواسطے اور بیات تو جہازوں میں ہو سکتی ہو مگر گرمی کے موسم میں غلبا اسکا تحمل اسکو نہ ہوگا ایک صورت سے کہ دن کو بہت سا سولہوے حاصل ہو کہ عالم کے اوقات کی ترتیب ایسی ہونی چاہیے جیسے مذکور ہوئی موسوم طالب علم اسکو طلب علم میں مشغول ہو تاکہ اور نوافل میں لگے رہنے کی نسبت کہ چھاپا ہی ایسے ترتیب و اوقات کے باب میں اسکا اور عالم کا ایک حکم ہی اتنا فرق ہو کہ جسوقت میں علم افادہ میں مشغول ہو سو وقت طالب علم استفادہ میں مصروف ہو اور جو وقت عالم کی تصنیف کا ہو سو وقت یہ حاشیہ پڑھانا اور کتابت کرنی اختیار کرے باقی اوقات اسطرح ہوں جیسے ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں اور جو کچھ ہم نے باب العلم میں علم کی اور اس کے سکھنے کی فضیلت لکھی ہو اس سے معلوم ہوتا ہو کہ علم کا سکھنا ان وظائف سے بہتر ہو بلکہ اگر کوئی شخص مجلس علم میں حاضر ہو کر ان نہ سکھے کہ لکھتا جاوے اور یاد کرتا جاوے کہ عالم ہو جاوے بلکہ وہ شخص غلام ہی بن سے ہو تب بھی اسکا ذکر اور وعظ اور علم کی مجلسوں میں حاضر ہونا ان وظائف کے لیے چھاپا ہو جو ہم بعد صبح اور طلوع کے پیچھے اور دوسرے تمام اوقات میں لکھائے ہیں کیونکہ ابوذری کی حدیث میں آچکا ہو کہ مجلس فریضہ میں حاضر ہونا ہزار رکعت نماز سے اور ہزار جنازوں کے شریک ہونے سے اور ہزار عمار پر سی سچا ہو اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہو کہ جب تم جنت کے گلزار دیکھو تو ان میں جو دو گونے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جنت کے گلزار کیا ہیں آپ نے فرمایا کہ ذکر کے حلقے اور کعبہ مبارک فرماتے ہیں لاکر علماء کے مجالس کا ثواب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاوے اور کعبہ پر کھڑے رہنا کہ ہر ایک امیر انبیاء اہل بیت سے چھوڑ دے اور ہر ایک بازاری اپنے بازار سے دست بردار ہو اور حضرت عمرؓ نے فرمایا ہو کہ آدمی اپنے گھر سے ایسی طرح نکلتا ہو کہ اس پر جہانم کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوتے ہیں مگر جب کسی عالم کا کلام سنتا ہو اور اپنے گناہوں پر افسوس نہ داتا ہو تو اپنے گھر ایسی طرح دشا ہو کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا پس تم علماء کی مجلسوں سے علوہ مت رہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دوسرے میں پر کوئی جگہ علماء کے مجالس سے بزرگتر نہیں پیدا کی اور کسی شخص نے حضرت حسن بھریؑ سے کہا کہ میں آپ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ مجالس فرمیں بیٹھا کر سختی دل جاتی رہے گی اور عمار زہد نے مسکینہ غفلت کو خواب میں دیکھا جو ہمیشہ فکر کے حلقوں میں حاضر ہوتی تھیں اور کہا کہ اگر مسکینہ مر جائے تو اسے کہا کہ اب مسکنت دور ہو گئی اور تو انگریزی کی عمار نے کہا کہ یہ حال تو کو مسکینہ نے کہا کہ اس شخص کا حال کیا ہو جتھے ہو چکے لیے جنت بالکل مباح کر دی گئی عمار نے کہا کہ یہ درجہ سب سے حاصل ہوا کہ اہل فکر کے پاس بیٹھنے سے حاصل یہ کہ اگر کسی داعی خوش کلام پاک سیرت کے کہنے سے دل کے اوپر سے محبت دنیا کی گریہوں میں سے ایک بھی کھل جاوے تو یہ کسی نسبت اشرف اور عظیم تر ہو کہ باوجود دل میں دنیا کی محبت ہونے کے بہت سی کمینیں آدمی پر سے چھارم اہل حردہ کہ اپنے عیال کے لیے کمائی کا محتاج ہو اسکو جائز نہیں کہ اپنے عیال کو فاقوں مار ڈالے اور سارے اوقات عبادتوں میں مستغرق ہو سکے بلکہ اسکو بھی چاہیے کہ کام کو وقت بازار جاوے اور اپنے پیشہ میں مشغول ہو بلکہ مناسب یہ ہو کہ اپنے پیشہ میں ذکر الہی کو نہ چھوڑے بلکہ تسبیحات اور ذکر اور تلاوت پر موانعت رکھے کہ یہ باتیں کام کرنے کے ساتھ بھی ممکن ہیں البتہ نماز کام کے ساتھ میں نہیں ہو سکتی لیکن جس صورت میں کہ باطن وغیرہ کا محافظ ہو تو نماز کا ورد بھی ادا کر سکتا ہو اور جب مقدار کفایت کما چکے تو چاہیے کہ وہی وظائف معمولی بجا لاوے جو اوپر مذکور ہوئے اور اگر دن بھر پیشہ میں لگا رہے اور جو انبیاء حاجت نہ لکھ ہو اسکو دے ڈالے تو یہ ان اوراد سے بہتر ہو چہ لکھے ہیں کیونکہ جس عبادت کا فائدہ اور دن کو بھی پہونچے وہ اس سے بہتر ہو کہ اس کا نفع

اس باب کا نام
نراقی ۱۱۲
باب اس کے
تقریباً ۱۲

پہچان لیتا ہے وہ دوسرے کی عبادت نہیں کرتا اور وہ عقلموں کے باب میں ہر صفت کے حق میں اصل سداوت ہے کہ چونکہ غرض خلف سے صفات باطنی کا پرتا ہے اور عمل کا ایک دبا کرنا تاثر کم کرتا ہے بلکہ اسکا اثر معلوم بھی نہیں ہوتا اثر تو سب اعمال پر مرتب ہوا کرتا ہے اور جب یکبار عمل کرنے کا اثر ظاہر میں معلوم نہیں ہوتا اور دوسری بار اور تیسری بار کے کرنے سے اسکی اپنی جلد نہیں کجائی تو اول کار باطل ہی مٹ جاتا ہے اور اسکا حال فقیر کا سا حال ہوتا ہے جو یہ چاہے کہ میں خوب فقیر ہو جاؤں کہ وہ بھی بدولت بہت سی دفعہ مسائل کے دہرانے کے فقیر نہ ہوگا اگر مثلاً ایک بات بھیکو مسائل کو دو چار بار کہے اور میں فقیر ہوں تو چھوڑ کر ایک بات میں محنت کرے تو اسکا کچھ اثر نہ ہوگا اور اگر اس محنت کو بیہم راتوں پر تقسیم کرے ہر شب تھوڑی تھوڑی محنت کیا کرے تو اسکا اثر کمین ہوگا اور اسی جہد کی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ احب الی اللہ اور مہمادان قل اور حضرت عائشہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا حال لوگوں نے پوچھا تو فرمایا کہ آپ کا عمل دائمی تھا اور جب کوئی عمل آپ کرتے تھے تو اسکو مستحکم کرتے تھے اور ہمیں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو خدا تعالیٰ نے کسی عبادت کا عادی کر دیا ہو اور وہ اسکو اتنا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس سے نہایت ناراض ہوتا ہے اور یہی سبب تھا کہ آپ سے جب باہر کے لوگوں کے آنے کی جہت سے دو رکعتیں ہو گئیں تو انکو عصر کے بعد تارک فات کے لیے پڑھ لیا پھر آئندہ کو وہ دو رکعتیں ہمیشہ عصر کے بعد پڑھتے رہے لگاپے مکان پر پڑھیں مسجد میں نہ پڑھیں تاکہ کوئی اس باب میں آپکی پیروی نہ کرے اس امر کو حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے۔ اب اگر یہ کہ عصر کے بعد کا وقت تو گروہ ہر آئین دوسرے شخص کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء سے یہ دو رکعتیں جائز ہیں کہ نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ اسوقت میں نماز کا مکروہ ہونا تین جہوں سے بیان کر چکے ہیں اول آفتاب پرستوں کی شاہدیت سے بچنا یا شیطان کے سبک نکلنے کے وقت سجدہ سے احتراز کرنا یا اکتانے کے خوف سے عبادت میں آرام کا ملنا اور یہ تینوں صورتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہیں سکتیں اسی لیے اس باب میں دوسرے کو آپ کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے اور اسکا شاہد یہ ہے کہ آپ نے اس فعل کو گھوٹ کیا تاکہ کوئی آپکی اقتداء نہ کرے

دوسری فصل مغرب و عشا کے درمیان کی عبادت اور رات کی عبادت کی فضیلت میں اور ان سببوں کے ذکر میں جن سے رات کو جاگنا آسان ہو اور رات کے بچانے کی کیفیت اور ان راتوں کے بیان میں حکما جاگنا اور عبادت کرنا مستحب ہو اور اس فصل میں بائیس بیان ہیں

پہلا بیان مغرب و عشا کے درمیان کی عبادت وغیرہ کی فضیلت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک سب دن میں افضل مغرب کی نماز ہے کہ اسکو نہ مسافر سے کہ کیا نہ میقم سے رات کی نماز کو اس سے شرف کیا اور دن کی نماز کو اس سے تمام کیا ہے جو شخص مغرب کی نماز پڑھے اور بعد اسکے دو رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اسکے لیے دو محل جنت میں بناوے ملاوے فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ سونے کے فرمائے یا جاگنے کے اور جو شخص اسکے بعد چار رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اسکے تین سو گناہ بخشدے یا چالیس برس کے گناہ عفو فرمائی اور حضرت ام سلمہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی مغرب کے بعد چار رکعتیں پڑھے تو اسکے لیے یہ رکعتیں ایک برس کا عمل کی عبادت کے برابر ہوگی یہ فرمایا کہ گویا شب قدر کو تمام رات نماز پڑھی اور عیدین جبر حضرت ثوبان سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مغرب و عشا کے درمیان سجدہ جماعت میں متکلف ہو کہ سوائے نماز یا قرآن کے اپنے آپ کوئی کلام نہ کرے تو اللہ تعالیٰ پرشایان ہوگا کہ اسکے لیے دو محل جنت میں بناوے کہ ان دونوں میں ہر محل کا فاصلہ سو برس کی راہ ہوگا اور دونوں کے درمیان درخت لگا دیا کہ اگر ان میں تمام زمین لے پھر میں تو سب کی گنجائش کرواؤں اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص مغرب و عشا کے درمیان میں دس رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اسکے لیے ایک محل جنت میں بناوے پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ

اسرار ازین گداری ۱۲
۴۱۴ غازی و سلم
بدایت ام سلمہ و عائشہ
۳۱۳ جلالی در اوسط
بند فضیلت ۴۱۴
تذوی دارن باجماع
تذوی نے اسکو فضیلت
کہا اور یہ کہ کوئی شخص
میں تمام رات نماز پڑھے
تو کیا یہاں کا قول
ایسا لایہ سفا ۱۲
ان الفاظ سے واضح ہے
جو کسی شخص نے نہیں
ہے باب ستر و ستر
علی باب ستر و ستر
بین عشر و ستر
گوئی ۴۱۴ ج ابن
سبک و زبیر
جلد سیم لکھنؤ
۴۱۴ مسجد بن
جمال بن سے غدا
نزدیک وین ہوگی
زیادہ رکعتے ہوں اگرچہ
کہنات ہجرتی مسافر
عائشہ رضہ ۱۲
۴۱۴

۴۱۴

اس لیے اچھے جیسے دانہ بھوننے کے وقت اچھٹا ہو بھرا جھلکڑا س سے علیحدہ ہوتے اور صبح تک نماز پڑھتے پھر فرماتے عابد کی نیند بادیہ جہنم میں اڑ گئی ہے اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ہم کوئی کام زیادہ سخت رات کی محنت اور اس نال کے دینے سے نہیں جانتے پھر کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ تجھ گزاردن کے چہرے اور لوگوں سے اچھے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نور میں سے کسی در پر نہادیتا ہے اور کوئی نیک بخت اپنے کسی شرف سے پھر کرے ان کے لیے بہتر بھلا گیا اس پر سو رہے یہاں تک کہ ان کا مد شب کا فوت ہو گیا انھوں نے قسم کھائی کہ آئندہ کو کبھی بستر نہ سوؤں گا۔ اور عبدالعزیز ابن ابی رزاد رات گئے اپنے بستر کے پاس آئے اور اس پر ہاتھ پھیر کر کہتے کہ تو نرم تو ہو مگر بخدا کہ جنت میں تجھ سے بھی نرم تر ہی پھر ساری رات نماز پڑھتے رہتے۔ اور فضیل کا قول ہے کہ جب رات میرے سامنے آتی ہو تو اول اول اس کی درازی سے مجھے خوف لگتا ہے مگر میں قرآن شروع کر دیتا ہوں تو اپنی حاجت پوری بھی نہیں کرتا کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے سبب سے رات کے اٹھنے سے محروم رہتا ہے اور فضیل فرماتے ہیں کہ جب تم سے رات کا جاگنا اور دن کو روزہ رکھنا ہو سکے تو جان لو کہ تم محروم ہو لو اور تمہارے گناہ بہت ہو گئے ہیں۔ اور صلہ بن ابی شیم تمام رات نماز پڑھتے جب سحر ہوتی تو دعا کرتے کہ اے الہی مجھ جیسا شخص جنت کیسے طلب کرے لیکن اپنی رحمت سے مجھ کو دوزخ سے بپناہ دے۔ اور ایک شخص نے کسی حکیم سے کہا کہ مجھ سے شب بیداری نہیں ہو سکتی اُس نے کہا کہ بھائی دن کو خدا تعالیٰ کی نافرمانی مت کر پھر شب بیداری نہ کرنے کا مضائقہ نہیں۔ اور حسن بن صالح کے پاس ایک لونڈی تھی انھوں نے ایک قوم کے ہاتھ اس کو بیچ ڈالا جب دھڑی رات ہوئی وہ لونڈی اٹھی اور کہا کہ اٹھو گھر والو نماز پڑھو انھوں نے کہا کہ کیا صبح ہو گئی جو نماز پڑھیں لونڈی نے پوچھا کہ تم فرض نماز کے سوا اور کوئی نماز نہیں پڑھتے انھوں نے کہا کہ نہیں وہ لونڈی حسن کے پاس آئی اور کہا کہ آقا سے تم مجھ کو ایسے لوگوں کے ہاتھ بیچ دیا جو تجھ پر نہیں پڑھتے مجھ کو واپس کر لو چنانچہ انھوں نے اس کو لوٹا لیا اور دام بھیر دیے۔ اور سیح کہتے ہیں کہ میں امام شافعی کے مکان میں بہت راتوں سویا ہوں میں نے دیکھا کہ آپ رات کو بہت تھوڑا سوتے تھے اور ابوالجوریہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام ابو حنیفہ کے ساتھ چھ مہینے رہا ہوں اس عرصہ میں کوئی شب ایسی نہیں ہوئی کہ آپ نے زمین پر اپنی کرٹ لگا لی ہو۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ کا دستور تھا کہ نصف شب عبادت کیا کرتے لیکن ایک بار کچھ لوگوں کے پاس گزر ہوا تو انھوں نے انہیں میں ذکر کیا کہ یہ شخص تمام رات عبادت کرتا ہے آپ نے اپنے دل میں کہا کہ میری صفت وہ بیان کرتے ہیں جو میں کرتا نہیں اسی لیے آئندہ کو تمام رات عبادت کرے لگے اور کہتے ہیں کہ رات کو آپ کے لیے کوئی بستر نہ تھا اور کہتے ہیں کہ مالک بن دینار نے ایک رات اس آیت کو پڑھ کر صبح کو صبح کر دی اُمّ حسب الذین اجرہوا السیئات ان تجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصلوات سوا انھما ہم دما تم سارا مچھکوں۔ اور مغیرہ بن حبیب کہتے ہیں کہ میں نے مالک بن دینار کو دیکھا کہ انھوں نے بعد عشاء کے وضو کیا پھر اپنی جانا غازیہ کھڑے ہو کر اپنی ڈاڑھی پکڑی اور آنسوؤں سے گلارنگ کیا پھر یہ کہنا شروع کیا کہ اے الہی مالک کے بڑے بھائی کو دوزخ پر حرام کر دے اے الہی مجھے تو معلوم ہے کہ جنت میں کون رہے گا اور دوزخ میں کون رہے گا تو مالک بن دینار فریقوں میں سے کونسا ہو اور ان دونوں گھروں میں سے مالک کا گھر کونسا ہے اسی طرح صبح صادق ہونے تک کہتے رہے۔ اور مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنا ورد بھول گیا اور سو رہا خواب میں دیکھا کہ ایک رات نہایت خوبصورت ہاتھ میں رقعہ لیے ہو اور مجھ سے کہتی ہے کہ تم کو ابھی طرح بڑھاتا ہوں میں نے کہا کہ ہاں اُسے وہ رقعہ مجھے یاد دیکھا تھا میں اس

استدلال خیال رکھو
یہ بھوننے سے کالذین
برایان کہ ہم کو بیچا
ان کو راتوں کے جو
یقیناً نالہ اور سیک
جیسے سحر کے
انہ جیسا اور نہ
پیسے وہ سے ہیں
رہے ہیں

کمال

مہم ہونے کا ایک قطعہ تھا قطعہ نصیحت کیا ہو میں کمال اللہ اور انانی لے گا کہ وہ بالیقین جو جنتی دل کے سینے سے بہا ہوا حکم ہو نہیں ہی موت جنت میں
لو جو دن سے اور انگوٹھا لگا اپنے سینے سے با اٹھو اب خواب غفلت سے کہ اس سوئے سے بہتر ہو پانچویں ہو مکان کی تلاوت کر رہے سے با اور کہتے ہیں
موقوف نے حج کیا اور تمام سفر میں رات کو صحت چھوڑی کر کے میں بسر کر دی اور ماہ میں غیث جو بڑے تہجد گزار دن میں ہیں کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک
عورت کو دیکھا کہ وہ دنیا کی عورتوں کے مشابہ نہ تھی میں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہو اس نے کہا کہ میں جو عورتوں میں سے کہہ کہ تو مجھے نکاح کر لے اس نے
کہا کہ تو میرے مالک سے سنگنی کا پیام کر اور میرا ہوس دے میں نے پوچھا کہ تیرا میرا کیا ہوا ہے اس نے کہا کہ بہت سا تہجد پڑھا اور یوسف بن ہرآن کہتے ہیں کہ
میں نے سنا ہے کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ مرغ کی صورت ہو چکے تھے موتی کے اور غار بنبر بڑھکے ہیں جب اول تہائی رات جاتی ہو تو وہ اپنے
بازو پیٹھٹھا کر مانگ دیتا ہو اور کہتا ہو کہ جاگئے دالے اٹھیں اور جب دھبی رات گزرتی ہو تو بازو ہلا کر جھٹکے اور کہتا ہو کہ تہجد پڑھنے والے اٹھیں اور
جب دو تہائی شب گزرتی ہو تو دونوں بازو ہلا کر کہتا ہو کہ نماز پڑھنے والے اٹھیں اور جب صبح صادق ہو جاتی ہو تو بازو دن کو ایک دوسرے پر
مار کر آواز کرتا ہو کہ غافل لوگ اپنے اوپر اپنے گناہ سیلے اٹھیں اور کہتے ہیں کہ وہ سب بن منہ یانی نے تیس برس پناہ ہوا میں پر نہیں کھاؤ کہ اگر کوئی
تھے کہ اگر میں اپنے مکان میں شیطان کو دیکھوں تو میرے نزدیک اس سے بہتر ہو کہ اس میں بستر دیکھوں کہ نہ کھانسی نہ کھانسی سے نیند آتی ہو اور ان کے پاس ایک
پھر کے کا تکیہ تھا جب ناویند کا غلبہ ہوتا تو اپنا سینہ اس پر رکھ کر چند جھوٹے لیتے پھر نماز میں لگ جاتے اور بعض کا بر کا قول ہو کہ میں نے پروردگار
جلشانہ کو خوب میں لکھا اور سنا کہ یہ ارشاد فرماتا ہو کہ قسم ہو انبی غرت اور جلال کی میں سلیمان نبی کی خواجگاہ بہت بہتر کو لگا کہ اسے میرے لیے چاہیے
برس عشا کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہو اور کہتے ہیں کہ سلیمان نبی کا مذہب یہ تھا کہ جب نیند کا اختلاط دل میں ہو جاوے تو وضو جاتا رہتا ہو اور
بعض کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا ارشاد مذکور ہو کہ فرماتا ہو کہ میرا بندہ جو حقیقت میں میرا بندہ ہو وہ کہ اپنے اٹھنے کے لیے مرغ کی آواز کا انتظار کرے
تیسرا بیان ان اسباب کے ذکر میں جسے رات کا اٹھنا سہل ہو واضح ہو کہ رات کا اٹھنا خلق پر مشکل ہو لگوں کو خدا تعالیٰ توفیق دیتا ہو کہ
انکے سہل ہونے کی ظاہری اور باطنی شرطوں کو بجالائے میں نے کچھ دشوار سنیں اب جاننا چاہیے کہ ظاہر کی شرطیں اسکے لیے چار ہیں اول یہ کہ
کھانا بہت نہ کھاوے کیونکہ بہت کھانے سے پانی بہت پیو گیا پھر نیند بہت آوے گی اور اٹھنا بھاری پڑ جاوے گا بعض مشائخ ہر شب ستر خوان
کھڑے ہو کر کہتے کہ اگر وہ مرد یاں بہت مت کھاوے ورنہ پانی بہت پیوے گا اور بہت سا سوئے گا پھر مرنے کے وقت بہت سا پچتاوے گا اور
معدہ کا غذائی ثقات سے ہلکا رہنا ایک بڑی اصل ہو دوم یہ کہ دن کو اپنے نفس پر ایسی شقت کے کام نہ دے جن سے مضاجر ہو جاوے اور
پیشے سست پڑ جاوے کیونکہ اس وجہ سے بھی نیند آتی ہو سوم یہ کہ دن کو سونا نہ چھوڑے کہ رات کے اٹھنے کے لیے یہ سونا سنت ہو چہاں ہم یہ کہ دن
کو بہت سے گناہ نہ کرے کیونکہ گناہوں کا ارتکاب دل کو سخت کرتا ہو اور بندہ میں اور سامان رحمت میں حائل ہوتا ہو ایک شخص نے حضرت حسن
کہا کہ میں آرام سے سوتا رہتا ہوں اور رات کے اٹھنے کو دوست رکھتا ہوں اور وضو کا پانی تیار رکھتا ہوں پھر مجھے کیا ہوا ہو کہ جاگنا نہیں آپ نے
فرمایا کہ تیرے گناہوں نے تجھے روک رکھا ہو اور حضرت حسن جب بازار میں جا کر لوگوں کی آواز اور ہیکار بابتیں سنتے تو فرماتے کہ میری دوست
میں ان لوگوں کی رات بڑی پکڑی ہو کہ دن کو نہیں سوتے اور سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں ایک گناہ کے عوض میں پانچ مہینے تک عجز سے عذر دے
لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سا گناہ تھا فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو روٹے دیکھ کر اپنے جی میں کہا کہ یہ کیا کار ہو اور بعض اکابر کہتے ہیں کہ میں نے کربن ہلا

اح - ابو جہا
برایات ابن عباس
سبب ضعف

کے پاس گیا اسوقت وہ روتے تھے میں نے پوچھا کہ کہیں سے کوئی خبر مرگ آپ کے کسی قریب کی آئی ہو فرمایا کہ اس سے بھی سخت بات ہو میں نے
کہا کہ آپ کے کہیں درویش جو ایذا دیتا ہو فرمایا کہ اس سے بھی سخت بات ہو میں نے کہا کہ وہ کیا ہو فرمایا کہ میرا دروازہ بند ہو اور پردہ چھوٹا ہوا ہو اور رات
کا درویش نے نہیں پٹھا اور اس کی وجہ مجھ سے کہیں کہ میں نے کوئی لکناہ کیا ہو اور یہ اسلئے کہ خیر نیکی کی طرف بلاتی ہو اور بدی شر کی طرف
داعی ہو اور یہ دونوں اگر تھوڑے بھی ہوں تو بہت کی طرف کھینچتے ہیں اور اسی وجہ سے ابوسلیمان دارانی نے فرمایا ہو کہ کسی شخص سے جماعت کی
نماز بدو کسی لکناہ کے فوت نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ رات کو احتلام ہونا ایک سزا ہو اور جنابت کے معنی درویش کے ہیں اور بعض علما
فرماتے ہیں کہ ایسے کہیں جب تو روزہ رکھے تو دیکھ لے کہ کس کے پاس افطار کرتا ہو اور کس چیز پر افطار کرتا ہو کیونکہ بندہ ایک ایسا لقمہ کھاتا ہو جس سے
اس کا دل پہلی حالت سے بدل جاتا ہو اور پھر حالت اصلی پر نہیں لوٹتا۔ غرض کہ لکناہ سب موجب سختی دل ہوتے ہیں اور تہجد کے مانع ہیں مخصوص
حرام کی غذا کی تاثیر اس میں بہت ہو اور دل کی صفائی اور اسکو خیرات کی طرف جنش دینے میں جس قدر حلال کا لقمہ اثر کرتا ہو اُس قدر دوسری چیز
نہیں کرتی اور اس بات کو جو لوگ لون کے نگراں ہیں تجربہ اور شریعت کی شہادت سے جانتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بعض کا بر فرماتے ہیں کہ ہمیں
تھے ایسے ہیں کہ تہجد کے مانع ہوتے ہیں اور اکثر نگاہ ایسی ہیں کہ سورت کے پڑھنے کے مانع ہیں اور بندہ ایک غذا کھاتا ہو اور ایک کام کرتا ہو جس سے
بیس روز کے تہجد سے محروم ہو جاتا ہو اور جس طرح کہ نماز بخش اور برائی سے روکتی ہو اسی طرح بخش اور برائی بھی نماز سے اور تمام غیر کے کاموں سے
روکتی ہو اور ایک مجلس کے دار و فہ نے ذکر کیا ہو کہ میں دینور کے بندی خانہ کا کچھ ادب پڑھیں برس دار و فہ رہا جو کوئی رات کو گرفتار ہو کر آتا میں
اُس کا حال پوچھتا کہ اُس نے نماز عشاء جماعت پڑھی ہو یا نہیں لوگ یہی کہتے کہ نہیں پڑھی میں جان لیتا کہ یہی وجہ اس کی گرفتاری کی ہوئی اس سے یہ معلوم
ہوتا ہو کہ جماعت کی ہرکت بخش اور برائی کے ارتکاب کی مانع ہو اور باطن کے اسباب بھی تہجد کے اٹھنے کے لیے چار ہیں اول دل کا سلاخوں
کے کہنے اور بدعتوں اور فضول ترددات دنیاوی سے صاف ہونا اسلئے کہ جس شخص کا دل فکر دنیا کی تدبیر میں ڈوبا رہتا ہو اسکو رات کو اٹھنا نصیب
نہیں ہوتا اور اگر اٹھتا ہو تو نماز میں تاویل نہیں کرتا اپنے ترددات ہی میں مبتلا رہتا ہو اور وہی دوسرے اُس کے دل کو گھیرے رہتے ہیں جیسے شیخ سعدی نے
لکھا ہو شعر شب جو عقد نماز بر بندم بہ چہ خورد بامداد فرزندم بدوم دل پر ہر وقت خوف کا غالب رہنا اور جینے کی توقع کم ہونی کیونکہ جب
آخرت کی ہولوں اور دوزخ کے لمحات کو سوچا تو اسکی نیند اڑ جاوے گی اور خوف بڑھ جاوے گا جیسا طاؤس کا قول ہو مصرع عابد کی نیند یاد جنم
میں اڑ گئی ہو اور جیسے مروی ہو کہ ایک غلام صہیب نام بصرہ میں تھا تمام رات جاگا کرتا اسکی مالکہ نے اُس سے کہا کہ تیرا رات بھر کا جاگنا دن کے
کام کرنے کا حارج ہو اُس نے کہا کہ صہیب کو جب دوزخ کی یاد آتی ہو تو اسکو نیند نہیں آتی اور ایک دوسرے غلام سے کہ وہ بھی رات بھر نہ سوتا تھا
کسی نے کہا کہ رات بھر کیوں جاگتا ہو اُس نے جواب دیا کہ جب میں دوزخ کو یاد کرتا ہوں تو مجھ کو خوف زیادہ لگتا ہو اور جب جنت کو یاد کرتا ہوں تو
شوق زیادہ ہوتا ہو اسلئے سو نہیں سکتا اور ذوالنون مصری نے ایک قطعہ اس مضمون کا فرمایا ہو قطعہ قرآن جو کہ حاوی ہو وعدہ و وعید پر
مانع ہو شب میں اہل تلاوت کو خواب سے بچھے ہیں ہ کلام شہنشاہ اسلئے ہاگردن مجھ کاٹے رہتے ہیں اور دل کباب سے ہو اور یہ بھی قطعہ اسی
مضمون کا ہو قطعہ خواب غفلت میں جو تو سوتا ہو سُن ای غافل ہا ایک ن خواب کی کثرت سے تجھے ہو حسرت ہا تجھکو معلوم نہیں قبر میں مرنے
کے بعد ہا بد توں تک تجھے سوئے کی ملیک فرصت ہا یا گناہوں کا ترے واسطے دان ہو بستر خیر کے کاموں کا یا ہو دے گا فرش راحت ہا

یہ بندم

کیا تجھے موت کے شخون سے ہوا حاصل امن نہ پڑتی کثرت سے ہو مانوں پہ اسکی آفت ہمارے حضرت امین مبارک نے اس مضمون کا قطع فرمایا
ہر قطعہ شب کی تاریکی کی ہوتی ہو اٹھانی محنت پہ صبح تک چھ تو عبادت ہی میں وہ ہوتے ہیں باخوت سے نینداڑی ایسے میں شب بیدار
اس دنیا میں ہر جن لوگوں کو وہ سوتے ہیں باسوم یہ کہ ان آیات و اخبار و آثار سے جو رات کے جاگنے کی فضیلت میں مذکور ہوئے ہوں گے اس کا
ثواب معلوم کرے اور اپنی توقع اور شوق ثواب کو مستحکم کرے تاکہ طلب مزید اور جنت کے درجات کی رغبت اس شوق سے جوش کرے چنانچہ
مردی ہو کہ کوئی نیک جنت جہاد سے لوٹ کر اپنے گھر آئے اُنکی بی بی نے بہتر تیار کیا اور اُنکی منتظر رہی وہ بزرگ مسجد میں جا کر صبح تک نماز پڑھتے ہیں
صبح کو اُنکی بی بی نے اُنسے کہا کہ ہم کو مدت سے تمہارا انتظار تھا اب جو تم آئے تو صبح تک نماز پڑھتے رہے اُنھوں نے کہا کہ میں جنت کی ایک
حور کے سونچ میں تھا رات بھر اس کے اشتیاق میں جاگتا رہا اور گھر اور بی بی کو بھول گیا چہارم جو سب باعثون میں اشراف ہو وہ اللہ تعالیٰ
کی محبت اور اس بات پر اعتقاد دے کر اپنی عبادت میں جو حور بولتا ہوں اُس سے اپنے پروردگار کے ساتھ مناجات کرتا ہوں اور وہ میرے
حال پر مطلع ہو اور اُس کے ساتھ جو کچھ دل میں خطرہ ہو اُسکو مشاہدہ کرے اور جانے کہ یہ خطرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے ساتھ خطاب کے
ہیں پس جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو اُس کے ساتھ خلوت کو بھی پسند کرے اور اُس سے مناجات کرنے سے لذت پاوے گا اور یہی لذت
سے مناجات کی کثرت سے جاگنے کا باعث پڑے گی اور اس لذت کو کچھ بیدار نہ جانا چاہیے کیونکہ عقل و نقل و لون اس کے شاہد ہیں دلیل عقلی تو یہ ہے
کہ جو شخص دوسرے پر خوبصورتی کی چہرے سے عاشق ہو یا پادشاہ کو اُس کے انعام کی جہت سے چاہتا ہو اُس کے حال کو نامل کر دے خلوت میں رہے
محبوب کے ساتھ رہے اور اُسکی مناجات سے کسی لذت پانا ہو کہ نیند تک سکویات بھر نہیں آتی اب اگر یہ کہو کہ خوبصورت آدمی کو تو دیکھنے سے
لذت ہو کرتی ہو خدا سے تعالیٰ تو معلوم نہیں ہوتا تو اسکا جواب یہ ہو کہ اگر محبوب شخص خوبصورت پر وہ کی اڑھیں یا اندھیرے مکان میں ہو تو شب
بھی عاشق کو صرف اُس کے پاس ہونے سے لذت ہوتی ہو اگرچہ اُسکی طرف نہ دیکھے اور نہ اور کسی امر کی طمع ہو اور عاشق کو اسی میں مزہ ہوتا ہو کہ
اپنی محبت اُس کے سامنے بیان کر دے اور اپنی زبان سے اُسکا ذکر ایسی طرح کرے کہ مشوق بھی سنے کہ یہ میرا ذکر کرتا ہو اُسکو عاشق کی یہ باتیں
معلوم ہوں مگر عاشق کو اُن میں مزہ ملتا ہو اب اگر یہ کہو کہ عاشق اپنے مشوق کے جواب کا منتظر رہتا ہو اور جب اُسکا جواب سنتا ہو تو اُس سے لذت
پاتا ہو اور اللہ تعالیٰ کا کلام تو نہیں سنتا اُس میں کیسے لذت ہوگی تو اسکا جواب یہ ہو کہ اگر عاشق کو یہ معلوم ہوتا ہو کہ مشوق جواب نہیں دیتا اور نہ
جواب ہو رہتا ہو تب بھی اُسکو اپنے حالات کہہ دینے اور مافی الضمیر کو پیش کر دینے کی لذت ہی ہوتی ہو چنانچہ کسی کا شعور ہیست تغافل تو رہا ہوا
از لطفت پاکہ این بہر کس آن خاص زہری من است پاور اہل تعین کو جو اُن سے مناجات میں دل پر فہمیں وارد ہوتی ہیں وہ اُن کو خدا تعالیٰ
کی طرف سے سمجھتے ہیں اور اُن سے لذت پاتے ہیں جیسے کوئی پادشاہ کے پاس خلوت میں ہو کرات کے وقت اپنی حاجتیں اُس سے کہے اور اُس کے
انعام کی توقع سے لذت پاوے اور چونکہ اللہ تعالیٰ سے توقع رکھنی زیادہ بھی ہو اور جو چیز اُس کے پاس ہو وہ دوسروں کے پاس کی چیز سے
زیادہ تر پائدار اور مفید ہو تو جو اپنی حاجتوں کو اُس پر پیش کرنے سے خلوت میں لذت کیسے ہوگی اور دلیل عقلی اس لذت کی یہ ہو کہ شب بیدار
اپنے رات کے جاگنے سے لذت پاتے ہیں اور اسی وجہ سے رات کو کو تاہ جانتے ہیں جیسے عاشق شمع وصل کو کو تاہ سمجھتے ہیں چنانچہ کسی شب بیدار
سے پوچھا کہ رات کو آپ کا کیا حال رہتا ہو اُنھوں نے کہا کہ میں نے تو اس بات کا کبھی لحاظ نہیں کیا کیونکہ مدت مجھے اپنی صورت دکھاتی ہے

اور ڈھلی جاتی ہیں سوچتے بھی نہیں پاتا کہ رات ہو۔ اور دوسرے شب بیدار لے فرمایا کہ میں اور رات گھوڑ دوڑ کے دو گھوڑے ہیں کہ کبھی صبح تک مجھ سے آگے نکل جاتی ہو اور کبھی پھلوں سے علیحدہ کر دیتی ہو۔ اور ایک در شخص سے پوچھا گیا کہ رات تم پر کس کیفیت سے ہوتی ہے انھوں نے فرمایا کہ ایک گھنٹہ کی شب ہوتی ہو جس میں میری دو حالتیں ہوتی ہیں کہ جب اندھیرا آتا دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں ابھی یہ خوشی پوری نہیں ہوتی کہ صبح ہو جانے کا غم کرتا ہوں۔ اور علی بن بکار کہتے ہیں کہ چالیس برس سے مجھے اور کسی چیز کا غم نہیں بہر صبح ہو جانے کے کہ ایک دم کے دم میں صبح ہو جاتی ہو۔ اور فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ جب قناب ڈوبتا ہو تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اپنے پروردگار سے خلوت نصیب ہوگی اور جب آفتاب گلندہ کی ٹوٹی کرتا ہوں کہ لوگ میرے پاس آویں گے اور ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ شب بیداروں کی رات میں زیادہ فراہ ہو بہ نسبت اہل اہو کے اپنے لمو میں رہنے کے اور اگر رات نہوتی تو میں ہرگز دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا اور یہ بھی انھیں کا ارشاد ہے کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ شب بیداروں کو انکے اعمال کے ثواب کے عوض وہ لذت عنایت فراہمے جو انکو شب بیداری میں ہوا کرتی ہو تو انکے اعمال کے ثواب سے یہ لذت زیادہ ہو۔ اور بعض علمائے فرمایا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں جو اہل جنت کے مرتبے کے مشابہ ہو مگر ان جو مناجات کی حلاوت کہ رات کو عاجزی دلوں کے دلوں میں ہوتی ہو وہ البتہ جنت کی نعمتوں کے مشابہ ہو۔ اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ مناجات کی لذت دنیا میں سے نہیں بلکہ وہ جنت کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو اپنے دوستوں کے لیے ظاہر کیا ہے اور انکے سوا دوسرے کو وہ نصیب نہیں ہوتی اور ابن منکدر فرماتے ہیں کہ دنیا کی لذتوں میں سے تین باقی ہیں اول رات کا جاگنا دوم بھائیوں سے ملنا سوم جماعت میں غار پڑھنا۔ اور ایک عارف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسحر کے وقت میں شب بیداروں کے دلوں کی طرف نظر کرتا ہے اور انکو نور سے بھر دیتا ہے تو فوائد انکے دلوں پر اثر کر دینے ہوتے ہیں پھر انکے دلوں سے نورانہ غفلوں کے دلوں کی طرف پھیلتا ہے اور کسی عالم قدیم کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی صدیق کو وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میں ان سے اور وہ میرے شائق ہیں اور میں انکا اور وہ میرا ذکر کرتے ہیں اور میں انکا اور وہ میری طرف دیکھتے ہیں اور میں انکی طرف پس اگر انکے طریقہ کے مطابق عمل کروں گا تو میں تجھ کو دوست رکھوں گا اور اگر تو ان سے نفرت ہو گا تو تجھ پر نہایت درجہ کو خفا ہو گا اس صدیق نے عرض کیا کہ اے اُن بندوں کی پہچان کیا ہے فرمایا کہ دن کو تو سایہ کی ناک ایسی کھتے ہیں جیسے چرواہا بھیڑی کی ناک رکھتا ہے اور دن ڈوبنے پر ایسے ٹوٹے ہیں جیسے پرندہ اپنے گھونسلے پر ٹوٹتا ہے جب اس پر رات آ جاتی ہے اور اندھیرا کھلنا ہے اور ہر ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ تنہا ہوتا ہے تو وہ لوگ اپنے پانوں میں سے لیے کھڑے کرتے ہیں اور چہرہ کو میرے سامنے زمین پر رکھتے ہیں اور میرے کلام سے میرے ساتھ مناجات کرتے ہیں اور میرے انعام کے واسطے میرے سامنے خوشامد کرتے ہیں سوخت کوئی چیز بتا دے کوئی روٹا ہو کوئی آکا کرنا ہو کوئی دم شکایت بھرتا ہو کچھ وہ میرے لیے مشتقین اٹھاتے ہیں وہ میری آنکھوں میں ہو اور کچھ میری محبت میں محنت کے شاک ہیں وہ میں سب سنتا ہوں میری دل عطا اُن کو یہ ہے کہ اپنا کچھ نور انکے دلوں میں ڈال دیتا ہوں تو وہ میرا حال بتاتے ہیں جیسے میں انکا حال بتاتا ہوں در دوسری عظیمی یہ ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں در انکے درمیان کی چیزیں انکے مقابل میں ہوں تو میں اُن سب کو انکے سامنے کم جانوں اور تیسری عطایہ ہے کہ میں اپنے چہرے سے انکی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو بتاؤ کہ جس کی طرف میں ایسی طرح متوجہ ہوں کوئی جان سکتا ہے کہ میں اسکو کیا دیا جاتا ہوں اور مالک

ہن دینا روح فرماتے ہیں کہ جب رات سے اٹھ کر آدمی تہجد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس سے قریب ہو جاتا ہے۔ اور اگر سلف جو نرمی اور لطافت اور انوار اپنے دلوں میں پاتے تھے تو اُنکی وجہ یہی جانتے تھے کہ دل کو نرمی کی پروردگار کی ہوتی ہے اور اس امر کا ایک بھید اور تحقیق یہ ہے کہ باب محبت میں اُنکا بیان اسٹانہ آویگا۔ اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے میں تیرے دل کے پاس ہو گیا اور تو نے میرا اور غیب میں دیکھا اور کسی مرید نے اپنے استاد سے شکایت کی کہ میں رات بھر جاگتا ہوں کوئی تدبیر ایسی فرمائیے کہ نیند آجائے استاد نے فرمایا کہ بیٹا رات اور دن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی لپٹوں میں ہوا کرتی ہیں بیدار دلوں کو لگتی ہیں سو تے دلوں کو نہیں پہنچتی اُن لپٹوں کے لگنے کی تدبیر کر میرے کما کہ استاد خوب تدبیر بتائی کہ نہ دن کو سوؤں نہ رات کو جاگنا چاہیے کہ اُن لپٹوں کی توقع رات کو زیادہ ہو اسلئے کہ رات کے جاگنے میں دل کی صفائی اور دوسرے کاموں سے علیحدگی ہوتی ہے اور حدیث صحیح میں حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک ایسی ساعت ہے کہ جو بندہ مسلمان اُس کو پاتا ہے اور اُس میں اللہ تعالیٰ سے بہتری طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُسکو عنایت ہی کرتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ بہتری کر دنیا اور دین کا طالب ہو تو اس کو دے دیتا ہے اور یہ بات ہر شب میں ہے۔ اور شب بیداروں کی غرض یہی ساعت ہے اور وہ تمام شب میں معین نہیں کہ جس وقت ہے جیسے شب قدر رمضان کے مہینہ میں درجہ کے دن کی ساعت معلوم نہیں اور رحمت کی لپٹوں کی ساعت ہی ہے وہ تمام جو تھا بیان شب کے حصوں کی تقسیم کے بیان میں جانا چاہیے کہ رات کا جائنا مقدار کے اعتبار سے سات طرح ہے اول یہ کہ تمام جاگے یہ طور تو ایسے زبردست لوگوں کا ہے جو خاص خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہو رہے ہیں اور اُنکی مناجات سے لذت پاتے ہیں اور شب بیداری اُنکی غذا اور اُنکے دلوں کی جان ہو گئی ہے اسی جہت سے وہ کثرت بیداری سے نہیں تھکتے اور سونا دن کو مقرر کیا ہے جس وقت لوگ کام کلج میں ہوں پہلے اکابر میں سے کچھ لوگوں کا دستور ایسا ہی تھا وہ لوگ عشا کے وضو سے صبح کی نماز پڑھا کرتے تھے ابو طالبؓ کی رحمت نے بیان کیا ہے کہ یہ بات برسبیل تو اتروا تھا رجا لیس تا لیسینوں سے منقول ہے اور انہیں بعض ایسے بھی تھے کہ چالیس برس تک اس امر پر مداومت کی شگاہ سعید بن اسید و صفوان بن سلمہ مدینہ منورہ کے اور فضیل بن عیاض اور حبیب بن اورد مکہ معظمہ کے اور طاؤس اور وہب بن ہبیرین کے اور ربیع بن شیم اور حکم کوفہ کے اور ابوسلیمان دارانی اور علی بن بکار شام کے اور ابو عبد اللہ خواص اور ابو عاصم عباد کے یعنی مختلف قبیلوں کے اور حبیب بن محمد اور ابو جابر سلمانی فارس کے اور مالک بن دینار اور سلیمان بنی اور یزید رقاشی اور حبیب بن ابی ثابت اور یحییٰ بن گریرہ بصرہ کے اور کمس بن زہمال جو ایک مہینہ میں نوے ختم قرآن مجید کے کرتے اور جوایت نہ بکھتے تو رجوع کرتے اور دوبارہ پڑھتے اور مدینہ منورہ کے باشندوں میں سے ابو حازم اور محمد بن منکدر بھی ایسے ہی تھے اور انکے سوا اور تھے جنکا شمار بہت ہو دو قسم یہ کہ نصف شب جاگے اس قسم کے لوگ سلف میں پیشا میں جنہوں نے نصف شب جاگنے پر عادت کی ہے اور اس باب میں عمدہ طریق یہ ہے کہ شب کی اول تہائی اور پچھلا چٹا حصہ سونے میں بسر کرے تاکہ عبادت اور جاگنا سب کے درمیان اور بیچ میں ہو دے کہ یہ صورت افضل ہے سو ہم یہ کہ تہائی شب جاگے اس صورت میں نصف شب دل اور چٹا حصہ پچھلی شب میں سووے حاصل یہ کہ آخر شب میں سووے پچھلا حصہ اس وجہ سے کہ اُس سے صبح کو اٹھنے میں آسانی کا ہر سلف صبح میں اٹھنے کو کر دے جانتے تھے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آخر شب میں سونے سے چہرے پر زردی کم آتی ہے اور انگشت نمائی کم ہوتی ہے پس اگر اکثر شب جاگے اور کچھ سووے تو زردی چہرہ بھی کم ہوگی اور اٹھنے میں تھوڑی

ہوگی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ خربش میں وتر پڑھ چکے تو اگر آپ کو حاجت اپنی ازواج کی ہوتی تب تو اپنے قریب فرماتے درجہ نماز پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ بلال رضی اللہ عنہ آپ کو نماز کی اطلاع دیتے۔ اور یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سحر کے وقت جب دیکھا ہوا سوتے ہی پایا ہوا بعض کا بر سلف نے کہ ان میں سے ابو ہریرہ بھی ہیں فرمایا کہ یہ لیٹنا صبح سے کچھ پہلے سنت ہو۔ اور اس وقت کا سونا مکاشفہ اور مشاہدہ کا سبب ہے کہ غیب کے پردوں کے نیچے سے اہل دل کو ہوا کرتا ہے اور ایک یہ بھی اس سے فائدہ ہے کہ اتنے آرام ملنے سے دن کے وظائف میں سے اول وظیفہ بردہ ملتی ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام اس طرح رات کو جاگتے کچھ لی نصف شب میں سے تہائی جاگتے اور چھٹا حصہ پھلی شب کا سوتے چھارم یہ کہ رات کا چھٹا حصہ یا پانچواں حصہ جاگے اسکے لیے افضل ہے یہ کہ نصف آخر شب میں ہو اور بعضوں نے کہا ہے کہ رات کا پچھلا چھٹا حصہ جاگے چوتھم یہ کہ جاگے کا کچھ انداز ہی ہو کیونکہ مقدار شب ٹھیک ٹھیک باتوہی کو وحی کی جہت معلوم ہو سکتی ہو یا اس شخص کو جو بیعت جانتا ہو اور چاند کی منزلیں پہچانتا ہو اور ایک آدمی کو اسکے دیکھنے کے لیے مقرر کر دے کہ جب اس مقام پر چاند ہو تو جاگنا تو اس میں بھی یہ وقت ہے کہ اس کی راتوں میں کھدیت پڑے گی لہذا ایسے جاگنے کے لیے مناسب ہے کہ اول شب میں اتنا جاگے کہ اس کو نیند آ جاوے پھر جب کچھ کھلے تب ٹھکر عبادت کرے اور جب نیند کا غلبہ ہو تو سو رہے اس صورت میں ایک شب میں دو بار سونا اور دو بار جاگنا ہوگا اور رات کی محنت اٹھانی اسی کا نام ہے اور سب اعمال سے سخت اور افضل ہے یہی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک بھی یہی تھی اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور دوسرے اولو العزم اصحاب اور بہت سے تابعین کا طریق ہی تھا۔ اور بعض سلف کے اکابر فرمایا کرتے کہ سونا اول ہی بار کا ہی اگر میں جاگ کر پھر سو رہوں تو خدا نے تعالیٰ میری آنکھ کو کچھ بھی سلاوے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگنا مقدار کے اعتبار سے ایک پنج پر نہ تھا کبھی آپ نصف شب جاگتے کبھی تہائی کبھی دو تہائی کبھی چھٹا حصہ اور سال کی تمام راتوں میں اس طرح مختلف طور پر ہوتا چنانچہ سورہ فریل میں دو جگہ ارشاد خداوندی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے مثلاً فرمایا ان ربک بعلم انک تقوم ادنی من اللیل نصفہ وثلثہ دو تہائی سے قریب تر گویا ایک نصف اور بارہواں حصہ پس اگر نصفہ اور ثلثہ کو کسرہ دیا جاوے تو نصف اور ثلث دو تہائی کا مراد ہوگا اور تہائی اور چوتھائی سے قریب ہو جاوے گا اور اگر نصب دیا جاوے تو نصف اللیل اور اس کا سوم حصہ مراد ہوگا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اٹھا کرتے تھے کہ جب آواز منبر کی سنتے تھے اس حساب سے چھٹا حصہ شب کا اور اس سے کم ہوتا ہے۔ اور ایک صحابی سے مروی ہے کہ میں نے سفر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز شب کو خوب دیکھا ہے آپ بعد عشاء کے تھوڑا سا سو رہے پھر جاگے اور آسمان کے کناروں کو دیکھ کر فرمایا ربنا ما خلقت هذا باطلا یہاں تک کہ انک لا تخلف المیعاد تاک پہونج گئے پھر اپنے بستر میں سے ایک سواک کھینچی اور سواک کر کے وضو کیا اور مناز پر تھیں یہاں تک کہ میری دانست میں اس قدر عرصہ ہو گیا جقدر کہ آپ سوتے تھے پھر آپ لیٹ رہے حتیٰ کہ میں نے کہا کہ جس قدر آپ نے نماز پڑھی تھی اسی قدر سوتے پھر آپ جاگے اور جواول بار آیت پڑھی تھی وہی اس بار پڑھی اور کچھ پہلے کیا تھا وہی اس دفعہ کیا شیخ جو کثر مقدار جاگنے کی ہے یہ کہ بقدر چار رکعتوں یا دو رکعتوں کے جاگے یا یہ کہ وضو کرنا دشوار ہو تو قبلہ رخ ایک ساعت ذکر و دعائیں مشغول ہو کر بیٹھے تو یہ شخص خدا نے تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے تجد گزاردوں کے زمرہ میں لکھا جاوے گا اور ایک شرمین آیا ہے کہ رات کو نماز پڑھیں

۱۰ شب
۱۱ شب بخاری و مسلم
۱۲ شب بخاری و مسلم
۱۳ شب بخاری و مسلم
۱۴ شب بخاری و مسلم
۱۵ شب بخاری و مسلم
۱۶ شب بخاری و مسلم
۱۷ شب بخاری و مسلم
۱۸ شب بخاری و مسلم
۱۹ شب بخاری و مسلم
۲۰ شب بخاری و مسلم
۲۱ شب بخاری و مسلم
۲۲ شب بخاری و مسلم
۲۳ شب بخاری و مسلم
۲۴ شب بخاری و مسلم
۲۵ شب بخاری و مسلم
۲۶ شب بخاری و مسلم
۲۷ شب بخاری و مسلم
۲۸ شب بخاری و مسلم
۲۹ شب بخاری و مسلم
۳۰ شب بخاری و مسلم
۳۱ شب بخاری و مسلم
۳۲ شب بخاری و مسلم
۳۳ شب بخاری و مسلم
۳۴ شب بخاری و مسلم
۳۵ شب بخاری و مسلم
۳۶ شب بخاری و مسلم
۳۷ شب بخاری و مسلم
۳۸ شب بخاری و مسلم
۳۹ شب بخاری و مسلم
۴۰ شب بخاری و مسلم
۴۱ شب بخاری و مسلم
۴۲ شب بخاری و مسلم
۴۳ شب بخاری و مسلم
۴۴ شب بخاری و مسلم
۴۵ شب بخاری و مسلم
۴۶ شب بخاری و مسلم
۴۷ شب بخاری و مسلم
۴۸ شب بخاری و مسلم
۴۹ شب بخاری و مسلم
۵۰ شب بخاری و مسلم
۵۱ شب بخاری و مسلم
۵۲ شب بخاری و مسلم
۵۳ شب بخاری و مسلم
۵۴ شب بخاری و مسلم
۵۵ شب بخاری و مسلم
۵۶ شب بخاری و مسلم
۵۷ شب بخاری و مسلم
۵۸ شب بخاری و مسلم
۵۹ شب بخاری و مسلم
۶۰ شب بخاری و مسلم
۶۱ شب بخاری و مسلم
۶۲ شب بخاری و مسلم
۶۳ شب بخاری و مسلم
۶۴ شب بخاری و مسلم
۶۵ شب بخاری و مسلم
۶۶ شب بخاری و مسلم
۶۷ شب بخاری و مسلم
۶۸ شب بخاری و مسلم
۶۹ شب بخاری و مسلم
۷۰ شب بخاری و مسلم
۷۱ شب بخاری و مسلم
۷۲ شب بخاری و مسلم
۷۳ شب بخاری و مسلم
۷۴ شب بخاری و مسلم
۷۵ شب بخاری و مسلم
۷۶ شب بخاری و مسلم
۷۷ شب بخاری و مسلم
۷۸ شب بخاری و مسلم
۷۹ شب بخاری و مسلم
۸۰ شب بخاری و مسلم
۸۱ شب بخاری و مسلم
۸۲ شب بخاری و مسلم
۸۳ شب بخاری و مسلم
۸۴ شب بخاری و مسلم
۸۵ شب بخاری و مسلم
۸۶ شب بخاری و مسلم
۸۷ شب بخاری و مسلم
۸۸ شب بخاری و مسلم
۸۹ شب بخاری و مسلم
۹۰ شب بخاری و مسلم
۹۱ شب بخاری و مسلم
۹۲ شب بخاری و مسلم
۹۳ شب بخاری و مسلم
۹۴ شب بخاری و مسلم
۹۵ شب بخاری و مسلم
۹۶ شب بخاری و مسلم
۹۷ شب بخاری و مسلم
۹۸ شب بخاری و مسلم
۹۹ شب بخاری و مسلم
۱۰۰ شب بخاری و مسلم

جمعہ کا روز ساکھان عید کا روز اور دن دن ذیحجہ کے جو ایام معلومات کہلاتے ہیں اور چونکہ عرفہ پہلے گزر چکا تو یہ نوروز بہت اور تین دن ایام تشریق یعنی گیارہویں بارہویں تیرہویں ذیحجہ کی جنگو ایام معدودات کہتے ہیں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب جمعہ اچھی طرح گزرا ہو تو سب دن اچھے گزرتے ہیں اور جب ماہ رمضان سلامت رہتا ہو تو تمام سال سلامت رہتا ہو۔ اور بعض علمائے فرمایا ہو کہ جو شخص مہینہ میں پانچ روز اپنی لذتوں میں رہیگا وہ آخرت میں لذت نہ پاوگا اور ان پانچ روز دن سے انکی مراد دو روز عید کے اور ایک جمعہ اور ایک عرفہ اور ایک عاشورا ہو اور ہفتہ کے دنوں میں سے بہتر روز پنجشنبہ اور دو شنبہ ہو جن میں اعمال خداوند تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور روزہ رکھنے کے لیے جو مہینے اور دن اچھے ہیں انکی فضیلت ہم باب الصوم میں لکھ آئے ہیں اب دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں اللہ اعلم

جلداول احیاء العلوم کی خدائے تعالیٰ کی عنایت سے پوری ہوئی اس کے بعد دوسری جلد آتی ہو اور اس کا شروع کھلائے کے آداب کریں گے بحول اللہ تعالیٰ وحسن توفیقہ والحمد للہ الاول والاخر اوظاہر و باطناً و صلی اللہ علی کل عبد مصطفیٰ و علی سیدنا محمد و آلہ واصحابہ ائمۃ الممائد

یہ

خاتم الطبع

اح - باب اسناد
نفاذ کی پانچویں
فصل میں
سورہ

الحمد للہ والمنة کہ کتاب مستطاب احیاء العلوم مصنفہ امام غزالی رحمۃ اللہ کی جلد اول کا نفیس ترجمہ نراق العارفین ترجمہ مولانا علامہ محمد حسن نانوتوی رحمۃ اللہ ماہ ربیع الاول ۱۳۸۵ھ مطابق ماہ اگست ۱۹۶۹ء عیسوی میں مطبع نشی لولکشور صاحب میں بہ سزا ان غوبی طبع ہوا۔ فقط
رجسٹرڈ نمبر ۵۰۴

اطلاع۔ اس مطبع میں ہر علم و فن کی کتب کا ذخیرہ فروخت کے لئے موجود ہے جس کی فہرست مطول ہر ایک شائق کو چھاپہ خانہ سے مل سکتی ہے جس کے معائنہ اور ملاحظہ سے شایقین اصلی حالات کتب معلوم فرما سکتے ہیں قیمت بھی ارزان ہے اس کتاب کے ناٹیشل بیچ کے تین صفحہ جو سادے تھے ان میں بعض کتب اخلاق و تصوف اردو و فارسی و عربی و غیرہ درج کرتے ہیں تاکہ جس فن کی یہ کتاب ہے اُس فن کی اور بھی کتب موجودہ کارخانہ سے قدر دانوں کو آگاہی حاصل ہو۔

نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت
کتب تصوف بزبان فارسی		بہترین کتاب ہے۔		پہنڈ نامہ عطار۔ اخلاق و تصوف	۱۰
کلمۃ الحق۔ وحدت وجود پر مکمل بحث		مطالب رشیدی۔ از حضرت	۱۰	میں درسی ہندیان	۱۰
کتاب نور مطلق جو مولوی نور اللہ صاحب		تراب علی شاہ قلندر قدس سرہ	۱۲	منطق الطیر۔ جانور و درن کی بربلیان	۱۰
کی گمشدہ ہوئی ہے اس کے ساتھ		رسالہ معرفت لہ لوگ۔ رنگ		اور تصوف کے نکات از شیخ	۱۰
شامل ہے اور شاہ عبدالرحمن صاحب		مستانہ کلام عارفانہ از حضرت شاہ		فرید الدین عطار	۱۰
مکتوبات حضرت شرف الدین بکھی		محمود خوش زبان۔	۱۲	فوائد الفوائد بیان تصوف از	۱۰
منیری تصنیف مذاق تصوف۔	۱۲	نفحات الانس مع حاشیہ مفیدہ		حضرت نظام الدین اولیاء	۱۰
مکتوبات جو ابی تصوف کے		رموز تصوف میں مشہور و معروف		دیباچہ شنیدہ فصیح و لہجہ پرانہ	۱۰
بجیل اور نادر مضمون۔	۲	کتاب ہے اور بہت سے تصوف		شاہ رفعت علی صاحب	۱۰
مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد		کے نکات اس میں درج ہیں از ملا		زبدۃ المقامات حضرت خواجہ	۱۰
الف ثانی۔ اس میں مریدوں وغیرہ		عبد الرحمن جامی قدس سرہ	۱۰	باقی باللہ صاحب اور ان کے	۱۰
کو تصوف کے آداب سمجھائے گئے ہیں		کنجینہ عرفان۔ اس میں شنوی		خلفائے حالات۔	۱۰
گلشن اسرار و رموز تصوف کے		عطائے مہر نامہ عطار مرغوب القلوب		رسالہ رموز الحقیقت۔ بہت	۱۰
بیان میں از مولوی انور علی صاحب	۱۰	حضرت شمس تبریز رسالہ رموز الحقیقت		سے بیش بہا تصوف کے نکات	۱۰
کیمیائے سعادت از امام محمد علی		شنوی گرہ بند راجہ شامل ہیں		اس میں درج ہیں۔	۱۰
رحمۃ اللہ علیہ اس قدر مقبول عام ہے		نہایت ہی بیش بہا مجموعہ ہے		شنوی عطار مشہور و معروف	۱۰
کہ شغف ترقی ہوئے اور سب کے		جس کا ایک ایک فقرہ اور ایک ایک		نکات تصوف۔	۱۰
سب مقبول ہو کر اطراف عالم میں		شعر انمول ہے۔	۱۲	شنوی راجہ شمس مذاق تصوف	۱۰
پھیل گئے مسائل تصوف میں		فوائد سحریہ مشتمل پر معنائیں		دیباچہ شنیدہ فصیح و لہجہ پرانہ	۱۰
		تصوف مصنفہ قاضی ازہار علی خان	۱۲	دیباچہ شنیدہ فصیح و لہجہ پرانہ	۱۰

نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت
ت یادگار ہیں۔		شرح ہے کہ اس کو دیکھ کر دوسری		نکات مودمند مصنفہ نشی رائے چند	
دلیل العارفین یعنی ملفوظات		شرح جون کی حاجت نہیں رہتی تمام	۱	صاحب زیندار۔	
حضرت شاہ حسین الدین صاحب		مطالب کو نہایت صفائی سے بیان		مثنوی شاہ ابوعلی قلندر بہت	
اجیبی اس کو حضرت قیاس الدین		کیا ہے جو اکثر شارحوں کا طریقہ ہے	مہربانی	مشہور و معروف ہے۔	
افتخار کا کی رحمتہ اللہ علیہ نے		کہ شرح میں علمیت سے کام لیکر اسکو		مثنوی شیخ بہلول۔ حکایات	
جمع کیا۔		اوق بنا دیتے ہیں وہ بات اس میں	۱	عارفانہ و کلام صوفیانہ	
لوان جامی۔ موز تصوف مولانا		نہیں ہے بعض دیگر شرحوں میں		مثنوی مولانا روم کامل از حضرت	
عبد الرحمن جامی		جو غلط واسقام ہیں وہ بھی ہمیں	۸	مولانا جلال الدین رومی	
مثنوی اسرار العارفین۔ رموز		دکھائے گئے ہیں۔ مصنفہ مولوی		شرح مثنوی مولانا روم معروف ہے	
تصوف		ولی محمد صاحب اکبر آبادی کامل		اطراف مثنوی از شاہ عبداللطیف	
مثنوی ذوق حیرت۔ مودت		در دو جلد۔		صاحب اس میں نکات مثنوی کو	
مذاہب العارفین۔ مثنوی کی		جواہر الاسرار شرح مثنوی	۱۲	نہایت عمدہ طریقہ سے حل کیا ہے	
اجیبی رشتہ میں اور وہ اہل بیت		مولانا روم۔ یہ صرف تین		التاویل الحکمر فی تشابہ خصوصاً حکم	
برائے مثنوی ہیں آئندہ ہندو		دفتروں کی شرح ہے نہایت تفسیر		نکات فقر و تصوف از مولوی محمد حسن	
روم ز اور اس میں ہم بیان کئے ہیں		سے اسی قدر دستیاب ہوئی چونکہ	۸	صاحب امر دہوی	
از مولوی سید اکبر علی حسان		عجیب و غریب شرح ہے اس لئے		شرح مثنوی مولانا روم معروف ہے	
شیخ زینبی		مجبوراً اسی کو چھاپ دیا سیاز	۷	مکاشفات رضوی از ملا محمد رضا صاحب	
انوار الیقین۔ یعنی ملفوظات		مولانا حسین ابن حسن سب داری		جواہر غیبی بحث وحدت وجود و توحید	
شاہ عبدالملک صاحب۔		مذکرۃ الہی۔ سوانح عمری شاہ		تحقیق رسالت و مراتب نبوت از	
آلہامیہ شافعیہ۔ بابہ سماح از		مظفر علی صاحب مع ملفوظات		حضرت مظفر علی شاہ صاحب	
روایت حدیث و قول از زینب		از مولانا ابوالحسن صاحب فلی آبادی	۶	اکبر آبادی و دیگر مسائل تصوف	
کی کتاب ہے۔		فتوح الغیب مع شرح یہ تصوف	۱۳	کاغذ سفید و حنائی	
ماہنامہ انوار مودت و ہدایت الامام		کے پیش بہ نکات غوث الاعظم		شرح مثنوی مولانا روم۔ کامل	
مثنوی شاہ غوثی سے تصانیف		حضرت عبد القادر صاحب غنی		دو دو جلد حامل الحسن ایسی بنیطیر	

CALL NO. ۲۹۷۳۴
 ACC. NO. ۹۷۱۰۱
 AUTHOR مترجم محمد اسحاق خان
 TITLE جہانِ احیاء علیہ السلام

97101		97101	
Date	No.	Date	No.
۲۹/۴/۴۱	۹۷۱۰۱	۲۹/۴/۴۱	۹۷۱۰۱
مترجم محمد اسحاق خان		مترجم محمد اسحاق خان	
جہانِ احیاء علیہ السلام		جہانِ احیاء علیہ السلام	
Date	No.	Date	No.
۲۹/۴/۴۱	۹۷۱۰۱	۲۹/۴/۴۱	۹۷۱۰۱
مترجم محمد اسحاق خان		مترجم محمد اسحاق خان	
جہانِ احیاء علیہ السلام		جہانِ احیاء علیہ السلام	

MAULANA AZAD LIBRARY
 ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES :-

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of **Re. 1-00** per volume per day shall be charged for text-book and **10 Paise** per volume per day for general books kept over-due.

